

16993.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி தாண்டவராவஸ்வாமிகள்
திருவாய்மலர்ந்தருவினார்

கைவல்லிய நவ நீ தம

மூல மும்,

ஸ்ரீ சிதம்பரத்திலேழுந்தருளியிருந்த

ஸ்ரீ - கோவிந்தர்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி பொன்னம்பலஸ்வாமிகள்

இ ய ற் றி ய

தத்துவார்த்த ஸீபமென்னும் உரையும்.

இவை ஷைஸ்வாமிகள் மாணாக்கரும்

மடாதிபதியுமான

ஸ்ரீ சிதம்பரஸ்வாமிகளால்

பார்வையிடப்பட்டு,

ஷைஸ்வாமிகளினுத்திரவின்படி

சேன்னை: வியாசரீபாடி

ஸ்ரீ. க. சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிகள் மாணவா

ஸ்ரீ. முர்த்தி ஸ்வாமிகளால்

சேன்னை அமெரிக்கன் டைமன்ட் பிரஸில்

பதிப்பிக்கப்பட்டன

[ஐந்தாம் பதிப்பு]

16993

பெண்ணம்மா ஸ்வாமிக்கள்.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

தத்துவவிளக்கப் படலத்தின்

அ ந க் கி ர ம ணி கை

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
1 மங்களாசரணை	3
2 ஆசையனைத்தும் மூவேடையுளடங்கல்	4
3 அஞ்ஞானிகளிடத்து விராகம் மந்தம், ஞானிகளிடத்து விராகம் திடம் எனல்	5
4 பொன்னிலமாதர் என்பதற்கு வேறுபொருள்	5
5 சேதனப் பிரபஞ்சமாத்திரத்தில், சாட்சித்தன்மை யுண்மையும், அசேதனப் பிரபஞ்சத்தி லெதினமையும்	6
6 விசேஷண லட்சணம், உபாதி லக்ஷணங்களோடு அவச்சேதவாதத்தன்மை, ஆபாசவாதத்தன்மைகள்	6
7 இந்நூலாசிரியருக் காபாசவாதமே உடன்பாடு. அவச்சேதவாதமன்றெனல்	7
8 அவச்சேதவாதத்திற் றோடும்	7
9 தேகத்திற்குப் புறம்பே ஆபாசம் பிரகாசமும், சாட்சிப் பிரகாசமும்	8
10 உள்ளே ஆபாசப்பிரகாசமும், சாட்சிப்பிரகாசமும்	8
11 சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியவகைகாரபட்சம்	9
12 ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தாற் கொள்ளக்கிடந்ததோரிரகசியம்	9
13 மனோலயமே பிரஹ்மோபலப்தி ஸ்தானமெனல்	10
14 செய்யுளின் மூன்றாம் பாதத்திற்கு வேறுமொருபொருள்	11
15 ஏகநாயகன் என்றதற்குப் பொருள்	11
16 காரணப்பிரஹ்மத்திற்குச்சாட்சித்தன்மை அசம்பவமாகாமை	11
17 பதங்கள் என்றது, விவாத விஷயமாதலால், அதற்குச் சமாதானம்	12
18 வேதாந்தாசாரிய சிரோமணியாகிய வியாசபகவான் கருத்து	12
19 அந்நியத்தின் ஈகை, ஒன்றன் றுதியின்போருட் டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம்	12
20 ஐந்து தேவதைகளி னுபாசகாக்கும் சீமபயன்	13

பிரச்சங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
21	பரமாத்மா வொருவரிடத்து நாநா நாமரூபங் கூடுமாறு ...	13
22	புராண வாக்கியங்களின் விரோத சங்கைக்கு முக்கிய சமாதானம்	14
23	மந்தப்பிரக்ஞர் காரியப் பிரஹ்மத்தை உபாசிக்குமாறு ...	”
24	காரணப்பிரஹ்மத்தை உபாசிக்குமாறு ...	15
25	உபலட்சணம் ...	”
26	வியாசர் அபிப்பிராய மறியாமற்சைவராதியோர் துக்கிக்குமாறு	16
27	சைவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் பேதபரமன்று சுபாவசித்தமா மெனல் ...	18
28	நூற்கு அதிகாரி ...	21
29	நூற்கு விஷயம் ..	”
30	நூற்குச் சம்பந்தம் ..	23
31	நூற்குப் பயன் .	”
32	சாசன சதுஷ்டயம் ...	25
33	தாபத்திரயம் .	28
34	அதிகாரி பேதம் ...	29
35	விதிவத்துப் சந்தத்துவம் .	”
36	திட்சைசெய் தியுதகைகுணஞ் சோதித்தல் ..	31
37	18 - முல் 20 - வது செய்யுள் வரையும், போதனாப் பிரகாரம்	32
38	சீவாதி சுத்தவாசியம் ...	34
39	சாக்கிராதி அவஸ்தைகளினியல்பு ...	37
40	அத்தியாச சாமக்கிரிகள் ...	39
41	சுருஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாரோப விலக்கணம் ..	40
42	சுத்தியாதிவா நிரூபணமும், கண்டனமும் ..	41
43	அசுத்தியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	42
44	ஆத்மக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	”
45	அந்நிய தாக்கியாதிகள் கொள்கை ..	”
46	அசுத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதிகள் ரீ திகண்ட னத்தோடு அக்கியாதிவாதிகள் கொள்கை ...	43
47	அக்கியாதி மதகண்டனம் ...	”
48	அத்வைத சித்தாந்தமாகிய அநிர்வசனீயக்கியாதி நிரூபணம்...	44
49	பரிணாமவிவர்த்தம் சுவீனிலக்கணம் ...	45
50	மித்யாதிபா சர்ப்பத்திற் கதிஷ்டானம் இரச்சு வுபஹிதசேதனம்எனல் ..	”
51	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிலிர்த்தி கூடாடுதெனல் ...	46
52	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பநிலிர்த்தி கூடுமாறு ...	”
53	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிலிர்த்தி கூடாடுதெனல் ...	”
54	இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பஞானநிலிர்த்தி கூடுமாறு ...	47

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
55	நிவிர்த்தி இருவகைத்தெனல் ..	47
56	மற்றொரு சமாதானம் ..	51
57	பின்னொரு சமாதானம் ..	52
58	சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமொன்றே யெனல் ..	52
59	சதசத் விலட்சணத்திற்குப் பொருள்கூறுவது பொருந்தாதெ னல் ..	49
60	அதற்குச் சமாதானம் ..	52
61	அத்தியாச விலக்கணம் ..	52
62	அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தாம் பரியம் ...	51
63	அத்தியாச வேறுபாட்டிற்குதாரணம் ...	52
64	தாஷ்டாந்தத்தில் அத்தியாசவிலக்கணம் ...	53
65	அவ்வியத்தாதி சத்தங்கட்குப் பொருள் ...	55
66	முக்குணங்களி னுருவமாத்ரி ...	5
67	மற்றொருவகைச் சிருஷ்டி ..	56
68	சகத்துற்பத்தியில் சுருதிக்கப்பிராய மின்றெனல் ...	57
69	சகத்துற்பத்திக் கிரமத்தில், சூத்திரகாரர், பாஷ்யகாரரபிப் பிராயம் ...	52
70	அவித்தை அரந்தம் என்பது முதலிய வாசஸ்பதிமதம் ...	60
71	வாசஸ்பதி மதத்தின் றோடம் ...	52
72	அஞ்ஞானம் ஏகம், அம்சம் அநேகம் ...	52
73	அஞ்ஞானம் சுவாசிரய சுவவிஷயமெனும் பட்சம் ...	52
74	விரோசனம்மதம் ...	67
75	சார்வாக ஏகதேசிகளின் இந்திரியாத்மவாதம் ...	68
76	பிராணாத்மவாதம் ...	52
77	பாஞ்சராத்திர மதாநுசாரியார் கொள்கை ...	69
78	கூணிகவிஞ்ஞானவாதம் ...	52
79	பாட்டமதம் ...	52
80	குணியவாதியரான பெளத்தர்மதம் ...	70
81	பிரபாகரமதம் ...	52
82	சரீரத்திரயங்களை ஈசுரனுக்குக் கோசமாகக் கூறியதற்குத் தாம் பரியம் ...	71
83	அத்தியாரோபுத்தி னுபயோகம் ...	72
84	சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியாகவின், சொப்பனம் சத்திய மென்னுர் பூர்வபட்சம் ...	73

பாசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
85	மற்றும் பூர்வபட்சமாகச் சொப்பனம் சத்தியமெனல் ...	73
86	சொப்பனம் ஸ்மிருதியென்பாரை மறுத்தல் ...	74
87	பிரத்தியட்சுரூபம் இருவகைத்தெனல் ...	74
88	சொப்பனம் சத்தியமென்னும் மற்றொரு பூர்வபட்சமிறப்பு ...	74
89	சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு அநிர்வசனீயமாக உற்பத்தியுண் டெனல் ...	75
90	சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாமேல், சத்தியமாமென்னுஞ் சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	76
91	சாக்கிரசொப்பனம் இரண்டிற்கும் அநிஷ்டானமும், உபாதான மும் ஒன்றெனில், அவற்றிற்குப் பேதங்கடடாதென்னுஞ் சங்கையும் சமாதானமும் ..	77
92	சொப்பனம்போலச் சாக்கிரத்திற்கும் தேசகால சாமக்கிரியின்மை	78
93	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகால சாமக்கிரியின்றென்ப திற பிரமாணம் ...	78
94	மதுகுதன சுவாமிகளின் வாக்கியம்பற்றிச் சாக்கிரப் பிரபஞ் சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டெனல் ...	79
95	சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்திற்கு யோக்கிய காலதேசம் உண்டென்று மதுகுதன சுவாமிகளுக்கு அபிப்பிராயம் இன்றெனல் ...	79
96	மதுகுதன சுவாமிகள் அபிப்பிராயம் ...	79
97	தேசகாலங்களிற் காரணத்தன்மை யின்மைக்கு ஏதுக்கள் ...	79
98	பூர்வபட்சமாகத் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை உண்டெ ன்பதில் ஏதுக்கள் ...	79
99	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக் கியாதி ரீதியாற் றோற்றுகின்ற தெனல் ...	80
100	பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதி ரீதியால் சர் வத்திலுந் தோன்றவேண்டுமென்னும் பூர்வபட்சியின் சங் கைக்குச் சமாதானம் ...	81
101	திருஷ்டாந்தமுக்கதால் பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களிற் கார ணத்தன்மை இன்றெனல் ...	82
102	சொப்பனபதார்த்தத்தினும் சாக்கிரபதார்த்தம் விலட்சணமா மெனல் ...	83
103	சித்தார்த்தம் ...	83
104, 105, 106	சாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனபதார்த்தங்கள் போல ஒரவத்தையின் பரிணாமமல்ல வெவ்வேறு காரணங்களி னின்று முண்டாகின்றன வென்னுஞ் சங்கையும் அதன் மறு ப்பும், திருஷ்டி திருஷ்டிவாதமும் ...	83

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
107 46 - வது 47 - வது செய்யுளில் அபவாதவிலக்கணம் ..		86
108 49 - வது முதல் 52 - வது செய்யுள்வரையும், ஆவரணசத் தியின்மனனை	90
109 சாமான்ய விசேஷவிலக்கணம் ..		92
110 ஈசரனிடத்தில் ஆவரணம் அங்கீகாரம் அத்வைத கிரந்தங்களில் இன்றெனல்	94
111 53 - முதல் 55 - ம் செய்யுள்வரையும், விட்சேபசக்தி, ஆவ ரணசத்திகளாலும் நன்கு தீங்கு	97
112 விட்சேபசக்தி பொய்யாகலின், அதனால் பெறப்படு முத்தியும் பொய்யாமைன்னுங் கடாவும், அதற்கு விடையும்	98
113 கற்பிதநிவிந்தி அதிந்நடான ரூபமெனல்	99
114 அவிததை நீங்குமாறு	99
115 58 - முதல் 63 - ம் செய்யுள்வரையும், திருந்நடாந்தத்தொடு சேவசப்தாவஸ்தை	99
116 64 - முதல் 82 - ம் செய்யுள்வரையும் மஹாவாக்ஷியவீசாரம்	103
117 சக்திவிருத்தி, லட்சணவிருத்திகளினியல்பு	103
118 பிரஹ்மத்தினியல்பு	104
119 ஈசரனியல்பு	105
120 கூடஸ்தனியல்பு	106
121 சீவனியல்பு	107
122 67 - முதல் 68 - ம் செய்யுள்வரையும், பஞ்சகோச விவேகம்	108
123 ஆன்மவிலக்கணமும், அநான்மவிலக்கணமும்	109
124 அப்பிரகாசமாகிய கடஞானம் அநுவியவசாயத்தால் பிரகாசிக் கிதென்னும் நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷம்	115
125 நியாயமதகண்டனம்	116
126 முராரிமிசிரமதகண்டனம்	118
127 பட்டர்மதகண்டனம்	119
128 பிரபாகரமதகண்டனம்	119
129 76 - முதல் 77 - ம் செய்யுள்வரையும், அநுபவரூப ஆன்மா அநுபவ விஷயமாகாதெனல்	119
130 வாச்சியார்த்தங்கள் பேததர்ம முடையனவாகலின், அவற்றிற்கு அயிக்ஷியங்கடாதெனில்	120
131 78 - முதல் 82 - ம் செய்யுள்வரையும், மூலவை இலக்கணை யும், அவைகளின் உதாரணமும்	121
132 தாஷ்டாந்தத்தில் பாகத்தியாகலட்சணயால் சாமவேத மஹா வாக்ஷியத்திற்குப் பொருள்கோளியல்பு	124

6 தத்துவவிளக்கப் படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தோலக.	விஷயம்.	பக்கத் தோலக.
133	ஏனைய மஹாவாகியங்களின் பொருள்கோளியல்பு	125
134	சத்தியாதிபதங்களின் பொருள்கோளியல்பு	"
135	துவிதவிருத்தியாதி	126
136	அநுபூதிநிலை	127
137	89-முதல் 92-ம் செய்யுள்வரையும், பிரதிபந்த திரய மும், அவைகளின் விவராதிகளான சிவவணதிகளினியல் பும்,	131
138	94-முதல் 104-ம் செய்யுள்வரையும் சீவன்முத்தரின் பாசு பாடும், அவர்களினியல்பும்	135
139	சீவன்முத்தரின் மகிமை	144
140	கர்மத்திரய வொழிபு	145
141	சஞ்சிதகாமியங்களைப்போலப் பிராரதமும் பொருந்தாதெ ன்று ஒரோவிடத்திற் கூறுவதற்கு அபிபிராயம்	146
142	நாநா சரீராரம்பகமான ஓர் கருமத்தால் பிரகமசரீரத்தில் ஞானம் உண்டாகில, அவனுக்கு அநநியசரீரப் பிராப்தியுண்டென் னுஞ் சங்கைக்குச் சமாநானம்	"
143	பிராரத்தாநுபவகாலத்தில் ஞானியின் தேஃக்தா லுளதாகும் ஆராமியம் போமவாதி	147
144	விதேஃமுத்தியினியல்பு	148
145	ஞானிகள் தேகடாதத்தில் காலதேசாதிநியமமினமை	149
146	உபாசகர்க்குத் தேகபாதத்தில் காலதேசாதிகளினபேட்சை	"
147	ஞானிகடேகம் சவமாய வீழில் அது விதேககைவல்லிய மன்றா மெனலும் ஆஃங்கைக்குச் சமாதானம் ..	150
118	பிரஹ்மத்துவம் ஏற்கெனவே யுள்ளதென்றி நூதனமாக யுண்டான தன்மெனல	152

தத்துவவிளக்கப் படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முற்றிற்று.

கைவல்லிய நவநீதப்

பிழை திருத்தம்.

பக் கம்	எ டு	பிழை.	திருத்தம்.	பக் கம்	எ டு	பிழை.	திருத்தம்.
5	12	விடைய	விடய	134	30	அசங்கி	அசங்கி
21	31	கூறிய	கூரிய	135	25	கற்பகங்	கற்பங்
22	33	காய்ச்சி	காய்ச்சி	141	16	பிறை	பிரஹ்ம
22	36	தார்தம்	தார்த்தம்	141	24	இண்டு	இரண்டு
24	6	தென்பதும்	ததென்பதும்	159	37	கிள்ளுர்	கிள்ளுன்
27	7	சாவேச்சை	கவேச்சை	172	12	கணக்கிடு	கணக்கிடு
27	7	சிக்கப்பட்ட	சிக்கப்பட்ட	179	34	பென்று	யென்று
33	24	சுற்றி	சுற்றி	179	35	கத்துவ	தத்துவ
31	31	உபதேசி	உபதேசி	181	32	இதற்	இதற்
35	9	உன்னை	உன்னை	186	22	சிறுது	சிறிது
37	27	யெனினும்	எனினும்	188	32	நிவிர்த்தகா	நிவிர்த்தகா
32	32	சுழுத்திலும்	சுழுத்தியிலும்	195	32	அகிந்தி	அகிந்தி
39	5	தாகாச	சாகாச	200	1	பிராந்தி	பிராந்தி
11	11	கூறுத்	கூறத்	201	14	வாதாரா	வாதாரா
40	17	பணி	பணி	204	14	சுவபிச	புவப்பிச
51	31	இரஜத்தில	இரஜத்தில	208	2	சகூர்	சகூர்
53	7	பந்த	பந்தம்	208	3	சசரன்	சசரன்
39	39	பந்தமும்	பந்தமும்	211	14	என்னும்	என்னும்
54	11	அதில	அதில	225	16	என்றுங்	என்று
60	27	ஆசிரிய	ஆசிரய	227	31	உலமும்	உலகமும்
61	17	தில்லாது	தில்லாது அ	233	16	ஒடு	ஒடு
67	28	கேசமும்	கோசமும்	238	5	பிராபதிச	பிராபதிச
69	9	ஆசாரமே	ஆசாரமே	210	1	பிரஹ்மா	பிரமா
75	10	கூடிய	கூடி	242	18	சாத்பி	சாத்பி
83	7	கூட	கூட	244	32	திகள	திகள
91	15	உணர்வு	உணர்வு	244	32	சத்தில	சத்தில
92	1	தென்பர்	தென்பார்	254	24	நிவிர்த்தி	நிவிர்த்தி
94	5	அஞ்ஞான	அஞ்ஞாத	255	14	கண்	கண்
91	8	ஞான	ஞானம்	259	19	முகமாச	முகமாச
97	16	மற்றும்	மற்றும்	271	13	டத்தனி	டத்தனி
100	15	சாரச	சார	277	1	ஓசோர்	ஓசோர்
102	1	நித்தியப	நித்தியாப	291	35	முக்யா	முக்யா
102	17	தகம	தகம	293	25	வத்து வத்தை	வத்து வத்தை
103	17	மலை	மலை	295	25	ஆவிய	ஆவி
107	3	கூறிய	கூடிய	295	31	தோற்றுமா	தோற்றுமா
115	1	யத்திரும்	யத்திரும்	296	35	சசகூர்	சசகூர்
116	20	மத்தில்	மத்தில்	310	19	லமலரி	லமலரி
125	2	பத்திற்கு	பத்திற்கு	316	17	குருகச	குருகச
125	18	விவனும்	விவனும்	317	36	அபசகி	அபசகி
128	20	மென்ன	மென்ன	326	33	ஞானத்தை	ஞானத்தை
128	23	குளிமுக	குளிர்முக	326	33	சாத்திச	சாத்திச
132	34	பந்தங்க	பந்தங்க	337	17	சந்நி	சந்நி
134	26	விகற்பளி	விகற்பங்குளி	330	38	மறை ஆமை	மறை யாலம

ஓம்

தத் ஸத்

பரப்பிரஹ்மணே நம

முகவுரை.

ஸலகின் கண் ஆன்மாக்கள் விரும்பத்தக்கது துக்கத்தினீக்கமும்; சுகத்தி னடைவுமாமென்பது யாவருந் தெற்றெனவுணர்ந்த விஷய மேயாம்.

இத்தகையவடைவு கேவலம் பிரஹ்மஞான மொன்றிலேயே யடையப்படும். இதன்பொருட்டே பரம குருணரிதியாகிய பரமேசுரன் அதிகாரிகளின் வேறுபாட்டிற் கிணங்க கன்மம், பக்தி, யோகம், ஞானமென்னும் நான்கிலையும் வேதங்களின் வாயிலாகக் கூறியருளினர்.

இவற்றுள் கன்மம், பக்தி, யோகம் மூன்றும் சித்தாந்திக் கேதுவாயும் ஞானமொன்றே அநர்த்த விரித்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி வடிவ மோக்ஷத்தைப் பயப்பதாய் மிருத்தலின் பண்டையகாலத்து நம்ம கரிஷிகள் ஞானத்தினையே பிரதிபாதிப்பதாகிய உபநிஷத்து, கேதை, பிரம சூத்திரமென்னு மூன்றினையும் அநுசரித்து வழிநூல், சார்பு நூல்களாக வாசிட்டம், பஞ்சததி, விவேக சூடாமணி முதலிய கிரந்தங்களை இயற்றியருளினர். தமிழ்ப் பாஷையின்கண் அவைகளின் பொருளை யெளிதி லுணருமாறு இவைகளை யெல்லாம் சங்கிரகித்து கைவல்ய நவநீதம் என்னும் நூலை ஸ்ரீ தாண்டவராய ஸ்வாமிகள் செய்யுள்வடிவா யியற்றியருளினர். அதற்கு எமது பரமகுருவாய் விளங்கிய ஸ்ரீமத். பொன்னம்பல ஞானதேசிக ரவர்களால் முதலுல்க ளைத்தழுவி, “தத்துவார்த்ததீப” மென்னும் உரை யியற்றப்பட்டது. அது மடாலயத்தின்பேரால் காபிரைட் ரிஜிஸ்தரா யிருக்கிறது அவ் வாறியற்றிய உரையின முதற்பதிப்பு தஞ்சை, “நாஷனல்” பிரவலி லும், இரண்டாம்பதிப்பு கொண்ணூர் மாணிக்க முதலியாரால் சென்னை மனோன்மணி விலாஸம் பிரசிலும், மூன்றாம்பதிப்பு சென்னை சாது மஹாத்மா சை இரத்தின செட்டியார் குமாரர் ஸ்ரீமத். சிவசங்கர செட்டியாரவர்களால் தமது ரிப்பன் பிரசிலும், நான்காம் பதிப்பு

சென்னை ஆநந்தாஸ்தாம சாது மஹாசங்கததாரால் சென்னை வைஜயந்தி பிரசிலும் பதிப்பிக்கப்பட்டன.

எங்கள் உத்தரவின்றி சிலர் முன் டைடி ல பேஜில்லாமல உள்ளத தனமாயிடு, பின்சில புத்தகத்தில் டைடி ல பேஜு டுடனும் ராயல் 12-பங்க அளவில் மிகுந்த பிரிடகணிஷ்மென்ட் அச்சிட்டு விற்பதாய்த் தெரிகிறது

ஆனதால் இப்புத்தகத்தை வாங்கு மொவ்வொருவரும் சீழ்நகண்டபடி, சிதம்பரம், ஸ்ரீ பொன்னம்பல ஸ்வாமிகள் மடாலயம் “ஸ்ரீ பரஞ்ஜோதி ஸ்வாமிகள்” கையெழுத்திட்ட புத்தகத்தையே வாங்க வேண்டுகின்றேன்

மேற்கண்ட ராயல் 12-பங்கமுள்ள புத்தகத்தை வாங்கி விற்பவர்கள் புத்தகத்தின் நஷ்டத்திற்கும் தண்டனைக்கு முள்ளாவாக என்பதை இதன்மூலம் அறிவித்திருக்கிறது.

வி ல ர ச ம்.

குரு ஸ்வாமிகள்,

ஸ்ரீ கர சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிகள் மடாலயம்,

மு க் கி ய அ றி வி ப் பு.

இப்புத்தகத்தை வாங்கும் ஒவ்வொருவரும் அடிநீற்கண்டபடி சிதம்பரம், ஸ்ரீ.பொன்னம்பல சுவாமிகள் மடாலயம் ஸ்ரீ, பரஞ்ஜோதி சுவாமிகளின் கையெழுத்துடன் பார்த்து வாங்கவேண்டியது. நஷ்ட-கையெழுத்து இல்லாத புஸ்தகங்கள் சரியானவையல்லவாகையால், அவற்றை வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் சட்டப்படி தண்டனைக்குள்ளாவார்களென்று இதனால் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

 கையெழுத்து :

கைவல்லியநவநீத உரைச்சிறப்புப்பாயிரம்.

இஃது திருப்பாதிரிப்புலியூர்

க. ரா. சிவசிதம்பர முதலியாரியற்றிய

நேரிசையாசிரியப்பா.

திருவளர் தெய்வச் செழுமறை முடியி	ன்
பொருளதைச் சூத்திரம் புகன்றனன் மேனா	ட்
டயாவுடை வல்லபத் தனி முனி வரனா	ம்
வியாந் னாக்கதற்கு விரித்தனர் பாடிய	ம்
பற்பல ரவையெலாம் பக்க பாத	ச
சொற்பயில் வனவே னாயவங் வியாந்	ன்
பொங்கர வணிந்த புராந்தகன் கலை	யே
சங்கர நாமந் தயங்கவோர் பாற்க	ர
னென்னத் தோன்றி யெனதுருத் திரத்து	க்
குன்னத மெய்ப்பொரு ளுரைத்துமற் றும்ப	ல
அற்புத நடத்தி யவிர்தரு மென	வே
பொற்புறு மற்புத புராண மதனி	ல்
முத்துரைத் திமெருண் மொழிப்படி கலிபு	ள்
வந்தவ தரித்து வ்திரின் னா	த்
மூர்த்தியைத் தேவ முழங்குரீர் நதியினி	ன்
ரூர்த்தொடுத் தத்தலத் தமர்தரத் தாபன	ஞ்
செய்துபுன் சமண்முதற் செறிபல மதத்தை	யு
மைதுவென்றோங்கு மரியசீர்ச் சங்க	ர
பகவற் பாதர்செய் பாடிய மது	வே
தகவிற் பொதுமையாத் தழைத்துமன் னியாத	ல்
அன்னபா டியவழி யறிஞர்பற் பலரு	ம்
சொன்னதூல் தமக்கோ தொகையிலை யவையெலா	ம்
தெள்ளிதி னாய்ந்துணர் சிந்தையன் நெய்வத	க்
கள்ளிவர் தருமதுக் காடெனங் பெயரி	ய
திருநன் னிலத்தொளிவிசுழ்தரு மாயி	ல்
வருமொரு தாண்டவ ராயநி மத்தோ	ல்
நாரா யணப்பெயர் நயந்ததன் னுசா	ன்

சாராத் தனதுயர் சமாதியோ கத்தி	டை
அன்புநீ யொருவே தாந்தனா லறைகு	தி
யென்பதா வருளிய வின்னரை கடைப்பிடி	த்
தாய்ந்தபன் னுற்பொரு ளனைத்தையுந் திரட்டி	ர்
வாய்ந்தகை வல்லிய மாநவ நீநமா	ம்
பெயரிற் புகன்றனன் பேசுமந் நூற்	கோ
ஆயர்வுறு முரைபல ரறைந்துள ரவைநிற்	க
இந்தகா ளினிலோ ரினியநற் பேரு	ரை
முந்துநூற் பொருளெலா முழங்கிமன் விளங்க	ர
சொன்னயம் பொருணயந் தொடைய மா	தி
யெந்தயங் களுஞ்சிறத் தெழுந்துமே லோங்க	த்
தத்து வார்த்தீ பம்மெனத் தத்பெய	ர்
வைத்தினி தியற்றி மகிக்கு வழங்கின	ன்
அங்கவ னாரெனி வரைகுவன் முன்புக	ல்
சங்கர பகவத் பாதர்தம் மரபி	ற்
போந்தொரு சமீவனப் புண்ணிய கேந்தீர்	ம்
ஆந்தகு மாண வனிவணி கர்கன்வா	ழ்
தருநீருக் கோயிலுர்த் தணனனும் பதிக்க	ட்
டிருநெல்லை நாயகித் தேவியோ டமர்ந்	த
கோழ்வா ளீசர்பொற் கோயில்வா னளா	வி
யுற்றகோ புரங்களு மொளிர்விமா னகங்களு	ம்
வளமலி விடைமதிள் மண்டடங் களுந்திரு	க்
குளமுநீ ராழிக் கோதி மண டபமு	ம்
மற்றைய பிறவுங் வயங்கிமன் பொலி	வு
பெற்றிட வியற்றிப் பெரியோர் வசித்திட	த்
தகுமடா லயமதுஞ் சால்புறச் சமைத்து	த்
தொகுமடி யார்க்கெலாந் துசன முதலி	ர்
சாற்றமத் தருவே தாந்தநன் குணர்த்	தி
வீற்றினி திருந்த விழுத்தவசீ	ல
முத்தூர் மலிங்க முதல்வனாண் மலர	டி
சித்தத் திருத்தித் திகழ்தே சிகளு	ம்
சிதம்பர முனிபற்சேகர னெவர்க்கு	ம்
இதம்பகர் வாய்மை யின்சொன் மாட்சிய	ன்
கற்றவர்க் கினியன் கலின்றழை யுருவ	ன்
உற்றவர் குறைதப வுதவுசீ ருதார	ன்
தென்கலை வடகலை திகழிந்துத் தா	னி
மன்கலை யாதுயும் வாய்மடுத் ஆயர்ந்தோ	ன்
சிவகா ருணியத் தெள்ளமு தக்கட	ல்
பாவக வீசர பத்தியா ரணிய	ம்

வரமுறு பாச வயிராக் கியம	லை
பிரம ஞானப் பெருந்தனிப் பாற்கர	ன்
விரும்புற் றெத்தவ மேலவ ரஞ்சா	ர்
பெரும்பற் றப்புலி யுரமர் பேரியோ	ன்
தன்னம் பினர்க்கொரு தருவெனு	ம்
பொன்னம் பலப்பெயர்ப் புந்தமா தவ	னே

கட்டளைக்கலித்துறை.

பெற்றவன் சிற்சபைப் பிஞ்ஞக னோக்கம் பிரமநிலை
யுற்றவன் மெய்த்தவத் தொண்டருக் குற்றவ னோங்குநகை
யற்றவ னாறு சமய வந்த வரும்பொருணூல்
கற்றவன் பொன்னம் பலப்பெயர்ப் போதக காரணனே.

பன்னிருநீர்க்கழிநேடி லடி யாசிரியவிரந்தம்.

நொற்றவா ளீசர்திரு நெல்லையா யகியொடமர்
கோயிலூர்ப் பதியிலன்னோர்
கோதிலருள் பெறுமுத்தி ராமலிங் கக்குரவர்
கூறுமநு பவநிலைமையி
ஹற்றிடு சிதம்பரக் குரவர்பத சேகர
னோக்குபொன் னம்பலப்பே
ருறுதவன் யெளவனேச் சுராதத்வ தேசிகர்ந்
சுயர்கோயில் கட்டுவித்தோன்
மற்றும்வே தாந்தரு டாமணி கைவல்லிய
மலிகவற் கிதைக்கியன்
மாண்புரை வகுத்தவன் சாலிவா கனசகாப்
தத்தின்மூ வாறுசதமுன்
ஹற்றவரு பானேழ தாகுங்கு ரோதியாண்
தெதுலை மதிச்சித்திரை
துன்னா ளிற்சிதம் பரநகரி லொளிர்சயஞ்
சோதிபத முற்றனனரோ.

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
196	28-ம் செய்யுளிலும், 29-செய்யுளிலும் ஞானிக்கு ஞான திடத்தின் பொருட்டிச் சிரவணத்தி வேண்டுமெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	189
197	30 - முதல் 35 -ம் செய்யுள் வரையும், ஆருடரின் கருத கருத்தியத்தன்மையை கடாவிடைகளா லுணர்த்துதல் ..	191
198	சமாதியினியல்பு ...	193
199	ஆருடனுக்குக் கர்த்தவ்விய மின்மையும், வியவகாரமும், ஞான மும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமின்மையும்	194
200	ஒருவாற்றான், ஞானி ஈசரனோடு ஒப்பாமெனல் ...	196
201	37 - முதல் 39 -ம் செய்யுள்வரையும், ஞானி சர்வான்மா வாயின், அவன் முத்தியடைந்து ஏனையோ ரடையாமைக் குக் காரணமென்னையெனும் கடாவும், விம்பப் பிரதிவிம்ப நியாயத்தால் அதற்கு விடையும்	197
202	40 - முதல் 42 -வது செய்யுள் வரையும், ஈசர விபூதிகளில் லாத ஞானி அவரோடொப்பாமா நெருக்கினும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	198
203	ஈசரன் அணிமாதிரி, முனிவருக்குண்டாயிருத்தற்குக் காரணம்.	200
204	44, - 45 -ம் செய்யுளில் வாதராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியர் போல இக்காலத்து ஞானிகளிடத்துச் சித்தியும், ஞான மும் எனில்லையெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும் ..	201
205	சித்திகளாற் பயனின்மையின், பூர்வகாலத்து ஞானிகளிலும் சிலர் சித்தியடையாமை ..	202
206	சித்திகளாற் பயனின்றேல், பூர்வகாலத்து ஞானிகளின் சிலர், அவற்றிற்கு மெய்வருத்தமுற்ற தெற்றிற்கெனும் வினாவும், விடையும்	203
207	49, 50, 51 இம்மூன்று செய்யுளாலும், தார்தாஞ்செய்த கர் மம் அநுபவித்தாலன்றித் தீராதென்றும், சஞ்சித கர்மம் கண் முழுதையும் ஞானாக்கினி சுடுமென்றும் கூறுநிற்குஞ் சுருதி வாக்கியங்கள் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாகவின் அவற்றில் யாதுண்மையெனும் வினாவும், அதற்கு விடையும்	203
208	அறிந்தோரும் ஞானமான்மிய மறியாமல் கர்மப்படுதலில் வீழ்வானெனும், வினாவும் அதற்கு விடையும் ...	206
209	54 - முதல் 58 -ம் செய்யுள்வரையும், ஈசர் கிருஷ்டியும், சீவ கிருஷ்டியும் வேறென்று வினாவை முன்னிட்டிச் சுருதி யுத்தியதபவங்களா லுணர்த்தல்	207

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
210	அச்சுவத்தமென்னும் சுருதிக்குப் பாவியார்த்தம்	... 210
211	வியஞ்சனா விருத்தியின் சொரூபம்	... 211
212	தற்செயலான காமாதிகளை தற்செயலெனவருது ஈசுரச்செய லென்பவரும், அவை ஈசுரச்செயலல்ல தற்செயலேயென் பவரு மடையும் பயன் 212
213	60 - முதல் 61 - ம் செய்யுள்வரையும், ஈசுரனிடத்து வைஷ்ண விய தோஷமின்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	212
214	தமக்குறுதி வேண்டினரால் செயற்பாலனவான சோபானம் ..	214
215	ஞானத்திற்கு முக்கியவந்தாங்க சாதனமாகிய விசாரசொரூபம்.	215
216	ஞானத்திற்கு அந்தரங்க பகிரங்க சாதனங்கள்	... 216
217	64 - முதல் 67 - ம் செய்யுள் வரையும், ரிஷிகாம கர்மானுஷ்ட டானம் - சித்தசுத்தி வாயிலாலல்லது, நேரே விசாரம்போல ஞானத்திற்குக் காரணமன்றென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல் 218
218	68 - முதல் 71 - ம் செய்யுள்வரையும், போகசாதனம் ஞான மேயல்லாது, கருமமன்றெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த் தல் 220
219	72 - முதல் 76 - ம் செய்யுள்வரையும், ஞானமே சுகத்தைப் பயவாநிற்குமென்னுஞ் சுருதி கர்மசதாலும் அஃதுளதா மெனனல் எற்றிற்கென வினாவும் அஃற்கு விடையும்	... 223
220	77 - முதல் 79 - ம் செய்யுள்வரையும் அகம் பிரஹ்மமென் னும் அந்தக்காணத்தினை பரோட்ச விருத்தி ஞானமே மூலா ஞான விரோதியெனக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	.. 229
221	அஞ்ஞானத்தின் விரோதியை விரித்துரைத்தல்	... 231
222	அவச்சேதவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி
223	ஆபாசவாதத்தில் அஞ்ஞான விரோதி
224	80 - முதல் 83 - ம் செய்யுள்வரையும், கருமமும், ஞானமும் அந்தக்காண காரியமாயினும் அஞ்ஞான விரோதி கர்மமல்ல ஞானமே யென்பதை வினாவை முன்னிட்டெனர்த்தல்	... 232
225	வஸ்துதந்திர கர்த்ததந்திரம்களினியல்பு	... 235
226	84 - முதல் 85 - ம் செய்யுள்வரையும் தியானம் உண்மை யன்றாயினும், அதற்குண்மையான முத்திபயக்கும் ஆற்ற லுண்டென்பதைக் கடாவிடைகளா லுணர்த்தல்	.. 236
227	தியானத்தான் முத்திவிரின் விசாரமும் ஞானமும் ஏனென் னும் வினாவிற்கு விடை 238

பிரசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
228	அகண்டாநுபவசித்தி கூடொறு வினையும், விடையும் ...	239
229	அதனடாநுபவஞ் சீடன்.முத்தரிடத்திருக்குமாறு ...	240
230	செகத்தில் அநாதரபுத்தி யுண்டாதற்கு ஓர் ஆக்யாயிகை ...	241
131	காரணந்தூஷமாகலின், காரியமும் அங்கனையென வுணர்த் திப் பொய்யிலுறக்கமும் மெய்யில் விழிப்புமா யிருமெனல்.	242
232 91 - முதல் 93 - ம்	செய்யுள்வரையும், மித்தையான செக த்தை மித்தையென்பதால் தோஷமின் றென்பதைக் கடா விடைகளாலுணர்த்தல் ..	243
233	மாயையி னியல்பறிய அதனை அறுவகையாக வினாதல் ...	246
234	முதல் நான்கு வினாக்களுக்கு விடை ...	247
235	மாயை அவாசசியவடிவா மென்பதை விரித்துணர்த்தல் ...	247
236 96 - முதல் 98 - ம்	செய்யுள் வரையும், மாயையும், பிரஹ்ம மும்வேறெனின் —வஸ்து துவசமாமே? ஒன்றெனின்— வஸ்து மித்தையாமே? என்னும் இரண்டு வினாக்களுக்கு விடை	249
237 99 - முதல் 100 - ம்	செய்யுள் வரையும், பாமார்த்தமாகச் சத்தி யில்லையானும் வியவகாரத்தில், யுத்தியினாற் கொள்ளற் பாலதெனல் ...	252
238	மாயாநிவிர்த்தி முத்தியாகலின், அதை மக்குமாறு வினாதல் ...	253
239	மாயாநிவிர்த்தி யுபாயம் ..	254
240	பிருகதாரணிய சுருதியின் முற்பரிபமும், சாந்தோக்கிய சுருதி யின் பொருளும் ...	255
241	திருஷ்டாந்தத்தில் காரியம், சத்தி, ஆதாரம் இவைக றினியல் .	256
242	அதுமானத்தானும் கடமித்தையெனல் ...	257
243	மண் சத்தியமென்பதில் அதுமானம் ..	258
244	பரிணாம ஆரம்பவாதங்களின் மறுப்பும், சித்தாந்த ராகிய விவர த்த வாதமும் ..	259
245	சூட்சும திருஷ்டியால் கடாநிசுக்ல கற்பிதங்களுக்கும் சேதன மே அகிட்டானமெனல் ...	260
246	உண்மையிலல்லாத அசத்தானிகளை நிவிர்த்திக்குமாறு வினா தலும், அதற்கு விடையும் ...	261
247	இதனாற் பயனின்றி இதனாற் பயனுண்டெனல் ..	262
248	அத்வைதநாதம் ..	263
249	சர்வ விருத்திகளிலும், ஆநந்தந் தோன்றாமுக்குக் காரணம் வினாதலும், அதற்கு விடையும் ..	264
250	சச்சிதநந்த விலக்கணம் வினாதலும் அதற்கு விடையும் ..	265

பாசங்கத் தோகை.	விஷயம்.	பக்கத் தோகை.
251 சத்திலக்கண விரி 266
252 சத்திலக்கண விரி 266
253 ஆநந்த விலக்கண விரி 268
254 112 - முதல் 114 - ம் செய்யுள் வரையும், ஆன்மாவின்		
துச் சச்சிதாந்த வற்புவம் வினாலும், அதற்கு விடையும்...		269
255 ஆன்மா சுகசாதன மன்றெனல் 173
256 ஆன்மாவிடத்துள்ள பிரியம் நீர்திசயமெனல்	..	274
257 ஆன்மா துவேஷத்திற்கு விஷயமாமோவெனில் — அன்றெ		
னல் 275
258 வித்தபுத்திராதிகளில் ஆன்மாவைக் கிட்டினதற்குத் தக்க தார		
தம்மியப் பிரீதியும், ஆன்மாவின் முக்கியப் பிரீதியும் உள		
தெனல் 276
259 கௌணன்மா முதலியவற்றுள், இத்தருணத் திவ்வான்மா முக்		
கியமெனல் 278
260 கௌணி விருத்தி 279
261 ஆன்மாநந்தம் 280
262 ஆநந்தபேதம் கூறல் 281
263 மூன்றாந்தத்தில் ஏனைய வார்த்தை அடங்குமாறு		... 282
264 தொகுத்து எண்வகை யாநந்தங்களி னியல்புகூறல்		... 282
265 விஷயாநந்த வியல்பு 283
266 பிரஹ்மாநந்த வியல்பு 284
267 சுழுத்தி யாநந்தத்திற்குச் சுருதியிற் கூறும் பூந்து திவ்யநந்தம்.		... 285
268 குமாரன் முதலிய மூவரை உதாரணங் கூறினதன் ரூப்பரியம்.		286
269 சுழுத்தி யாநந்தத்திற்குச் சுருதி யுத்தி யபுவம்		... 286
270 126 - முதல் 127 - ம் செய்யுள் வரையும், ஆநந்திய னறு		
பவம் விஞ்ஞானமயனிடத்தில் எவ்வனம் உதிக்கலாமென		
வினாலும், அதற்கு விடையும் 287
271 பிரஹ்மாநந்தத்தி லமுந்தினோன் அதை விடவும் வெளிவரவும்		
காரணம் வினாலும் அதற்கு விடையும் வாசனாநந்த வியல்		
பும் 289
272 நிஜாநந்த விலக்கணம் 290
273 முக்கியாநந்த விலக்கணம் 291
274 முக்கியாநந்த மகிமை 292
275 சார்வபூமன் முதலியார் இனையெனல் 293
276 முக்கியாநந்த மடைந்தோனைத் துதித்தல் 294
277 சச்சிதாநந்தங்களி னொருமை யறிய வினாதல் 295

பிரசங்கத். தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
278	திருஷ்டாந்த முகத்தால் சச்சிதாநந்தங்குளி னொருமையுணர்த்தல்	296
279	சச்சிதாநந்தங்குளி னொருமையைச் சுருதியாலுணர்த்தப் புதுந்து பிரஹ்மத்திற்குச் சுருதியிற் சொல்லிய விதி நாமங்கூறல்	297
280	விலக்கு நாமங்கள்	300
281	விதி விலக்குக் குணங்களாகச் சொன்னதற்குக் காரணமும் அவை குணங்களல்ல பிரஹ்மத்தின் சொரூபமெனலும்...	304
282	141 - முதல் 142 - ம் செய்யுள்வரையும் சச்சிதாநந்தங்களி னொருமையை யுத்தியாலுணர்த்தல்	306
283	சச்சிதாநந்தங்களி னொருமையை அநுபவத்தா லுணர்த்தல் ..	308
284	சீடன் குருயருளின் படி அநுபூதியினின்றும் உத்தித்தொ யாரூடாறல்	310
285	அஞ்ஞானபூமிகளி னுமம்	312
286	147 - முதல் 148 - ம் செய்யுள்வரையும், அஞ்ஞான பூமி களினியல்பு	313
287	ஞானபூமிகளி னுமம்	315
288	150 - 151 - ம் செய்யுள்வரையும், ஞானபூமிகளி னியல்பு ..	317
289	ஞானபூமிச் னேழையும் பூத்தவத்தைகளாகக் கூறல் ..	317
290	விதேககைவல்லியத்தைத் துரியாதீதமென்பவ ரபிப்பிராயம்...	318
291	ஞானபூமிகளை யடைந்தோர்க்குறும் நாமவேறுபாடு ...	319
292	155 - முதல் 156 - ம் செய்யுள்வரையும் ஞானபூமிகளின் பெருமை	320
293	முத்திக்குத் துறவே காரணமெனச் சிலர் கூறுமயக்க மகற்ற வேண்டுமெனல்	322
294	158 - முதல் 163 - ம் செய்யுள்வரையும் துறவிக்குக் காரண மும், துறவின் வேறுபாடும் சங்கைக்குச் சமாதானமும் ...	323
295	பிராமண வர்ணமாத் திரத்திற்குச் சந்நியாச வதிகாரம் ..	327
296	துறவறமன்றியும் இல்லறத்தார்க்கும் ஞானமுண்டெனல் ..	327
297	கூத்திர வைசியர்க்கு வித்துவச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமுண்டி விவிதஷா சந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையெனல் ...	327
298	வார்த்திகக்காரர் கொள்கை	328
299	முற்றொரு கிரந்தக்காரர் கொள்கை	328
300	குத்திரர்க்கு ஞானவேதுவான சிவவணத்தி லதிகாரமில்லையென லும் ஓர் கிரந்தக்காரர்மதம்	329

14 சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
301	குத்திரர்க்கு இதிகாச புராணதிகளின் சிரவணத்தி லதிகார மும், அவர்க்கு உபதேசநிடேதத்தின் அபிப்பிராயமும், வித்தையி னுபயோகிகளான கர்மத்தினபாவத்தா லதிகார மில்லையென்பதற்குச் சமாதானமும், பேதத்திற்குப் பின் னமான அத்தியாதம கிரந்த சிரவணதிகளி லதிகாரமும், இவ்வாறே பாவியகாரர் அபிமதமாமெனலும் ...	329
302	வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமநுடர்க்கும் தத்துவஞான தநி லதிகாரமுளதெனல்	330
303	ஞானவேதுவான தெய்வசம்பத்தினியல்பும், அது தாரதம்மிய மாயிருத்தலும் அதனிலாபத்தால் குத்திரர்க்குப் புராணதி களின் விசாரத்தாலும், அந்நிய ராதிசுட்குப் பாஷாப்பிரபந் தாதிகளின் சிரவணத்தாலும் ஞான வாயிலாக முக்தியுண டாமெனல்	331
304	164 - முதல் 167 - ம் செய்யுள்வரையும், துக்காபாவம் ...	331
305	168 - முதல் 171 - ம் செய்யுள்வரையும், சருவகாமாப்தி ...	334
306	172 - முதல் 173 - ம் செய்யுள்வரையும், கிருதகிருத்தியம் ...	337
307	174 - முதல் 177 - ம் செய்யுள்வரையும், பிராப்தப் பிராப்பி யத்தன்மை	338
308	நூற்பயன்	340
309	நூல் செய்ததற்குக் காரணம் ...	341
310	திருஷ்டாந்தமுகமாக நூலால் விளை பயன் ...	342

14 சந்தேகந்தெளிதற்படலத்தின்

அநுக்கிரமணிகை

முத்திநா.

ஹவல்லிய நவநீதச்செய்யுளின்
முதற்குறிப்பகராதி

பா ல்.	பக்கம்.	பா ல்.	பக்கம்.
அகமெனு	அ ... 197	ஆனபால்	... 205
அக்கினிக	... 131	ஆனபின்	... 29
அசத்திலெ	... 260	ஆனலையா	... 193
அசலநிர	.. 300	இருமான	இ. ... 265
அச்சுவத்	. 210	இக்குணம்	... 58
அடங்கிய	.. 32	இங்குடம்படி	... 222
அதனையி	... 246	இதயமொத்த	.. 311
அதுதானெ	... 54	இதுமினக்	... 102
அத்தியாரோ	... 39	இந்தசசீவ	... 211
அந்தக்கண	... 290	இந்தஞான	.. 215
அந்தமுநடு	... 21	இந்தநிச்ச	... 240
அந்தவாழி	... 331	இந்தரீ	.. 120
அப்படியிரு	.. 337	இந்தமாயை	... 99
அரவான்று	... 86	இந்தவாறை	... 294
அரிதாகு	... 142	இப்படிப்	... 53
அரியமெ	... 148	இப்புவிபி	... 321
அருவமாகு	... 249	இம்பரின	... 98
அருளுமை	.. 232	இராசத	... 63
அழிவிலாத	... 206	இருவகை	... 325
அழுக்கொடு	.. 61	இருளாக	... 271
அளிமகனெ	... 128	இலக்கமா	... 203
அறியாதம்	... 102	இல்லையா	... 252
அறிவிக்கு	... 114	இவனதி	... 28
அறுகவை	... 186	இவனயன்	... 198
அனகமை	... 202	இவ்வாழை	... 283
அனுபவா	... 127	இவ்வுடன்	... 64
அன்னபா	... 273	இன்னதுதே	... 35
அன்னதன்	... 31	இன்னவகை	... 303
ஆகம்பிர	ஆ. ... 160	இன்னவாற	... 220
ஆடவர்	... 188	ஈசர்காரிய	... 209
ஆதாமம்	... 91	ஈசனுக்கு	... 59
ஆதிமுக்கு	... 63	ஈசனுமா	... 196
ஆரணப்	... 341	ஈனந்தரு	... 284
ஆரோப	... 40	ஈன்றளித்	... 17
ஆர்க்கு	... 253	உண்டிதம்	உ. ... 314

பா.ல்.	பக்கம்.	பா.ல்.	பக்கம்.
உதவும்புவி	.. 287	குசன் றனை	கு. ... 295
உத்தமவெ	... 55	குரவற்சிகா	... 189
உத்தமகு	... 194	குலவுசற்	... 342
உருக்கியத	.. 170	குளிரினக	... 296
உருவங்களி	.. 262	கெடலான	கெ. ... 278
உலகமான	... 229	கேவலநிலை	கே. ... 95
உன் முகம்	... 170	கைதவங்க	கை. .. 203
எத்தனை நா	எ. ... 134	சுகமதிலி	சு. ... 92
எரிகின்ற	... 172	சடமதாகி	... 237
எல்லாங்க	... 114	சடமான	... 264
எல்லாச்சீவ	... 196	சட்டிகுட	... 197
எவருடை	... 17	சத்திசுத்தனை	... 251
எவனாகிலு	... 293	சத்தேசித்	... 306
எனவுரைத்	... 158	சத்தொடுசித்	... 109
என்மனந்	... 206	சந்ததம்பு	... 158
என்னபுண்	... 339	சமந்தம்	... 26
என்னுடை	... 19	சருவமுத்	... 236
என்னைத்தா	... 35	சாதனமின்	சா. ... 27
ஏகமாய்	ஏ. ... 180	சிஞ்ஞாசு	சி. ... 325
ஏமமாயா	.. 62	சிட்டர்புக	.. 323
ஏந்துபுகமு	ஐ. ... 65	சிட்டனிலி	... 129
ஐயனையெ	... 129	சித்துநா	.. 338
ஐயாகேவீர்	... 191	சிரவணப்	... 26
ஒருவழியி	ஓ. ... 56	சிவசொரு	.. 201
ஒன்றாகிய	... 289	சிறந்தநன	... 207
ஒன்றுகேண்	... 214	சீரியவீச	சீ. ... 71
ஒய்ந்தகல	ஓ. ... 192	சீவபேத	.. 204
கங்கையிற்	க. ... 122	சீவன்முத்	... 144
கடாரீரின்	... 126	சுத்தமாஞ்	சு. ... 181
கடமெனா	... 148	சுத்தியில்	... 98
கண்டறிந்	... 234	சுருதியுத்தி	... 308
கரணமா	... 108	சுமுத்தியி	... 96
சுருதும	... 174	சூக்குமச	சூ. ... 65
சுருப்பை	... 252	செப்கையு	செ. ... 185
சுளங்கமற்	... 179	சென்மாந்த	... 270
சுள்ளுமுனு	... 226	சென்றதுக	... 140
சுற்பனைவந்த	... 72	சொருபஞா	சொ. ... 229
காமமாதிக	கா. ... 137	சொல்லிய	... 152
காமியத்த	... 201	சொற்பன	... 244
காரணசரீ	... 336	சொன்னது	... 32
காரியங்க	.. 250	ஞானங்கார	ஞா. ... 259
கானனீர்	... 153	ஞானமார்	... 135
கிளர்மக	கி. ... 190		

பாடல்.	பக்கம்.	பாடல்.	பக்கம்.
தசபுமான்	... 103	நானென	... 338
தஞ்சுமாங்	... 126	நானென்ற	... 332
தடத்துநீ	... 199	நிசமானது	நி. ... 291
தடையெ	... 131	நித்தியம்பூ	... 297
தத்துவஞா	.. 339	நித்தியவரி	.. 25
தத்துவத்தி	... 316	நிறைந்தவா	... 333
தத்துவமெ	... 124	நிற்குணவ	... 304
தத்துவவநு	... 132	நீநானென்	நீ. ... 130
தத்துவவிசா	... 101	நெய்யும்	நெ. ... 288
தர்ப்பணத்தி	... 221	பங்கயாசன	ப. ... 243
தன்பதியல்	... 168	பஞ்சகோச	... 111
தன்னையுந்	... 34	பஞ்சினையுழி	... 145
தாகப்பமெம்	நா. ... 276	படமுநூலு	.. 88
தாமதமிரா	... 263	படர்ந்தவே	... 22
தாலத்தின்	.. 38	பத்தியும்வ	... 219
தானன்றி	.. 261	பந்தயனைது	... 326
தானிகர்	... 90	பலகலையுமு	... 310
திகழந்தவீ	நி. ... 208	பன்னிய	... 123
தினமுமண்	.. 224	பாவிமந்த	பா. ... 324
தீரராய்	நி. ... 136	பிரமஞானி	பி. ... 144
துரியநில	நு. ... 318	பிரமபாவனை	.. 132
துருத்திமா	... 230	பிரமமாந்த	... 100
துற்சங்க	... 315	பிரமரூபத்	... 238
துளங்குத்	... 220	பிறந்ததுண்	.. 331
துங்குஞ்சுக	நு. ... 286	பிறிவதெப்	... 108
துண்டணதம	... 89	பின்னையும	.. 141
துலகுட்சு	... 112	புண்ணிய	பி. ... 102
துலமேம	... 66	புலவர்புக	... 315
தெரிதரும	தே. ... 193	புலியுமநு	... 280
தேகத்தனல	தே. ... 184	பூச்சியவீச	பூ. ... 107
தேகமல்லா	... 36	பூரிக்குங்க	... 258
தொடர்பவ	நோ ... 31	பூன்றமா	... 90
தோற்றமாஞ்	தோ. ... 62	பேதகர்மத்	பே. ... 138
தோற்றமாஞ்சத்திதானு	... 95	பேதமானது	... 120
நரரின்ம	ந. ... 199	பொய்யைமெ	பொ. ... 245
நரர்குழிப	... 156	பொல்லாத	... 322
நலமெய்	... 212	பொறுமை	... 147
நல்லவனே	... 195	பொன்னில	... 3
நற்கருத்துடை	... 157	போகத்தில்	போ. ... 282
நனவுகண்	... 37	போகமாரு	... 225
நன்மையா	... 223	போனசின்	... 218
நாசச்சரீ	நா. ... 269	மதுரமுங்க	ம. ... 119
நாலாம்பூமி	... 320	மதுவிறைச்	... 226

முதற்குறிப்பகராதி.

பா.ல்.	பக்கம்.	பா.ல்.	பக்கம்.
மந்தமூந்தி	... 323	மோகவிருள்	மோ. ... 305
மந்திரமூர்	... 159	யோகஞா	யோ. ... 202
மரங்கள்	... 72	வகுத்தகர்	வ. ... 233
மலடிமை	... 241	வஞ்சகமி	... 173
மற்றைமு	... 161	வடநூல்வல்	... 121
மனதுசத்	... 178	வண்ணகிநி	... 30
மனத்தினு	... 333	வந்ததோ	... 340
மனநாசஞ்	... 180	வாக்கியந்த	வா. ... 168
மனுடன்	... 292	வாதனுவசத்	... 335
மனைக்குள்	... 222	வாயுத்தம்ப	... 254
மனைவிலங்	... 213	வாராயென்	... 33
மாயையென்பது	மா. ... 242	விடயசுக	வி. ... 274
மாயையென்பதே	... 246	விண்ணென்	... 104
மானஞ்சி	... 281	வித்தியாநந்த	... 340
முத்தனைவே	மு. ... 24	விருத்திக	... 409
முத்திரல்	.. 200	விருத்திஞா	... 233
முந்தவகண்	... 313	விருத்தியும்	... 172
முந்தியசங்	... 169	விவகாரவே	... 183
முற்புவிமூன்	... 317	வினவுமிட	... 312
முன்புகறச	... 111	வீடதாம்பரி	வீ. ... 239
முன்னிலங்க	... 319	வீயாதசத்	... 307
மூவரம்பர	மூ. ... 208	வேகின்ற	வே. ... 275
மெய்யுங்	மெ. ... 188	வேடமாறி	... 219
மேவுமண்	மே. ... 255		

கைவல்லிய நவந்தச்செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

முற்றிற்று.

சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தின்

அ ந க் கி ர ம ணி கை

ரசங்கத் நாமக.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
49 சமுசயபேதம் 155
150 ஐவகைப்பேதம் 159
151 பிரஹ்மம் பிரமாணாதீதமெனல் 161
152 பிரத்தியட்சாதி சப்பிரமாணங்களுள், மதஸ்தர்களுடன்பாடு
153 பிரமாணானவிலக்கணம் 162
154 பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப்பிரமாண விஷயமாகாமை 163
155 அநுமானப்பிரமாணம் 164
156 வேதாந்தார்த்தகாநுசாரமாக அநேக அநுமானம்
157 பிரஹ்மம் அநுமானப்பிரமாண விஷயமாகாமை 165
158 பிரஹ்மம் உபமானப்பிரமாண விஷயமாகாமை
159 சப்தப்பிரமாணத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமாதலும், விஷயமாகாமையும்
160 இவர் பிரமாணம் நான்கென்றெடுத்ததற் கப்பிராயம் 166
161 அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்
162 இஞ்ஞாசுக்கனுகூலமாகிய அர்த்தாபத்தியின் உதாரணம்
163 அநுபலத்திப்பிரமாணம் 167
164 இஞ்ஞாசுக்கநுபலத்தி நிரூபணவுபயோகம்
65 பிரஹ்மம் வாகுக்கு விஷயமாமாறு 168
66 பிரஹ்மம் வாகுக்குக் கோசரா கோசராமென்பதற்கு வேறு மொரு சமாதானம்
37 10-முதல் 14-ம் செய்யுள்வரையும், இரண்டாம் சங்கைக் குச் சமாதானம் 169
68 அநான்மதார்த்தங்களில் விருத்தீவியாப்கி பல்வியாப்தி 170
69 ஆன்மாவில் விருத்தி வியாப்திமாத்திரம 172
70 பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசராமாஹீம், அகோசராமாஹம்

பிரசங்கத் தொகை.	விஷயம்.	பக்கத் தொகை.
171 பிரஹ்மம் மானசஞான விஷயமன்றென்னும் நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம்	172	
172 மானதவிஷயத்தன்மை நிஷேதம்போலப் பிரஹ்மம் சப்தவிஷ யத்தன்மை நிஷேதத்திற் கபிப்பிராயம்	173	
173 மனது சமாதியடையுமாறு வினாதல்	174	
174 16 - முதல் 18 - ம் செய்யுள்வரையும் மனது சமாதியடையுமாறு	175	
175 மனதின் சொரூபம்	176	
176 வாசனையின் சொரூபமும், அதன் பேதங்களுந்	177	
177 மலினவாசனை	178	
178 உலகவாசனை	179	
179 உலகவாசனை மலினமென்பதற்குதாரணம் ..	180	
180 உலகவாசனை நசித்தற்குபாயம்	181	
181 சாஸ்திரவாசனையின் பேதம் ..	182	
182 சாஸ்திரபாடாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	183	
183 சாஸ்திரத்தினர்த்தாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	184	
184 அநுஷ்டானாபிமானம் மலினமென்பதற்குதாரணம்	185	
185 தேகவாசனையின் பாகுபாடு ..	186	
186 லௌகீக சாஸ்திரிய பேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பா தனங்கள்	187	
187 லௌகீக சாஸ்திரிய பேதத்தால் தேகத்தின் றேஷத்தைப் போக்குவன	188	
188 தேகவாசனை, உலகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை மூன்றும் மலின மாதலால், அவை விடற்பாலனவாம் என்பதற்குக் காரணங் கூறி மறுத்தல்	189	
189 சுத்தவாசனையின் சொரூபம்	190	
190 மனமிறத்தாற்போகமும், மனமிருந்தால் ஜீவன் முத்தியுக் கூடு மாறெங்கெனெனல்	191	
191 இருவகை மனநாசம்	192	
192 அருவமனமிருத்தலாற் போகமும், உருவமனமிருத்தலாற் ஜீவன் முத்தியுக் கூடுமாறு	193	
193 திடஞானம், அதிடஞானம்	194	
194 24 - முதல் 25 - ம் செய்யுள்வரையும், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகிகளினியலபு ..	195	
195 26 - ம் செய்யுளிலும், 27 - ம் செய்யுளிலும் சரீரதாரியாய்ப் பிராரத்தவசத்தால் ஐரியையில் நிற்பவன் எங்ஙன கிருத கிருத்தியனாவனெனும் வினாவும், விடையும் ...	188	

கணபதி துணை.

சிவமயம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

வடரைப்பாயிரம்.

குருவணக்கம்

வேதராவணா முருகினை மலர்த்தவெ நாகரூப
போதர வயிரா நிதவ ஸ்ருதருப நினைந்து
ரது வயிரா கருத்தினை நதிநாக விவாகு
வாதர வயிரா முருகினை வயிரா (1)

பொருகருணா நான் கருகா முருகினை மலர்த்து மொரு
அங்குடில் ஸெனன் வந்தாரு முருகினை மலர்த்து
அங்குடில் மெல்லு மலர்த்து வயிரா நந
சங்குடில் பகவது முருகினை நநத லைக்க (2)

உருக நதிசுகி மெண்டனிர பகவது வயிரா
இருக நதிசுகி மலர்த்து மலர்த்து
செருக நதிசுகி மலர்த்து மலர்த்து
அருக நதிசுகி மலர்த்து மலர்த்து (3)

ந. தமதுக்கு என் பாலது அகதரசாரிணா குணநது தமக்கென
பிணந்து.

நூலாசிரியர் வணக்கம்.

மாண்ட மெப்பபொருள் கையிலா மலகமே யென்ன
சண்டி பாவரு மெளிதினி லுணர்தர வெவையும்
ஆண்டு சோதியை வந்ததென் றிபாவருந் துதிக்கும்
தூண்ட - வப்பெருந் தண்ணருண் மூர்த்திதான் சார்வாம் (4)

தற்சிறப்புப் பாயிரம்

ஆன்ப பாய்தநனை நினைவ ரகத்திருந் நருந்ரும
இவ்வ நாடகத் திறைநால ியுவுந் திருந்நதி
முன்ம கன்றமு தறிஞா நான் முறைசிற முன்ம
என்ம லத்தள விதற்குரை யிராமவ நெடுநதே (5)

உரைப்பாயிர முற்றிற்று.

கணபதிநீண.

சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

மூலமும், தத்துவார்த்த தீபவுரையும்.

நு ன் மு க ம்.

முதலா லிருக்கவும் வழிநூல், சார்புநூல் செய்யப்படுகுவோர் ஆதிக் கண்ணே மங்கலஞ் செயற்பாலது அவசியமே; என்னை? கிரந்த சமாப்திக் குப் பிரதிபந்தங்களாகவுள்ள எவ்வித விக்கினங்களும் அம்மங்கலத்தால் நாச முறுதலின். விக்கினமென்பது பாவம் : பாவத்தினால் சபகாரியங்கள் சமாப்தி யாகா; ஆகலின், அப்பாவங்களைப் போக்கவல்ல மங்கலமேவேண்டும். பாவமின் மையராயினாரோவெனின்? அவரானும் மங்கலஞ்செய்யத் தக்கதேயாம்; இன்றேல், அந்நூலை நோக்குவோர்க்கெல்லாம் நூலாசிரியரிடத்து நாஸ்திகப் பிராந்தி யுண்டாகி அந்நூற்கண் ஊக்கஞ்செல்லாதென்க.

(1) அப்படிச் செய்யும் மங்கலம் வஸ்து ரிந்ததேசரூப மங்கலமென்றும், நமஸ்காரரூப மங்கலமென்றும், ஆசீர்வாதரூப மங்கலமென்றும் மூவகைத் தாம். சகுணம், அல்லது ரிர்க்குணமாகவுள்ள பரமாத்மாவே வஸ்துவாம். அவ்வஸ்துவின் கீர்த்தனமே வஸ்து ரிந்தேச மங்கலமெனப்படும். அப்படிக்கன்றி அவ்வஸ்துவுக்கு வணக்கங் கூறுவது நமஸ்காரரூப மங்கலமாம். தனது, அல்லது மாணுக்கரது வாஞ்சித வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர் வாத மங்கலம்.

[இந்நூலாசிரியர், இங்கே சிஷ்டாசாரந்தாற் பெற்ற இஷ்ட நேயவ நமஸ்காரரூப மங்கலத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்.]

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா முள்ளத் தன்னிலத் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கும் எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம் நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. (1)

(இதன் பதப்பொருள்.) பொன் ிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார்=பொன்னுரை மண்ணுரை பெண்ணுரை இயைந்த அஞ்ஞானிகளும், இயையாத ஞானிகளுமாகிய இவர்களது, உள்ளத்தன்னிலம்=அந்தக்கரணங் களில், அந்தரத்திலம்=(தாரதம்மியமான மட்டுடம், பொருடடங் களிற் பெய்

யும் பண்டங்கட்குத் தாரதம்மியமற அவகாசங் கொடுப்பதுமாத்திரமாய் நிற்
கும்) ஆகாயத்தைப்போல, சீவசாட்சிமாத்திரமாய் நிற்கும்=சீவசாட்சிமாத்
திரமாக நிற்கின்ற, ஏக நாயகன்=அகண்டைகரஸுனை சிவபெருமானுடைய,
பதங்கள் போற்றி=சீர்பாதங்கட்கு நமஸ்காரம்.—என்றவாறு.

நிலத்திற் குரிமையுடைய மைந்தரை ஆகுபெயரால், “நிலம்” என்றார்.

(2) அங்குனமாயினும், விடயபேதத்தால் மனோரதங்கள் அநேகமாயிருக்
கவும், இவர் மூவகையாகத் தொகுத்து யாது கருதியோவெனின்? எல்லா
ஆசையும் அம்மூவகையுள் அடங்கியிருத்தல்பற்றி என்க. இவ்வாதே,

“மனோவியு மந்ரும் பொன்னு மமறதசெய் தமுதம் போல
நினைவினா நோயஞ் சொந்து நீணிலக் துள்ள வெல்லா
மனையாவர் காதச் சொடவர்” —

என வாசிட்டத்தும்.

“விழைவெ னப்படு கின்றது மென்மெல
வாடலி ரிந்த கனகத் தருமரிமெல்
மழலை மாதர் மருங்கிற் படர்ந்துடைங்
குழனி பீதுகொ முந்துளிட் டோங்குமால்”

எனப் பாகவதத்தும் மனோரதங்களினைத்தையும் அம்மூவோடையுடக்
கிக் கூறியிருக்கின்றமை காண்க. அருணபிரிநாதரும் இக்கருத்தே பற்றி
யன்றே, “மூவேடனையென் மூழடிந் தீடுமோ” — என்றார்.

(3) அந்நேலலிதாசு. உலகில் அஞ்ஞானிகளுள்ளும் சில்லோர் மனைவி,
மக்கள், அர்த்தவேடனைத் தியாகிகளாகக் காணப்படுதலின், “ஆசை இயை
யாதார் ஞானிகள்” எனவிரித்தது * அதிவியாப்தியாமேயெனின்? மூவே
டனைமாத்திரமொழித்த அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்திற் ரோடதிருஷ்டியினனும்,
பரோட்ச மித்தியாபுத்தியினனும் விராகமுண்டாயிருப்பினும், பிரபஞ்சத்தின்
கண் அபரோட்ச சத்தியபுத்தி பிரபலமாக விருத்தலின் ரோடங்கண்ட விட
யங்களிற் காலார்தரத்தில் நல்லதென்னும் புத்தியுளதாம்; அஃதுளதாகவே
விராக * ன்கி இராகமுளதாமாகலின். அஞ்ஞானிகன்பாலுள்ள விராகம் மந்த
விராகமாம். ஞானிகன்பாலோவெனின்? அவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தில் அப
ரோட்ச மித்தியாபுத்தியால் விராகமுளதாயிருத்தலின், அது திடவிராகமாம்.

“குறையுமாப் பிணிப்பு ந்ருளுங் கொண்டவிப் புலன்க ளெண்ணி
லறைகட லனைய நெஞ்சத் தவாவறா னறிவி னில்லான்” —

* “அதிவியாப்தி” = இலக்கியமல்லாததன் கண்ணுமிருப்பது; அது
“ஆவிர்தக் கோடுடைமை” “அவ்வியாப்தி” = இலக்கியத்தின் ஏகதே
சத்தின் இலக்கணமில்லாமை; அது “ஆவிர்தக் கபிலநிறத்தன்மை”
“அசம்பவம்” = இலக்கிய முழுதினுமின்மை; அது “ஆவிர்த ஒற்றைக்
தளம் புடைமை.”

எனக் கேதையில் ஸ்ரீபகவானு லருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பதால், எடனாக் திரயத் திபாகிகளான அஞ்ஞானிகட்குச் சூட்சுமமான அருள்புத்த வாசையுள் ளதே; ஆதலால். “ஆசை பொருந்தாதார் ஞானிகள்” என்றது, அதிவியா ப்கியாகா தென்க. [அருள்புத்த வாசை=புலப்படாவாசை] வாசிட்டத்தும்,

“அடங்கமா யுரைத்தே பாதேறிந் தவர்க்கு மறிசிலா தவர்க்குநற் குறிக, டொடக்கீரடில் சன்மாத் திரமதா மறிநின் பெருபுகில் றரை விலா தவரே, விடற்கருங் காய முதற்புகை கடத்தோர் மெய்யறி விலார்கடப் பரியோர்” —

என ஆசையின்மையும், ிண்மையும் ஞானி, அஞ்ஞானிகட்குச் சின்ன மாகக் கூறியிருப்பது காண்க.

(4) “பொன்னைலமாதர்” என்பதை பெண்ணில் அம்மாதர் எனப் பிரித்துத் திருமகன்போலும் அழகினையுடைய பஞ்சவிடைய சமஷ்டிபுருமமான பெண்களிடத்து எனப்பொரு ளுரைப்பினும் அமையும்; இஃதமையுமானு,

“பாரியை யுடையோன் யாவா வவனுக்கே பற்றும் போகார்
நாரியை யில்லா தார்க்குப் போகத்தி னலெங் குண்டாந்
காரிதை தன்னை நீங்கிற் கருத்துறு ரகதது நீங்கும
பேரியற் சகத்து நீங்கிற் றிநிலில்பே ரின்ப முண்டான்” —

என வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள இரகதந்தனர் திருவாக்கானும்,

“செய்விட்ட கருங்குழலார் தாம்பால் வைத்த நெஞ்ஞெ பழிந்தா ரைம்புலன்சே ரின்பரேராக், கைவிட்டா ரொழியா வர நகத போகக் காழுகாராய் முடிந்தபடி காண்மின் காண்மின்” —

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பரணியின் செய்யுளானும் அறிக.

(5) “ஆசைபொருந்தினர் பொருந்தார்” எனச் சிறப்புப்பற்றி உயர் திணைமேல் வைத்துச் சொன்னாரேனும்,

“ஒருமொழி மொழிதன் னினங்கொளற் றுறித்தே” —

என்பதனால், பிரமாமுதற் தம்பபரியந்தமான சேதனப்பிரபஞ்ச முழு வதுங் கொள்ளற்பாலனவாம். “உள்ளம்” என்றது, அந்தக்கரணம். “உள் ளந்தன்னில்” என்றது, சாதி யொருமை.

கிரிந்தியாதிய வசேதனப்பிரபஞ்சத்தின்கண் ணந்தக்கரணமின்மை யின், அவைகளில் அவச்சின்னசேதனம் ஞானமென்றும், சாட்சியென்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர்

தன்னிலந் தாத்திற்சீவ சாட்சிமாந் திரமாய் றிற்கும்” —

என்றதால், அந்தக்கரணமொன்றே பிரமாதாவுக்கு விசேடணமும், சாட்சிக்கு உபாதியுமாம் என்பது பெற்றும்.

(6) அம்நமமாயின், அவ்விரண்டின் மனமையும் யாவையோவெனின்? ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசித்து வியாவர்த்தகமாகி நின்று விசேடணம். அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துவது வியாவர்த்தகமாம். எது வேறுபடுத்துக் காட்டப்படுமோ அது வியாவர்த்தியமாம். ஈலக்குட மென் புழி ஈலம் குடத்தின் விசேடணம். என்னை? ஈலக்குடத்தில் ஈலம் பிரவேசித்து அதனைப் பொன்னிறக்குட முதலியவற்றினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலான்; அந்ஈலம் விசேடணமாம். அவ்வாறு, பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேடணமாம். என்னை? பிரமாதாவின் சொரூபத்தி லந்தக்கரணம் பிரவேசித்து அதனைப் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் என்க.

ஒன்றன் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமாய் நிற்பது யாது அது உபாதியெனப்படும். நியாயமதத்தில் * கர்ணசட்டுலியின் அவசகின்னா காயஞ் சுரோத்திரேந்திரியமெனப்படும்; அங்கே கர்ணசட்டுலி சுரோத்திரேந்திரியத்திற்கு உபாதியாம்; என்னை? சுரோத்திரேந்திரியத்தின் சொரூபத்திற் கர்ணசட்டுலி பிரவேசியாமல் வாகிய வாகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரேந்திரியத்தை வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் உபாதியாம். வேறுமொரு திருஷ்டாந்தம்;—கடாகாயமானது † மணுபரிமாண அந்நத்திற்கு அவகாசங்கொடுப்பதால் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம், என்னை? மணு அந்நத்திற்கு இடங் கொடுக்கு மாகாயத்தின் சொரூபத்தில் கடம் பிரவேசியாமல் வியாபகவாகாயத்தினும் வேறுபடுத்துக் காண்பித்தலால் மணு அந்நத்திற்கு அவகாசங் கொடுக்கும் ஆகாயத்திற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல, அந்தக்கரண வுபகிதசேதனம் சாட்சியாமென்புழி, அந்தக் கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம். என்னை? அந்தக்கரணம் சாட்சியின் சொரூபத்தில் பிரவேசியாமல், பிரமேய சேதனத்தினும் சாட்சிபை வேறுபடுத்துக் காட்டுவதால் என்க. அந்தக்கரண மொன்றே சாட்சிக்கு உபாதியாகவும், பிரமாதாவுக்கு விசேடணமாகவும் இன்மைகாண்க; இவ்வாற்றால், அந்தக் கரண வுபகிதசேதனமோ சாட்சியாம்; அந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.

உபாதியுடையது, உபகிதமென்றும், விசேடணமுடையது, விசிட்டமென்றுங் கூறப்படும். அந்தக்கரண விசிட்டமான பிரமாதாவே கர்த்தா, போக்தா, சகி, துக்கி என்னும் சம்சாரியாகிய சிவனும்; இது அவச்சேதவாதத்தின் மன்மை.

இனி ஆபாசவாதம்—ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகித வந்தக்கரணம் சிவனுக்கு விசேடணம். ஆபாசசகித வந்தக்கரணம் சாட்சிக்கு உபாதியாம்; ஆத

* கர்ணசட்டுலி=செவித்துளை.

† மணு=மணங்கு என்னும் ஒரெடுத்தலளவை.

லால். ஆபாசத்தோடுகூடின வந்தக்கரண விசிட்டசேதனம் சீவனும். ஆபாசத் தோடுகூடின வந்தக்கரண வுபகிதசேதனம் சாட்சியாம். இரண்டு பட்சத்தி லும் விசேடணத்தோடு கூடின சேதனம் சீவனும்; அவனை சம்சாரியாம். ஆயி னும், விசேடியபாகமான சேதனத்தின்கண்ணேயோ, ஜந மரணமுதலிய சம்சார சம்பவமில்லை. விசேடணமாத்நிர்த்தில் அச்சம்சாரம் உண்டு. ஆத லான், இக்கருத்தை யறிவித்தற்பொருட்டே பிரமகீதையில்,

“பருதி நெஞ்சினு மொழிந்தவா நெஞ்சினும் பரணை
கரிய தாகுநின் றறிபவன்”---௧ - 15,

“உருத்திரன்மான் பூநலாகந் தம்மாரு வுளபொருட்குந்
ரான்றருகுமொருவன்”---௨ - 10,

பாகவதத்தில்,

“சொன்ன புருதியிற் கரியெனத் தோன்றிய வறிவை”---

என்றும் கூறியிருப்பது போல,

“ஆசை பொருத்தினர் பொருந்தா ருள்ளந்
தன்னிற் றொ பாட்சியார் நிறுதும்”

என்றொழியாது, “சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும்” என்று “மாந்திர” பதத்திற் விசேடித்தக் கூறினர்.

(7) ஆபாச சாட்சி யென்னது “ஃவசாட்சி” எனப் பொதுப்படக் கூறினமையின், இவ்வாசிரியர்க்கு அவச்சேத வாதந்தான் உடன்பாடாமோ வெனின்? இரண்டாம் படலத்தில்,

“உன்முகம் போற்கண்ணாடிக்குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்பொற் புத்தி தோன்றும்”-

என்றபாசவாதக கூறியிருப்பதால், இவர்க் கெதுடன் பா டன்றென்க; இவருடன்பாடாமைக்குக் காரண மென்னையோவெனின்? பாஷியகாரர் ஆபாசவாத மங்குகரித்திருப்பதானும், வித்தியாசண்ணிய சுவாமிகள் அவச் சேத வாதத்திற் றோடஞ்சொல்லி யிருப்பதானுமென்க.

(8) வித்தியாசண்ணிய சுவாமிகள் அவச்சேதவாதத்திற் சொல்லியதோட மென்னையோவெனின்? அது கூறுதும். ஆபாசமகித வந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தைப் பிரமாதாவாக வொப்பிடில் கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிர மாதாவாகவேண்டும். என்னை? எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ அப்படிக் கடமும் பூதகாரியமாம்; அன்றியும், அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் வியாவர்த்தகமாக எப்படியுளதோ அப்படிக் கடமும் சேதனத்தின் வியாவர்த் தகமாம்; ஆதலால், அந்தக்கரண விசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டமும் பிரமாதா வாதல்வேண்டும். அந்தக்கரணத்தின்கண் ணாபாசகிரகணம் அங்குகரிக்கில்

இவ்வாறான கோட்பாட்டின்மேல். என்ன? அந்தக்கரணமோ பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாகவின் சொச்சமாம் : கடமுதலியவை பூதங்களின் நமோகுண காரியமாகவின் சொச்சமல்ல : யாது சொச்சபதார்த்தமோ அதுவே ஆபாசயோக்கியமாம். மலினபதார்த்தம் ஆபாசயோக்கியமாகா ; இவ்வெது போலவெனின் ; கண்ணாடியும் அதன் மூடியும்போல வெண்க ; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தின்கண் இருவிதப்பிரகாசமும் ஒன்றே, வியாபகமான சேதனப்பிரகாசம் மற்றொன்றாபாசப்பிரகாசம். சரீராதிகளிலும். குடமுதலியவற்றிலும் ஒருவியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசமோஷுணம் : மற்றோபாசப்பிரகாசமில்லை ; ஆதலால், இருவிதப்பிரகாசத்தோடு கூடின அந்தக்கரணவிசிட்ட சேதனமே பிரமாதாவெனப்படும் : ஒரு வியாபக சேதனப்பிரகாசத்தோடுகூடின கடாதி விசிட்டசேதனம் பிரமாதாவன்று. எவருடைய மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாசமில்லையோ, அவருடைய மதத்தில் கடாதிகளைப் போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாசப்பிரகாசமில்லை : வியாபக சேதனத்தின் யாதொரு ஏகப்பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தின்கண் ணுண்டோ, அவ்வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமே கடாதிக்கண்ணும் உளது. ஆதலால், அந்தக்கரணவிசிட்டம்போலக் கடவிசிட்டசேதனமும், சரீரவிசிட்டசேதனமும், குட்டிய விசிட்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும் ; அங்ஙனமாகாமையின், ஆபாசவாதமே உத்தமம் அவசசேதவாதம் அன்று ; இவ்வாறான தோடங் கூறியிருத்தலின், அவசசேதவாதம் இவர்க்கு உடன்பாடன்றென்க.

(9) எப்படி அந்தக்கரணம் ஆபாசக்கிதமாகவுள்ளதோ, அப்படியே அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியும் ஆபாசக்கிதமாகவேபுளது. அந்தக்கரணவிருத்தி நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடயசமானாகார மடையும் ; அப்போது அவ்விருத்திபாகத்தால் விடயத்தின்கண் ஆவரணம் பங்கமாம் ; ஆகவே, ஆபாசனால் இதுகடம் இதுபடம் என இவ்வாறு விடயம் பிரகாசிப்பாற்றும். இவ்வாதே. ஏனைய வித்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்துறும் விருத்திகளிலும் ஊக்கக் புறம்பே சாட்சிப்பிரகாசம் எவ்வாறுள்ளதோவெனின் ? கடத்தை நான் கண்டேனென்று கடஞானத்தின் பின்னிகழாநிற்கும் பிரகாசமே சாட்சியாமென்க. [பிரகாசமெனினும், ஞானமெனினும் ஒக்கும்.]

(10) இனி, உள்ளே இருவிதப் பிரகாசங்களைக் கூறுதும். இச்சை, ஞானம், கிரியை, சுகம், துக்கம், துவேடம் இவை ஆறும் பிரதான குணங்கள். நியாயமசத்தில், இவைகளை ஆன்மாவின் குணமென்பர். வேதார்த்தத்தில், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமென்பர். இவைகளில், ஒன்று பிரகாசமாகும் போது சிதாபாசனைக்காணலாம் : அல்லாதபோது அவனைக்காணக்கூடாது ; ஆகவின். தந்தாயமிண்டத் தக்கினிபோன்று அவைகளே தானாகப்பிரகாசிப்பவன் ஆபாசன். சாக்கிர சோப்பனங்களில் விருத்திகள், விருத்திகளின் அந்தராளம், சுழுத்தி முதலியவற்றில் விருத்திகளின் அபாவம் ஆகிய இவைகளைப் பிரகாசிப்பிப்பது சாட்சியாமென்க. சாட்சிப்பிரகாசத்தில் விருத்தியறங்காரப்பட்சம் உரைக்கப்பட்டது.

இனி, விருத்தி யங் சீகாரபட்சம்.

(11) அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும். குரோத சுகாதிதீனம், ஆகாசாதிகளும் முறையே அந்தக்கரணம், அவித்தை இவைகளின் பரிணாமமாயினும் அவைகளால் யாதொரு விஷயமும் பிரகாசி யாமையின், அவை விருத்தியென்று சொல்லப்படவில்லை. மந்தெதை விருத்தி யென்பரோவெனின்? அவித்தை, அந்தக்கரணங்களின் ஞானரூப பரிணாமத் தால் விடயங்கள் பிரகாசமாகலின், அதனையே விருத்தியென்பர். சுகதுக்கம், காமக்குரோத முதலிய எவ்வளவு அந்தக்கரணத்தின் பரிணாம முண்டோ அவைகளேனத்தையும் விருத்தியென்று சாஸ்திரங்களில் விவகரித்திருக்கி னும் தத்வாநுசந்தானம், அத்தைவத கௌஸ்துப முதலிய கிரந்தங்களில் பிர காசக பரிணாமமே விருத்தியென்றனர். ஆதலான், மாயை, அந்தக்கரணங் களின் ஞானரூப பரிணாமமே விருத்தி சத்தத்திற்கு அத்தைவத மதத்தில் பாரி பாஷிகப் பொருளாம்; அவ்விருத்தி ஞானம் இருவகைத்தாம்; ஒன்று பிர மாரூபம்: மந்தென்று அப்பிரமாரூபம். பிரமாணஜநிய ஞானத்தைப் பிர மாவென்பர். அதனின் வேறான ஈசரஞானம், சுகாதி கோசரஞானம், ஸ்மிரு திஞானம், பிரம[ஹு:3]ஞானம் ஆகிய இவை அப்பிரமாரூபமாம்; அவற்றுள், ஈசரஞான முதலியவை யதார்த்த அப்பிரமா: பிரம[ஹு:3]ஞானம் அயதார் த்த அப்பிரமா. இவைகளின் விரிவை யறியவேண்டின் விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் காண்க; இது ரிந்த, எப்போது அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபமாக, அல்லது துக்கரூபமாக வுளதாமோ அப்போது அந்தக்கரணத் தின் ஞானரூப விருத்தி சுகதுக்க கோசரமாக வுளதாகும்; அவ்விருத்தியின் கண் ணூடமான சாட்சி அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆதலின், கிர ந்தகாரர் சுகதுக்கம் சாட்சிக்கு விடயமென்றனர். விருத்தியன்றிக் கேவலம் சாட்சிக்கு விடயமாகா.

ஈண்டிது இரகசியம்.

(12) “அந்தரத்தில்” என ஆகாயத்தை உவமானமாகக் காட்டினமை யின் ஆகாயத்தின்கண் கடாகாயமென்னு நாமமும், சலம் கொணர்தலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியாற்றேன்றிக் கடரூப உபாதி திருஷ்டி யன்றி அவை தோன்றாமல் ஆநாயமாத்திரமே தோன்றுவதால் கடாகாயம் எப்படி மகாகாய ரூபமோ அப்படிச் சேதனத்தின்கண் சாட்சியென்னு நாம மும், சுகதுக்காதி தர்மங்களோடு கூடின வந்தக்கரணத்தின் பிரகாச ரூப மாகிய காரியமும் அந்தக்கரண ரூபவுபாதி திருஷ்டியாற்றேன்றி அவ்வந்தக் கரணரூப வுபாதி திருஷ்டியன்றிச் சாட்சியென்னு நாமமும், சுகதுக்காதி தர் மங்களோடு கூடின அந்தக்கரணத்தின் பிரகாச ரூபமான காரியமும் தோன் றுமற் சைதநிய மாத்திரமான பிரமமே தோன்றுவதால் சாட்சி, “பிரம ரூபமே” என்னும் ஈதோரிரகசியார்த்தமும் கொள்ளக்கிடந்தமை காண்க.

* சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதம் பரிபாஷை; பரிபாஷையினுற் சொல்லும் பொருள் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

கடவுபாதிபிதும் கடாகாயமும் நாநாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும், மகா காயத்திற்குப் பின்னமாக விராமல் மகாகாய ரூபமே யாகின்றதுபோல அந்த க்ரணவுபாதிபால் சாட்சியும் நாநாவாய்ப் பரிச்சின்னமாயிருப்பினும் வியாப கமான பிரமத்திற்குப் பின்னமாகாமற் பிரஹ்மமாகவே யுள்ளது ; ஆதலால்,

“ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளர் ;

தன்னிலந் தரத்திற் சீவசாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கு” மேகநாயகன்”
என்றார்.

[“சீவசாட்சி” என்பது, சீவனது சாட்சி, சீவனுக்குச் சாட்சி, சீவனகட் சாட்சி என விரியும்.]

“எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில மருவும்” —

என்றது, ஏக நாயகனுக்கு விசேடணம். இ - ள். எந்நிலங்களினும் = (சாங்கியர், யோகியர் முதலிய மதஸ்தர்களுல் நாநா பேதமாகக் கூறப்பட்டுள்ளனவாகிய) ஞானபூமிக ளனைத்தினும், மிக்க எழுநிலம் = (நிரதிசயாநந்தத் தைத் தருதலால் ஆன்ரோர்கட் கபிமதமாகச்) சிற்ற்தவை (சுபேச்சை முதலிய ஞான) சத்த பூமிகளாம் ; அவற்றில் = அப்பூமிகளுள், மேலாம் நன்னிலம் மருவும் = மேலாகிய துரியபூமியின்கட் பொருந்தி யொளிராநிற்கும், ஏகநாய கன் பதங்கள் போற்றி. — எ - று.

துரியத்திற்குமேல் விதேககைவல்லியமாவதே யல்லாமல் வேறுபூமி யின் மையின், “மேலாம் நன்னிலம்” எ - ம், மகாநந்தமயமாதலின் துரியத்தை, “நன்னிலம்” எ - ம், தன்சொருபமுள்ளவாறு வெளிப்படுந் தானமாகலின், “நன்னிலமருவும்” என்றுங் கூறினரென்க. இரண்டாம்படலத்தி னந்தத் தில் ஞானசத்த பூமிகளை இவ்வாசிரியரே விஸ்தாரமாகக் கூறியிருப்பதால் அவைகளை ஈண்டு விரித்திலேம். சுபேச்சை, வீசாரணை, தருமானசி, சத்து வாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியம் என்பன அப்பூமிகளின் நாமங்களாம்.

(13) சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் அவஸ்தைகளி னபிமா னமே பந்தமெனப்படும் ; அவ்வவஸ்தைகளும் கோரம், சாந்தம், மூடம் என் னும் மனோவிரகத்திளாதலால் வீசாரூபம், அல்லது, தியானரூபமாகிய பிர மாநுசந்தான வலியால் அவைகளுசமாம் ; ஆகவே, அவைகட்குக் காரணமான மனதும் பிரமப்பிரகாசத்தில் விலீனமாம் ; ஆகவே, பிரமம் அகண்டைகரச மாய்த் தன்மயமாகவே விளங்காநிற்கும். நெடுங்காலம், நிரந்தரம் ஆகரவோ டும் அநுஷ்டித்து வாராநின்ற பிரமாநுசந்தான வலியால் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியங்களுமாகிய வனர்த்தங்களின் நீங்கி நிரதிசயானந்த மாத்திர மாகப் புருடன் விளங்காநிற்கும் ஸ்தானமே முடிந்த நிலமான துரியமாம். பிரமவித்து, வரன், வரியான் என்னு மிம்மூவர்க்கு மேலாய் நான்காமவனு னரிட்டன லடையப்படுவதாகலின், துரியமென்று பெயராம்.

(14) அல்லது, “நன்னிலம்” என்பது, துரியத்திற்கு வேதாந்தத்தின் பரிபாஷையாகிய சத்தமன்மையின்,

“எந்நிலங் களினு மிக்க வெழுநில மவற்றின் மேலாம்
நன்னில ம்ருவும்” —

என்பதற்கு, எல்லாப்பதிகளினுஞ் சிற்ற்தொளிராநிற்கும் சத்தபுரியினுஞ் சிற்ற்த நன்னிலமென்னுந் தலத்தின் கண்ணே எழுந்தருளா நிற்குமென்று வேறுமொரு பொருள் கூறினுமமையும் ; இஃதமையுமாறு,

“நன்னிலந் தனிலெழுநத நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானேன் நான்” —

என்று இர்தாலினத்தத்தில் வித்தியாநத்தம் கூறுங்காலையிற் கூறியிருக்கும் காரணத்தினால் அறிக. “நன்னிலம்” என்பது, சிலேடையாய்த் துரிய பூமியையும், மதுவனமென்னும் ஸ்தலத்தையும் உணர்த்தாநின்றது.

(15) அயனரி யுருத்திர ராதியர்போற் றேற்றமொடுக்க மின்மையின் “ஏகம்” எ - ம், அன்னோக்கும் தான் இறையாகலின், “நாயகன்” என்றும் கூறினர் ; இவ்வாற்றால், இது காரணப்பிரமமென்பது பெற்றும்.

(16) மாயாவிசிட்ட சைதந்ரியத்தைக் காரணப்பிரமமென்று கூறியிருக்கின்றனராகலின் அதற்கு, “உள்ளநீதன்னிற் காட்சிமாத்திரமாய் நிற்கை” அசம்பவமாமேயெனின்? அது பரமார்த்தமாகச் சத்தப்பிரமமேயாகலான், சாட்சித்தன்மை அதற்கு அசம்பவமாகாதென்க.

(17) இவ்வாற்றால், இஃது தோடமின்றியினாகு. “பநங்கள்” என்னுஞ் சத்தம் உபலட்சணமாய் ஆபாதமஸ்தக பரியந்தமான மூர்த்தி போதகமாயிருத்தலின், இது சத்தப்பிரமத்திற்கும், அப்படியே காரணப்பிரமத்திற்கும் பொருந்தாதாகலின் சரீரவிசிஷ்ட சைதந்ரியமுகளான காரியப்பிரமங்களுள்ளே, யாதானுமொன்றைக் கூறுவாமேயெனின்? அங்ஙனங் கூறுதற்குச் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதிகளான காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களுள்ளே, யாதானுமொரு சின்னங்கனையெடுத்து விசேஷித்திருத்தல் வேண்டும் ; அங்ஙனம் விசேஷியாமல், “ஏகநாயகன் பநங்கள் போற்றி” என்றதால், காரியப்பிரமங்களுள், யாதானுமொன்றைக் கூறுதல் பொருந்தாது. ஆயின், “பநங்கள்” என்றது, காரணப்பிரமத்திற்கு அசம்பவமாமேயெனின்? அக்காரணப்பிரமம் ஒரோர் காலையில் பத்தாறுக்கிரகார்த்தம் அவர் வேண்டிய அருளுருக்கொண்டாவிர்ப்பவிக்கும் ஆற்றலுடைத்தானமையின், அதற்குப் பாதுகூறியது உபசாரமும், அசம்பவமுமாகாது. இதனை,

“புருட னென்றுரை செயப்படு வதுபரி பூரண மாகின்ற

சொருப நின்றவா நிற்கவிங் கருளொடு தோன்றவல் லவன்றானே
யரனு மன்றுமா லையனுமன் நெவர்க்குமுன் ளாகியே யாவர்க்குந்
தெரிவ ருஞ்சிவ னவ்ணையிங் கொருங்கிய சிந்தையார் தெளிவாரே.”

என்னும் பிரமகேதயினானும்,

“சாவாது பிறவாது தனிமுதலா யிருந்தநா
 னாவாவ் வலகுபடு மழிதுயர்நீர்ப் பதற்காக
 மேவாது நின்றேயென் மாயையினுன் மெய்யேபோ
 லோவாது பிறந்திலே னுகந்தோறு முகந்தோறும்”
 என்னும் பகவத்கீதையினும்,

“துயரில் சுடரொளி தன்னுடைச் சோதி' நின்றவண்ண நிற்
 கவே, துயரின் மலையும் மனிதப் பிறவியிற் றோன் றிக்கண் காணவந்து,
 துயரங்கர் செய்துதன் நெய்வரி லேபுல கிழ்புக வுய்க்குமம்மான், றுய
 ராமில் சீர்க்கண்ணன் மாயன்பு கழ்துற்ற யானோர் துன்பமில்லே.”—

என்னுந் திருவாய்மொழியினும்,

“தன்ப் ராபரம தானதிரு மேனிநிலையிற் சலன மின்றியொரு
 தன்மையினி னின்றருவியே, யன்ப் ரானவர்க ணெஞ்சினி னுவந்த
 வடிவா யங்கு வந்தவர்க ளுய்யும்வகை செய்தவருளும்”—

என்னும் அஞ்ஞவதைப் பரணியினும் அறிக; இது, சிஞ்ஞாசையு
 டையோர் உபாசிக்கத்தக்கது காரணப்பிரமமே யென்னும் சாஸ்திரார்த்தத்
 தைத் தனது ஒழுக்கத்தால் உபதேசித்ததாம்.

(18) ஸ்ரீ-வியாசபகவானது அபிப்பிராயமும் இதுவே. என்ன? வியா
 சபகவான் ஒருவரே ஸ்காந்தபுராணத்தில் சிவனுக்கு, சுதந்தரத்துவமுதலிய
 ஈசரத்தன்மை கூறினர். அந்நியதேவர்க்கு, சிவகிருபையினால் சர்வ விபுதி
 யின் பிராப்திகூறி அதனால் சீவதன்மை கூறினர். அப்படியே ஒருவர்க்குப்
 புராணத்தினும், ஒருவர்க்கு உபபுராணத்திலுமாக விஷ்ணு, சிவன் இவரின்
 வேறான கணேசாதிகட்கும், ஈசரத்தன்மை கூறினர்; இவ்வாற்றால், வியாசரு
 டைய வாக்கியங்களில் விரோதந்தோன்றி நிற்கின்றதே எனின்? அதற்குச்
 சமாதானம்;—சர்வமும் ஈசரனே. எந்தப்பிரகரணத்தில் அந்நிய தெய்வத்
 தின் நிறை கூறியிருக்கிறதோ, அந்நிறை அதனுபாசனத் தியாகத்தின்
 பொருட்டன்று; அப்படி வியாசர்க்கு அபிப்பிராயமில்லை; மற்றென்னையோ
 வெனின்? வைஷ்ணவ புராணங்களில் சிவன் முதலியோர் நிறைதையும், விஷ்
 ணுவின் துதியும், விஷ்ணுவின் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தற் கேதுவாயிருக்
 கிறது. அப்படியே சிவபுராணங்களில் விஷ்ணுவாதிகளின் நிறைதையும், அவர்
 களினுபாசனத் தியாகத்தின் பொருட்டாகாமல் சிவனுடைய உபாசனையில்
 பிரவிர்த்தித்தற்கே ஏதுவாம். ஓர் பிரகரணத்தில் அந்நியத்தினுடைய நிறை
 தியாகத்தின் பொருட்டேயாமாயின், சர்வ தெய்வங்களினுடைய உபாசனை
 ளுமன்றோ தியாகமாகும்; அதனால், அந்நியத்தின் நிறை ஒன்றன் ஸ்துதி
 யின் பொருட்டாகவே உளது: “தியாகத்தின் பொருட்டன்று.

[இதற்குத் திருஷ்டாந்தம்.]”

(19) வேதத்தில் அக்னிவேதத்திரத்திற்கு இரண்கோலங் கூறியிருக்
 கின்றது; ஒன்று சூரியோதயத்திற்குப் பிரதமம்: மற்றொன்று சூரியோதயத்

திருநந்தரகாலம். அங்கே, உதயகாலத்தின் பிரசங்கத்தில் அநுதய காலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது : அநுதய காலத்தின் பிரசங்கத்தில் உதயகாலத்தை நிந்தித்திருக்கிறது; அந்நிந்தையின் ரூப்பரியம் தியாகத்திலாமாயின், இரண்டு காலத்திலும் ஒமத்தின் நிபாகமாம். நித்தியகர்மத்தின் தியாகங்கூடுமா? ஆகலின், உதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு அநுதய காலத்தையும், அநுதயகாலத்தைத் துதித்தற்பொருட்டு உதயகாலத்தையும் நிந்தித்திருக்கிறது; அப்படி ஓர் தேவதையின் உபாசனையின் பிரசங்கத்தில் அந்நியத்தின் நிந்தை ஒன்றன் ஸ்துதியில் தாற்பரியமாம் : அந்நியத்தின் நிந்தையில் அன்று.

(20) எப்படிச் சாகாபேதத்தால் ஒருவர் உதயகாலத்தில் ஓமஞ்செய்ய, ஒருவர் அநுதயகாலத்தில் ஓமஞ்செய்ய பயன் இருவருக்குஞ் சமானமாக உண்டாகின்றதோ! அப்படி இச்சா பேதத்தால் ஐந்து தெய்வங்களில் எதனை உபாசித்தாலும் பிரமலோகப் பிராப்தியாம்; அங்கே போகவகளைப் புசித்திருந்து இறுதியில் விதேகமோட்சமும் அடைவர். விஷ்ணுவாதிகளின் உபாசனைகளால் வைகுண்ட லோகாதிகளின் பிராப்தி புராணங்களிற் கூறியிருக்கின்ற தன்றிப் பிரமலோகத்தின் பிராப்தி கூறவில்லையே யெனின்? அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும் உத்தம உபாசகராய், விதேக முத்திக்கு அதிகாரிகளாயினோர் சகலரும் தேவயான மார்க்கத்தால் பிரம லோகத்திற்கே போகாநிற்பர். பிரமலோகம் ஒன்றே, வைஷ்ணவ உபாசகர்க்கு வைகுண்ட ரூபமாகத் தோன்று நிற்கும்; அவ்வுலக வாசிகளனைவரும் அவர்க்குச் சதுர்ப்புஜ * பார்ஷதரூபராயத் தோன்று நிற்பர் : தாமும் சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாகா நிற்பர்; அப்படியே சைவ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமே சிவலோகமாகத் தோன்று நிற்கும்; அவ்வுலக வாசிகளனைவரும் திரிநேத்திர மூர்த்திகளாகத் தம்மோடு கூடத் தோன்று நிற்பர்; இவ்வாற்றால், சர்வ உபாசகர்க்கும் பிரமலோகமொன்றே தமது உபாசியத்தினுடைய லோகமாகத் தோன்று நிற்கும். என்னை? தேவயான மார்க்கமன்றி அந்நிய மார்க்கத்தால் யாவர் செல்லா நிற்பரோ! அவர்க்கு மீனாகுண்டாகும்; இது நியமம். தேவயான மார்க்கம் ஓர் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. ஆகலின், விதேகமோட்சத்திற்கு யோக்கியரான உபாசகரனைவரும் பிரமலோகத்திற்கே போகாநிற்பர்; அது உபாசகருடைய இச்சையின் அநுசாரமாகச் சகல சாமக்கிரிகைகளோடு கூட அவரவர்க்குத் தோன்று நிற்கும்; இப்படிப்பட்ட அற்புதமகிமை அந்தப் பிரமலோகத்திற்கே உள்ளது. இவ்வாற்றால், ஐந்து தேவதைகளின் உபாசகர்க்கும் பயன் சமமாகவே யுண்டாகா நிற்கும்.

(21) அங்ஙனமாயின், ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறுகக் கூறியிருக்கின்றன. ஈசுரனோ ஒருவன்; ஒரு ஈசுரனுக்கு நானா நாமரூபம் எங்ஙனம் கூடுமெனின்? அதற்குச் சீர்சமாதானம்; பரமார்த்தமாக நாமரூபங்களொன்றும் பரமான்மாவின் கண்ணே உளதாக இல்லை. மந்தபுத்தியுடையோர்க்கு உபாசனையின் பொருட்டு நாமரூப ரக்திமான் பரமான்மாவுக்கு, மாயையினுற் பண்ணப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் கூறினர். ஆதலால், ஓர் பர

* பார்ஷதர் = கணங்கள், அல்லது சபையிலிருப்பவர்.

மான்மாவின் கண்ணே மாயையினுற் பண்ணப்பட்ட நானாகற்பித் நாமரூபங்கள் கூடும்; இவ்வாற்றால் சர்வபுராண வாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிர்த்தியாய் விடும்.

(22) புராண வாக்கியங்களில் விரோத சங்கைக்கு முக்கிய சமாதானம் யாதெனில்? விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்பன் முதலாக எவ்வளவு நாமங்கள் ஒவ்வொன்றற்குண்டோ! அவை முழுவுதும் காரணப்பிரமத்தினுடைய நாமங்களேயாம். காரியப்பிரமங்கட்கும் அவை முழுவுதும் நாமங்களாகப்பொருந்தும்; அது எங்ஙனம்? மாயாவிசிட்டமான காரணத்தைப் பிரமமென்றவர், இரண்யகர்ப்பரான காரியத்தையும் பிரமமென்றனர்; ஆகலின் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் என்னும் பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன; அப்படியே அப் பதங்களின் பரியாய நாமங்களாயுள்ள நாராயணன், லீலகண்டன், விக்ஷிணேசன், சத்தி, பாறு இவைமுதலிய அநந்த பதங்களும் அவ்விருவகைப் பிரமங்களையும் உணர்த்துகின்றன. பிரசங்கத்திற்கு ஏற்க ஒரிடத்தில் காரணப்பிரமத்தையும், ஒரிடத்தில் காரியப்பிரமங்களையும் உணர்த்தும்.

அஃதெப்படியெனின்? ஸைந்தவபதம் அசுவம், லவணம் இரண்டனையும் உணர்த்துமேனும், போஜனப் பிரசங்கத்தில் லவணத்தையும், கமனப் பிரசங்கத்தில் அசுவத்தையும் உணர்த்துவதுபோலென்க, வைஷ்ணவ புராணத்தில் விஷ்ணு, நாராயணுதி பதங்கள் காரணப்பிரமத்தையும், சிவன், கணேசன், சூரியாதி பதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்தாநிப்பனவாம். ஆதலால், வைஷ்ணவ கிரந்தத்திலுள்ள விஷ்ணுவின் துதிக்கும், சிவன் முதலியோர் நிறைக்கும் வியாசரது அபிப்பிராயம் காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது; காரியப் பிரமங்கள் உபாசிக்கத்தக்கன வல்லவென்பதாம்; அப்படியே, ஸ்காந்த புராணமுதலிய சைவ கிரந்தங்களில் சிவன், மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப் பிரமத்தையும், விஷ்ணு, கணேசன், தேவி, சூரியாதி பதங்கள் காரியப் பிரமங்களையும் உணர்த்துவனவாம். ஆதலால், அணுகளிலும் காரணப் பிரமத்தின் துதியும், காரியப் பிரமங்களின் நிறைதையும் உள். கணேச புராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரமத்தின் வாசகம். விஷ்ணு, சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரமங்களின் வாசகங்களாம்; அதிலும் காரணத்தின் துதியும், காரியங்களின் நிறைதையும் உள்: காளி புராணம், சூரிய புராணங்களிலும் அப்படியே உண்டு. இவ்வாறு, சகல புராணங்களிலும், காரியகாரணங்களின் நாம சந்தேகங்கட்குப் பேதம் உள்; கொள்ளற்பாலதும், தள்ளற்பாலதும் ஆகிய பொருள்கட்குப் பேதமில்லை. சகல புராணங்களிலும் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கொள்ளற்பாலதும், காரியங்களின் உபாசனை தள்ளற்பாலதும்; அதனால் சகல புராணங்களும் ஒரே காரணப் பிரமத்தை உபாசிக்கத் தக்கதாகவே உணர்த்துகின்றன; அவைகளுக்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

(23) எப்படியும் சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதி மூர்த்திகள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம், ஆகலின்,

காரியம்: அவைகளின் உபாசனையும் கூறியிருக்கின்றது; அங்ஙனம் கூறியிருப்பினும், அச்சுதர்ப்புஜாதி மூர்த்திகளுக்கும், மாயாவிசிட்ட காரணப்பிரமத்திற்கும் விசுரரிக்குமிடத்துப் பேதமில்லை. ஆதலால், காரியப் பிரமங்களின் ஆகாரங்களை * வாதித்து அவர்களைக் காரண ரூபமாக உபாசிக்கவேண்டுமென்பது தாற்பரியம். என்னை? ஆகாரம் காரியமாதலின், துச்சம்: காரணம் சத்தியம். யாவரது மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திதமாமோ! அவர் சாஸ்திரத்திற்கொன்ன ஆகாரத்தையே உபாசனை செய்க; அதனாலும் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாய்க் காரணப்பிரமத்தின் உபாசனையில் ஸ்திதிபெறும்: இவ்வாறே திருவாய்மொழியினும்,

“உணர்ந்துணர்ந் திழிந்தகன் றுபர்ந்துரு வியந்தளிந் திலைமை, யுணர்ந்துணர்ந் துணரினு மிறைநிலை யுணர்வரி துயிர்கா, ஞுணர்ந் துணர்ந் துரைத்துரைத் தரியய நரனென்னு மிவரை, யுணர்ந் துணர்ந் துரைத்துரைத் திறைஞ்சுமின் மனப்பட்ட தொன்றே” —எ-ம்,

“ஒன்றெனப் பலவென வறிவரும் வடிவினு னின்ற
நன்றெழி னுரண னுன்முக னரனென்னு மிவரை
ஒன்றதும் மனத்துவைத் துள்ளிநம் மிருபசை யறுத்து
நன்றென நலஞ்செய்வ தவனிடை நம்முடை நாளோ” —எ - ம்.

அருளிச் செய்திருப்பது காண்க.

(24) ஜகத்காரணன், சத்திபகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ்ஞன், சுதந்தரன், சர்வப்பிரேரகன், கிருபாஞ்ஞன் என்றிவ்வாறு ஈசுரத்தன்மங்களைச் சிந்திப்பாயாகவென்று காரணப்பிரமத்தின் உபாசனை கூறியிருக்கின்றது. காரணப்பிரமமன்றி வேறே அநேக மூர்த்திகளும் சாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ளன; அவையெல்லாம் உபாசனையின் ரிமித்தம் அன்று. சகலமும் காரணப்பிரமத்தின் உபலட்சணமாகவே கூறியிருக்கின்றன.

(25) உபலட்சணமாவது; ஒன்றன் ஏகதேசத்திருப்பதும், ஒர்போதிருப்பதும், † வியாவர்த்தகமா யிருப்பதும் யாது அது. என்னை? காகமிருப்பது தேவதத்தனது கிரகம், என்னும் வாக்கியத்தில் காகம் உபலட்சணம், என்னும் காகமானது தேவதத்தனது கிரகத்தின் ஏகதேசத்திருப்பதாயும், ஒர்போதிருப்பதாயும், வியாவர்த்தகமுமா யிருக்கிறதோ அங்ஙனம் ஜகத்காரண பிரமத்தின் ஏகதேசத்தில் சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகள் உள்ளன; ஒர்போது உண்டாகின்றன; அச்சதுர்ப்புஜாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரமத்தின்கண்ணேயே உண்டாகின்றன; அந்நியத்தின்கண் இல்லை என வியாவர்த்தகமாக் விருத்தலின், அவை உபலட்சணமாம். உபலட்சணத்திற்கு விசேஷிய வஸ்து

* வாதித்தல் = காரியம், காரணப்பிரமமும் அந்நியமன்று என்பதாம்.

† வியாவர்த்தகம் = அந்நியத்தினின்றும் ஒன்றை வேறுபடுத்துவது; இஃது, ஈ - வது பிரசங்கத்திற்காண்க.

வின் சொருபஞானம் உளதாதலே பிரயோஜனமாம். காகத்தால் தேவதத் தனது கிரகத்தின் ஞானம் உளதாதலே பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியப்பிர யோஜனம் இல்லாததுபோல, சதுர்ப்புஜ முதலிய ஆகாரங்களால் நிராகா ரமான காரணப்பிரமத்தின் ஞானமே உபாசனையின் நிமித்தம் மூர்த்திப் பிரதி பாதனத்தின் பிரயோஜனமல்லாமல் அந்நியமில்லை.

(26) மந்தப்பிரஞ்ஞை யுடையோர், சாஸ்திராபிப்பிராயம் அறியாமல் அவ்வாகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ் செய்கின்றதமன்றி “சியால சாரமேய நியாயத்தால்” பரஸ்பரம் கலகமும் வீளைக்கின்றனர். “சியாலன்” என்பது, மனைவியின் ஸகோதரன் பெயர். “சாரமேயம்” என்பது, நாயின் பெயர். “நியாயம்” என்பது, திருஷ்டாந்தம். ஒரு ஸ்திரீயினுடைய தமையனுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டுக்கு அடுத்தவீட்டு நாய்க்கும் உற்பாலகன் என்று பெயர் இருந்தன. அந்த ஸ்திரீயின் தமையனுடைய சத்துருவுக்கும், அவள் கணவன் வீட்டு நாய்க்கும் தாவகன் என்று பெயர் இருந்தன; இப் படியிருக்க, அந்த ஸ்திரீயானவன் பிரதமத்தில் கணவன் வீட்டுக்கு வந்தான்; அப்போது மேற்கூறிய இரண்டுநாய்களும் ஒன்றோடொன்று சண்டைசெய்து கொண்டிருந்தன; அதைக்கண்ட அவளுடைய கணவன், அடுத்தவீட்டு நாயாகிய உற்பாலகனைப் பன்றி, கழுதை என்பன முதலிய வார்த்தைகளால் வைது, தன் ஞாயைத் தாவகனைப்போற் கிடையாதென்று பெருமைப்படுத்திக்கொண்டாடினான்; அதைக்கேட்டிருந்த அந்த ஸ்திரீக்குத் தன் தமையனை வைகிறதாகவும், தமையனுடைய சத்துருவைக் கொண்டாகிடுமிறதாகவும், பிராந்தியுண்டாகி அதனால் அவள் துக்கமுடையவளாய்த் தன் பர்த்தாவோடு கிலேசித்திருந்தான். நாயகன் அபிப்பிராயம் அறியாமல் சமாளமான நாமத்தாலே பிராந்திகொண்டு அவள் எப்படிக்கிலேசித்திருந்தாளோ அப்படியே வைணவ கிரந்தங்களில் சிவன்முதலிய நாமங்களால் காரியப்பிரமங்களை நின்றதைச் செய்திருப்பதைக்கண்ட சைவர் முதலியோர்களும், சைவ கிரந்தங்களில் விஷ்ணு நாமத்தால் காரியப்பிரமத்தை நின்றதைச் செய்திருப்பதைக்கண்ட வைணவர்களும் துக்கத்தை யடைகின்றனர். காரணப்பிரமம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப்பிரமங்கள் விடத்தக்கனவென்பதே சகல புராணங்களின் அபிப்பிராயமாம். மாயாவிகிட்ட சேதனம் காரணப்பிரமமென்றும், மாயையினற் பண்ணப்பட்ட காரியவிகிட்ட சேதனம் காரியப்பிரமமென்றும் சொல்லப்படும். பாரத வியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் அறிஞர் சிகாமணியாகிய லீலகண்ட பண்டிதரால் இவ்வாறெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாந்தங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே என்று விசாரசாகரத்தின் எழந்தரங்கத்திற் கூறியிருக்கின்றது. இந்நூலாசிரியர், இவ்வபிப்பிராயத்தை அறிவித்தற்பொருட்டே காரியப்பிரமங்களின் சின்னங்களான சதுர்ப்புஜ, திரிநேத்திர, ஸதுண்ட, அஷ்டபுஜாதிகளுள்ளே யாதொன்றையும் எடுத்து விசேடியாமல் “ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி” — என்றார்.

இலக்கணையினால் தன்னதுபுதியமமான இருக்குவேத மஹாவாக்யப் பொருளையே சிந்தித்ததாம்.

[ஆன்மசோநுப நமஸ்காரநுப மங்கலம்.]

சுன்றளித் தழிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய்
ஆன்றளி சனுமாயத் தானே யந்ததழர்த் தியுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமாயின்பப் புனரியா தவனாய் நானும்
தோன்றிய விமல போத சொருபத்தைப் பணிகின் றேனே (2)

இ-ள். தானே, நன்று=உலகத்தைச் சிருஷ்டித்து, அளித்து=இரட்
சித்து, அழிக்கும்=சம்மரிக்கும், செய்கைக்கு=இம்முத்தொழிற்கும், ஏது
ஆம்=காரணமாகும், அயன்ஆய்=பிரமனாகியும், மால்ஆய்=நாராயணனாகி
யும், ஆன்ற ஈசனும் ஆய்=மாட்சிமை பொருந்திய உருத்திரனாகியும், அந்த
மூர்த்தியும் ஆய்=(இன்னும்) அளவிந்த சுர, நர, திரியக்காதி சேதனப்பிர
பஞ்சங்களாயும், கிரி நதியாதிய அசேதனப்பிரபஞ்சங்களாயும், பூன்ற முத்த
னும் ஆய்=(அனைத்தினும்) பூரணமாகும் பித்திய முத்தனான ஈசரனுமாய்,
நிற்கும்=(நிறைந்து) நிற்கின்ற, இன்பப்புணரி ஆதவன் ஆய்=ஆந்த சமு
த்திரமாயும், (பர) மாதித்தனாயும், நானும் தோன்றிய=சகாகாலமும் விள
ங்குவதாகிய, விமலபோத சொருபத்தை=நிர்மலமான ஆன்ம சொருபத்தை,
பணிகின்றேன்=வணங்குகின்றேன். எ-று.

“தானே, சுன்றளித் தழிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலாய்
யான்றளி சனுமாயந்ததழர்த் தியுமாய்ப் பூன்றமுத் தனுமாய் நிற்கு
விமலபோத சொருபத்தைப் பணிகின்றேன்” —

எனக்கூட்டுக.

“அயனாய் மாலா யானீற வீசனு மாய்” என்றது, காரியப்பிரமங்
களை. “பூன்ற முத்தனுமாய்” என்றது, காரணப்பிரமத்தை. இங்ஙன மனை
த்திமாய் நிற்பதும் தனது ஏகதேசத்தில்; அதுவும் கோற்றறவு மாததிரமே
என்னும் பொருடோன்ற “இன்பப் புனரியாதவனாய்” என்றார்.
அன்றியும், “இன்பப் புனரியாதவனாய்” என்றதை, ஏதுகர்ப்ப விசேட
ணமெனினு மமையம். “இன்பம்” என்பது, பிரசித்த சமுத்திரத்தினும்
ஆன்ம மகோத்திக்குள்ள விலட்சணத்தன்மைபையும், “நானுந் தோன்
றிய” என்பது, பிரசித்த சூரியனினும் பரமாகித்தனுக்குள்ள விலட்சணத்த
ன்மையையும் குறிப்பித்து ின்றது. “விமலபோதம்” என்றதால், பஞ்ச
கோசங்களே ஆன்மா வென்பாரையும், “போதசோநுபம்” என்றதால்,
ஆன்மாவிற்கு ஞானம் குணமென்பாரையும் மறுத்தனர்—எ-ம், “தானே”
என்றதால், அந்நிய மிக்தோபாதானம் இன்மையைக் குறிப்பித்தனர்—
எ-ம். கொள்க.

“ஈதனைத்தும் ஆன்மாவே” என்னுஞ் சுருதியால், தன்னை வணங்
கினதாம். (2)

[குருவின் நமஸ்கார நுபமங்கலம்.]

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மென்பால்
தவருடைப் புவன மெல்லாங் கற்பித்த மென்ற நிந்து

சுவரிடை வெளிபோல் யானென் சொருபசு பாவ மாணேன்
அவருடைப் பதும பாத மதுதினம் பணிகின் றேனே. (3)

இ-ள். எவருடை அருளால்=(தாயினுஞ் சிறந்த) யாவுருடைய கிருபையினால், சுவரிடை வெளிபோல்=குட்டியத்தின்கண் (அதனாலாச்சாதிக்கப்பட்டுள்ள) ஆகாயத்தை (அக்குட்டியத்தை யிடிந்தொழித்து அதுவே மகாகாயமென்றறிந்தாற்) போல, யானே=(அசங்க சித்திரமாவான வெண்ணையாச்சாதித்துள்ள பஞ்சகோசங்களையும், அவை என்னுலறியப்பட்டுச் சடமாயிருத்தலின் இதுநானல்ல, இது நானல்ல என்று நேதித்து, மேலே அவைகளினபாவீருபமான சூரியத்தையும் ஒழித்து அவைகட்குச் சாட்சியாய். அசங்க சித்திரமாவான) நானே, எங்கும் ஆம் பிரமம்=அரி, அயன், சிவன், அந்தகன், இந்திரனாகிய விடந்தோறும் (முத்தினுள் நூல்போல அனுசூதமாய், சாட்சியாய்) நிறைந்திருப்பதாகிய பிரமமாய்:—என்பால்=(இப்படிப் பரப்பிரமமான என்னிடத்து,) கவருடைப் புவனம் எல்லாம்=நாகாஹுபாடைய பிரபஞ்ச மெல்லாமும், கற்பிதம்=(கானற் சலம்போல அத்தியஸ்தமாதலின்,) மித்தையாம், என்று அறிந்து=என்று (சமுசயமில்லாமற்) சாட்சாத்திரித்து, சபாவம்=சபாவமாக, யான் என்சொருபம் ஆனேன்=நான் எனது ரிசொருபமாயினேனோ, அவருடைப் பதுமபாதம்=அக்கருணா மூர்த்தியினுடைய தாமரை மலர்போலுந் திருவடியை, அனுதினம் பணிகின்றேன்—நாடோறும் வணங்குகின்றேன். எ -று.

எவருடை யருளால் ஆனேனெனக்கூட்டுக.

யாவரும் முடிமேற் கோடலானும், யாவரினும் பெருமையுடைமையானும், அபக்குவர் அண்மைக்கணிருந்தும் அடையாமையானும், பக்குவர் சேய்மைக்கணிருந்தும் தேடிவந்தடைதலானும் “பதுமபாதம்” என்றார், ஞானம் வந்தபின் பணிதலொழியின் “செய்ந்நன்றி கொன்ற” தோடம் வருமென்பதை, “அநுதினம்” என்னும் பதத்தாகற் குறிப்பித்தனர்.

(27) “சபாவம்” என்ற பதத்தால் அம்ஸாம்ஸிபாவம், விகாரவிகாரிபாவம், உபாசகவுபாசியபாவமுதலியனபோல எனக்கும், பிரமத்திற்கும் கொஞ்சமும் பேதமின்றென்பதையும், பேதமின்மையின் காரியத்தன்மை, பிரகாசியத்தன்மை, ஆதேயத்தன்மை ஆகிய பரத்தீர முடையனன் றென்பதையும் குறிப்பித்தனர். “யானே யெங்குமாய் பிரமம்” என்பதற்கு, உதாரணம், பிரபலிக்கல்லே,

“வான மல்லேன் வனியல்லே னமுனி ரல்லேன் மண்ணல்லேன்
ஞான மல்லேன் வினையல்லே னானே சிவமென் றெண்ணினோ
ஞான மில்லா வொருசிவமே பாவ னிவ்வா றுன்னதா
னீன மெல்லா முடையுவுடம் பெடுத்துச் சுழிநு மெஞ்ஞான்றும்”

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. “அநுதினம் பணிகின் றேன்” என்பதற்கு, உ - ம் பிரமகீதை,

“மாயவன்புலத் தெழாவகை தீர்த்ததன் வாய்மையான் மயிர்க்காலாற்
பாய வின்னமு திருசெவித் துளைவழி பாய்ச்சினான் பதமத்தா
டாயுந் தந்தையுஞ் சுற்றமு மற்றுநற் றனமுமென் றடைவான் றன்
காய முள்ளுள் ளும்புகழ்ந் தேத்துவான் சுற்றதோர் கலையால்”——

எனவரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. “யானே” என்பது, மஹா
வாக்கியத்தின் “அகம்” பதம். “எங்குமாம் பிரமம்” என்பது, “பிரம”
பதம். “ஆனேன்” என்பது, “அஸ்மி” பதம்.

அதுபூதி வாக்கியார்த்த ஸ்மிருதியோடு குருவினது பெருங் கருணையை
வியந்ததாம். (3)

[குருவின் சீர்பாத வல்லபத்தைத் துதித்தல்.]

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லாம்
என்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
என்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனே. (4)

இ-ள். என்னுடை மனது—எனது (சமுசய ரூபமான) மனதும்,
புத்தி—(ரிச்சய ரூபமான) புத்தியும், இந்தியம்—ஞான கருமேந்திரியங்க
ளும், சரீரம்—(பிராணபஞ்சகத்தோடு இவ்விவிங்க தேகத்திற்கிடமான
தால்) சரீரமும், எல்லாம்—இவ்விரண்டிற்கும் மூலமான அஞ்ஞானக் கூறெ
ன்னும், காரணசரீரமும், இவைகளைப்பற்றி வாராரின்ற, சாக்கிராதி அவத்
தாத்திரயமும், விசுவாதி அபிமானித்திரயமும், இன்னும் விராட்டாதி சம
ட்டி சரீரத்திரயங்களும், சிருஷ்டியாதி அவத்தாத்திரயமும், வைசுவானர
ாதி அபிமானித்திரயமும் ஆகிய தவம்பத, தற்பதங்களிலுள்ள மாயாகற்பி
தங்கள் அனைத்தையும், என்னுடை அறிவினாலே—(தம்மாற்போதித்த யுத்
தியினாலே யுளதாகிய) எனது பிரஞ்ஞையினால்தானே, இரவிமுன் இமமே
ஆக்கி—சூரியன் முன்னே பனியைப்போலவே (அபாவ) மாக்கி, நீயும்—
(துயம்பத லட்சியார்த்தமென்னும் கூடஸ்தனாகிய) நீயும், நானும்—(தற்பத
லட்சியார்த்த மென்னும் பிரமமாகிய) நானும், ஏகம் என்று—(கடாகாயம்,
மடாகாயம்போல) ஒன்றேயென்று, என்னுடைய ஐக்கியம்செய்யம்—என்னு
டைய ஐக்கியத்தை (எனக்கு) உபதேசித்தருள, என்னுடைக் குருஆய்த்
தோன்றும் ஈசனை—என்னுடைய குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிய ஈசரனை,
இறைஞ்சினேன்—வணங்கினேன். எ-று.

தத்துவ சமுகங்களுள் மனதை முன்னே காட்டினது, வாசிட்டத்தில்,

“பரமமா மறிவின் முன்னே புறப்பறும் பொய்யா முள்ளம் புல
னவிகற் பங்களெனும் பொய்யைக் காட்டும்” **

எனக் கூறியபடியே, சகல சுககற்பனைக்கும் மனதே காரணமாதல்பற்றி
“எல்லாம்” என்ற பதத்தால், சமஷ்டி சரீரத்திரய முதலியவை வருவித்

தாம். “எல்லாம் குரவழிந் நிமமேயாகீ” என்பதால், அந்நீத நிவிர்த்தியும், “ஐக்கியஞ்செய்ய” என்பதால், ஆநந்தப்பிராப்தியும் குருவினால் உளவாயின வென்பது பெற்றும். இப்பேறு குருவின் சீர்பாத வல்லபத்தாலாதலின். இதுவே குருவின் சீர்பாதவல்லபமாமென்க. “நாஸூம்” என்றது, “பிரமவித்து பிரமமே” என்னும் சுருதியாலென்க, ஐக்கியநீதனுக்கு ஏற்கனவே உளதாயிருத்தலான்.

“என்னுடை ஐக்கியம்”—எ - ம்,

“நசுரனிங் கருள் செய்யாவந் திருந்கிற நிப நிபின் றிருமேனி”

என்னும் சுருதியால்,

“என்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று பீசனை”

என்றுக்கூறினார். [“நசுரன்” என்பதற்கு, புகவரிய சம்பன்ன னென்று பொருள்.] இதைஞ்சா நீன்றேன் என்னது, “இறைஞ்சினேன்” என்று, இறந்தகாலத்தாற் கூறினது ஐக்கீசரன் குருமூர்த்தமாய் வந்தருளியதும், கீழ்ப்போன அநந்த ஜனனமகனில் யான் நிஷ்காமனாய் உபாசித்துவந்த உபாசனையின் பெரும்பேருமென்னுங் குறிப்பு. “குரு” என்பதில், “ருகாரம்” = அஞ்ஞானம்: “ருகாரம்” = ஞானமாம்; ஆகவே ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்வவரே குருவாம். மற்றையர் குரு சத்தத்திற்கு அருகரல்ல ரென்றாக. இத்தற்கு, உ - ம் - பிரமகதை,

“உண்டுபோற் றோன்று முலகெலா முண்மை யன்றென வுணர்ந்தியெப் பொருளுங், கண்டசான் ததனைக் காட்சிய தறவே கண்டிடக் கரியெனக் காட்டி, பண்டைவே தாந்த வாக்கியஞ் சொன்ன படியிலே பரமனோ டொன்றாய், விண்டிடா வண்ண முணர்ந்துவான் தன்னை வியங்குரு வென்றிடம் வேதம்”—எ - ம்,

“காட்சியை யெல்லாங் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழிந் தொருபொரு ளில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவன் குருவாமாரிபோல் மாறுவேண் டாதே, மீட்சியில் பதத்தைக் கருணையாலளிக்கும் வித்தகக் குரவனே யெவருந், தாழ்ச்சிசெய் தேத்தற் குரியதத் துவமாஞ் சங்கர னென்றிடத் தருவான்”—எ - ம் வருந்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

குருவின் றிருமேனிக்கண் ணிருந்து சாமவேத மஹாவாக்கியத்தை உபதேசிப்பதும், நசுரனே யென்னுஞ் சுருதியின் பொருளை யறிவித்ததாம். (4) [குருவை வணங்கி அவரநூல் நூல்கேய்ப்புதருந் நூலின் அதிகாரி, சம்பந்தம், வட்டயம், பயனென்னும் அநுபந்த சதுஷ்டயமறிந்தால் ல்லாமல் உவேகீக்தநூல் கேட்டற்கண்ணாகீகம் பிறவாதாகலின், அவற்றை இரண்டு செய்யுளாள் முன்னே கூறத்தொடங்கி இதில் அதிகாரியையும், வட்டயத்தையுங் கூறுகின்றார்.]

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதிபு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிநு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேனை. (5)

இ - னி. ஆதியும் நடுவும் இன்றி—(தனக்குத்) தோற்றமும், திதியுமில்
லாமல்; அந்தமும் இன்றி—நாசமு மில்லாமல், வான்போல்—ஆகாயம்போ
லச் (குட்சுமமாய், வியாபகமாய், அசங்கமாய்,) சந்ததம் ஒளிரும்—சார்வகால
மும் விளங்காந் தும், ஞான சற்குரு பாதம் போற்றி—ஞானமயமான ஸ்ரீ
குருவினுடைய சீர்பா தங்களைத் துதிசெய்து (அப்பாதாம்புஜப் பிரசாத் லேசத்
தால்), பந்தமும் வீடும்காட்ட—பந்தலட்சணம் இன்னது, மோட்சலக்ஷணம்
இன்னதென்று (அதிகாரிக்கு) அறிவித்தபொருட்டு, பரந்த நூல்—(வாத
ராயணர் முதலிய பூர்வாசாரியரால் அருளிச் செய்யப்பட்டுள்ள குத்திரம்,
பாடியம், வார்த்திக முதலிய) வேதாந்த நூல்களை, பார்க்கமாட்டா மந்தரும்
—விசாரித்தறியச் சாமர்த்தியமின்றிய மந்தபுத்தியுடைய வதிகாரிகளும்,
உணரும் ஆறு—(அப்பந்தமோட்ச சொரூபங்க ளையெளி) திறியும்படி, வத்
துதத்துவம் சொல்வேன்—வஸ்துவின் உண்மையை (இந்தூலின்கட்) சொல்
லவேன். - - - - -

“மந்தர்”—இந்தூலின் அதிகாரி. “வத்துதத்துவம்”—இந்தூலின்
விடயம்; “வத்து”—சீவ பிரமங்கள்; “தத்துவம்”—அவைகளின் ஏகத்
துவம்.

(28) சகல பிராணிகளின் அந்தக்கரணத்துள்ள ட் மலம், விட்சேபம்,
ஆவரணம் என்னும் மூவகைத் தோடங்களுள்ளே ட்டிகாம கர்மாதுட்டானத்
தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோடமும், ஞானத்தால் சொரூ
பாவரணரூபமான அஞ்ஞானதோடமும் நீங்காநிற்குமென்று கூறியிருப்ப
தால், ட்டிகாமகருமத்தால் மலதோடமும், உபாசனையால் விட்சேபதோட
மும் நீங்கி ஓரஞ்ஞானதோடமாத்திரத்தோடு கூடி நான்கு சாதனங்களையு
முடைய புருடரே இந்தூற்கதிகாரிகளாம்.

(29) பிரதிபாதனம் பண்ணப்படுவது யாது? அது விடயமெனப்படும்.
இந்தூலின்கண்ணே சீவ பிரமங்களின் எகத்துவம் பிரதிபாதனஞ்செய்திருத்
தலின், அவ்வேகத்துவமே இந்துதற்கு விடயமாம்.

“மந்தரும்” என்பதில், உண்மை இழிவுசிறப்பாய்க் கூறிய மதியுடைய
ஏனையோரும் என எதிரது தழீஇ ரீன்றது.

“மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சொல் வேன்”—

என்பதன் கருத்து, பூர்வாசாரியரான வாதராயணர் முதலியோரால்
தெய்வவாணியால் வெகு கிரந்தங்கள் முன்னமே அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்க,
நீர் தூதனமாகச் செத்தமிழ்ப் பாஷையா லிரித்தும் தூலானது ட்டிப்பலமாமெ
ன்று வரும் ஆசுவகையைப்பற்றித் தெய்வவாணியா லுள்ள அந்தூல்களாற்

கூரிய மதியுடையோர்க்கே போதம் உளதாம். மந்தபுத்தி யுடையோர்க்குப் பாஷா கிரந்தங்களாலல்லாமல் அந்நூல்களால் போதம் உளதாகாதென்பது துணிவாதலால், நூதனமாக விந்நூலாரம்பிப்பது சபலமாமென்பது. (5)

[ஆனால், செந்தமிழி பாஷையினும் பிரபந்தங்கள் அனேக மிருத்தலின், நீர் நூதனமாகச் செய்வதில் வசேடி மின்னாமையின் இது நீட்பிரயோஜனமா மென்றசங்கித்துந தாம் நூதனமாகச் செய்யப் புக்குநாலின் வசேடத்தைத் தெரித்துணாத்துகின்றார்.]

படர்ந்தவே தாரத மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னும் குடங்குரி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாம் காய்ச்சிக் கடைந்தெடுத்தளித்தே னிறந்த கைவல்லிய நவந்தத்தை அடைந்தவர் விடய மண்டி நலைவரோ பசியி லாரே

இ-ள் படர்ந்த வேதாந்தம் என்னும்=(அனேகமாய்) விரிந்துள்ள உபநிஷத்துக்க ளென்று கூறும், பாற்கடல் மொண்டு=பாற்கடலில் முகந்து, முன்னால் குடங்களில்=(குத்திரம், பாஷியம், வார்த்திகமுதலிய) புராதன கிரந்தங்களென்னும் குடங்களிலே நிறைத்து வைத்தார்=பூரித்து வைத்தார்கள், குரவர்கள் எல்லாம்=(வாதராயணர் முதலிய) பூருவாசாரியர்களெல்லாம், காய்ச்சி=(பரிஷத்து வாக்கியங்களென்னும் அப்பாலைகளைச் சற்குரு சந்தித்த டீயிற்) காய்ச்சி, கடைந்து=எனதுபூதிமத்தான் மதநஞ் செய்து, எடுத்த அளித்தேன்=(திரட்டி) எடுத்துக்கொடுத்தேன், இந்தக் கைவல்லிய நவந்தத்தை=இக்கைவல்லிய நவந்தமென்னும் ஞானநூலினை, அடைந்தவர்=இக்களை யதுபூதிபளவிற் பெற்றோர், விடய மன்னின்று=(சாரமற்ற) விடயமாகிய மண்ணையுண்டு, அலைவரோ=(அவ்விடயவாசனையான் மீண்டும், மீண்டும் ஐந்தமரணங்களை யடைந்து) வருந்துவரோ (வருந்தார்) என்னை? பசியிலார்=திருப்தராகலின். எ-று.

அர்த்த கெட்டிரத்தால் அளத்தற்கரிதாகலானும், பரிபூரண பரமாந்த ரூபமான சிதளத்தைப் பயத்தலானும், அமலமாயும், அற்புதமாயுமிருத்தலானும் வேதாந்தத்தைப், “பாற்கடல்” எ-ம், பூர்வாசாரியராகிய வாதராயணர் முதலியோர் தாம் உபதேசிக்கும் வகைக்கேற்றக் தமக்கு வேண்டியவாக்கியங்களை அங்கங்கே எடுத்துக்கொண்டதை, “மொண்டு” எ-ம், அவ்வாக்கியங்களை நூலாகப்பூர்த்திசெய்ததை, “முன்னுந்துடங்களில் நிறைத்து” எ-ம். அப்புராதன கிரந்தங்களை இவ்வாசாரியர் குருமுகமாக வாராய்ந்து அவற்றில், இன்னது பூர்வபட்சம், இன்னது சித்தாந்தம் எனத் தாம் தேர்ந்ததை, “காய்ச்சி” எ-ம், சித்தாந்தத்திலும் * ஆக்யாயிகை † ஆக்யான முதலியவற்றை ஒழித்துச் சாரமாமசமான பிரகரணத்தங்களைத் தமது அதுபவ பலன்கொண்டு ஆலபடவிசாரித்ததை, “கடைந்து” எ-ம், பிரமா

* ஆக்யாயிகை=பிரத்தியட்ச தடத்தச்சத்தார்தம்.

† ஆக்யானம்=பமோட்ச விருத்தாந்தம்.

ன்ம வைக்கிய ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்களைத் தமது மனதிலே தாரணைசெய்ததை, “எடுத்து” எ-ம், அவைகளைப் பத்திய ரூபப் பிரபந்தமாகச் செய்ததை, “அளித்தேன்” எ-ம் இக்காரணத்தான் இந்துற்குக் கைவல்லிய நவநீதமென நாமமிட்டேமென்பார் * “கைவல்லிய நவந்தத்தை” எ-ம், இதைக் குருமுகமாகவே கேட்டு அரங்குதிபெற்றவர் செய்யத்தக்கவை யெல்லாங் செய்து, அடையத்தக்கவை யெல்லாம் அடைந்தேம் என்னும் அமைதிருபமான நிரங்குச திருப்தராய்ச் சம்சாரவனர்த்தத்தினின்றும் முத்தராவர் என்பார் “விடயமண்டின் றலைவரோ பசியி லார்” என்றும் கூறினார். “எடுத்தளித்தேன்” எ-து, சம்பந்தம். “விடயமண்டின் றலைவரோ பசியி லார்” எ-து, அனர்த்தரிவிர்த்தி, ஆந்தப்பிராப்தி ரூபமான இந்துலின் பயன்.

(30) கிரந்தத்திற்கும், விடயத்திற்கும் பிரதிபாத்திய, பிரதிபாதகபாவ சம்பந்தம். கிரந்தம், பிரதிபாதகம்; விடயம், பிரதிபாத்தியம்; யாது பிரதிபாதனஞ் செய்வதோ! அது பிரதிபாதகம்: யாது பிரதிபாதனஞ் செய்ய யோக்கியமாமோ! அது பிரதிபாத்தியமாம். அதிகாரிக்கும், பலத்திற்கும் பிராப்பிய, பிராபக பாவசர்ப்பந்தம். பலம், பிராப்பியம்: அதிகாரி, பிராபகன்; யாதொன்று பிராப்தமாமோ! அது † பிராப்பியம்: எவனுக்குப் பிராப்தமாமோ! அவன் † பிராபகன். அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும் கர்த்திரு, கர்த்தவ்ய பாவசம்பந்தம். அதிகாரி, கர்த்தா: விசாரம், கர்த்தவ்யம்; செய்பவன் யாவன், அவன் கர்த்தாவாம். யாது செய்ய யோக்கியமாமோ! அது கர்த்தவ்யமாம். கிரந்தத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் ஜந்ரிய ஜநகபாவ சம்பந்தம்: விசாரவாயிலாகக் கிரந்தம், ஞானத்திற்கு ஜநகமாம். ஞானம், ஜந்ரியமாம்: உற்பத்தி பண்ணுவது யாது! அது ஜநகமாம். யாது உற்பத்தியாமோ! அது ஜந்ரியமாம். இவை முதலான சம்பந்தங்கள் இன்னும் அநேகம் உள.

(31) பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும், பிரபஞ்சமும் ஜந மரணரூபமான துக்கத்திற்கேதுவாகலின், அவை அனர்த்தமாம்; ஆகவே, அவ்வனர்த்த ரிவிர்த்தியும். பரமாதந்தப் பிராப்தியும் மோட்சமெனப்படும்; இதவே, கிரந்தத்திற்குப் பரமப்பிரயோஜனமாம்: அவார்த்தரப்பிரயோஜனம் ஞானமாம். யாதொன்றனிடத்துப் புருடனுக் கபிலாஷை யுண்டாமோ? அது பரமப்பிரயோஜனமாம்; அதனையே புருஷார்த்தமென்ப; அவ்வபிலாஷை துக்கரிவிர்த்தியிலும், சுகப்பிராப்தியிலும் சர்வபுருடருக்கும் உளதாம்; இதவே மோட்சத்தின் சொரூபமாம். ஆகவே, பரமப்பிரயோஜனம் மோட்சமாம்: ஞானம் அன்று. என்னை? ஞானம் சுகப்பிராப்திக்கும், துக்கரிவிர்த்திக்கும் சாதனந்தான்; ஆயினும், ஞானம் சுகப்பிராப்தி, துக்கரிவிர்த்தி ரூபமானதன்று; இதனால் ஞானம் அவார்த்தரப்பிரயோஜனமாம்; யாதொருவத்துவின் வாயிலாகப் பரமப்பிரயோஜனம் பிராப்தமாமோ அது அவார்த்தரப்பிரயோஜனமெனப்படும்; அப்படிப்பட்டது ஞானம். என்னை? கிரந்தத்தினால் ஞானவாயிலாக முத்திருபமான பரமப்பிரயோஜனம் பெறப்படுதலின்,

* “கைவல்லிய நவந்தம்” என்பது, கைவல்லியத்தை ஞானவாயிலாகப் பயக்கத்தக்க நவநீதம்போன்றது என இரண்டாம்வேற்றுமை உருபும், பொருளும் உடன்றெருக்க தொகையாய் துற்கு உவமவாகு பெயரென்னும் காரணக் குறியாயிற்று. “கைவல்லியம்”=மோக்ஷம். “நவந்தம்”=வெண்ணெய்.

† பிராப்பியம்=பெறு.

‡ பிராபகன்=பெறுபவன்.

ஞானம் அவாந்தரப் பிரயோஜனமாம். இவ்வாறான சம்பந்த, பிரயோஜனத்தினை இவ்வாசிரியர் இரண்டு செய்யுளாற் றொருத்துக் கூறினர்.

சொல்லிய உருவகத்தால் இத்தூலானது சகல வேதாந்த சாஸ்திரார்த்த சாராம்சங் ளையும் சூத்திரம்போலச் செய்யுளுள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருப்ப தென்பதும், ஶ்ரிடத்திலாவது வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்கு விரோதமில்லா தென்பதும், ஞானத்திற்கு முக்கிய உபயோகிகளான பதார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிப்பதென்பதும், ஶ்வேய பாஷாக்கிரந்தங்களோடு இணையானதன்று சர்வ பாஷா கிரந்தங்களினும் உத்தமோத்தமமாம் என்பதும் பெற்றும். (6)

[இந்நூலின் படலவகை கூறுகின்றார்.]

முத்தனை வேங்க டேச முகுந்தனை பெனையாட் கொண்ட கார்த்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்ய நவநீ தத்தை தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. (7)

இ-ள். முத்தனை=சம்சாரபந்தம் விடுபட்டவனை, வேங்கடேச முகுந்தனை=வேங்கடமென்னு மலைக்கிறைவான திருமலை, எனை ஆள்கொண்ட கார்த்தனை=என்னை அடிமைகொண்ட கருத்தனை, வணங்கிச் சொல்லும்=(என்மையாக) வணங்கிச் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட. கைவல்லிய நவநீதத்தை=கைவல்லிய நவநீதமென்னும் பெயரையுடைய இந்த ஞானதூலினை, தத்துவவிளக்கம் என்றும் சந்தேகம் தெளிதல் என்றும், இரு படலமாக வகுத்துவைத்து=இரண்டுபடலமாகப் பிரித்துவைத்து, உரை செய்கின்றேன்=சொல்கின்றேன். எ-று.

“மு” எ-து, முத்தி: “சு” எ-து, புத்தி: இவைகளை முறையே ஞானிகட்கும், பத்திமாண்கட்டுங் கொடுப்பவன், “முதந்தன்” ஆம். “முந்தன்” எ-து, விடுபட்டவனென்னுஞ் சுருதியால் சுபாவமாகச் சமுசாரபந்தம், இவனுக்குச் சர்வாத்மநா இல்லை; இஃதான், “முந்தன்”. யாதொரு சகாயமும் அபேட்சியாமல் பிரபஞ்ச சிருட்டியைச் சுதந்திரமாகச் சுவேச்சையினாலே பண்ணுகின்றமையால், கர்த்தாவாம்; இங்ஙனம் விஷ்ணு சகஸ்திரநாம பாஷி யத்திற் கூறியிருக்கின்றன. நாராயண தேசிகனென்னும் நாமத்திற்கியைய “வேங்கடேசமுதந்தன்” என்றார். குருவருளுடையோர்க்கே சகல சுருதிப் பொருள்களும் உள்ளவாறு தோன்றுமாகலான், “எனையாட் கொண்ட கார்த்தனை வணங்கிச் சொல்லும்” என்றார். இதனால் குருவினது கிருபா பலம்கொண்டு இத்தால் சொல்லுகின்றே னல்லாமல் எனது புத்தி வலிகொண்டு சொல்லவில்லை யென்பது குறிப்பு.

இங்ஙனங் கூறியது அவையடக்கம்.

ஶ்வபிரயங்களின் ஐக்கிய ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலால் முதற்படலத்திற்கு “தந்துவளக்கம்” எ-ம், அதன்கண் ணுளவாகும் சந்தேகங்களைத் தெளித்தலால் இரண்டாம் படலத்திற்கு, “சந்தேகந்தேளிதல்” எ-ம், நாமஞ்சூட்டினார். “புடலம்”=கிரந்தபேதம்; அதாவது நூலினுட் பிரிவு. (7)

பா ஶீ ர ம் மு ந் தி ந் து.

உ
கணபதி துணை.
சி வ ம ய ம்.

கைவல்லிய நவநீதம்.

முதலாவது,
நத்துவவிளக்கப் படலம்.

[தருகீட சம்வாதநுபமாக அர்த்த நிருபணஞ் செய்வதால் அநாயாசமாகப் போதம் உண்டாமாகலின், அங்ஙனம் இந்நூல் நுவலத்தொடங்கி இது கேட்கும் அதிகாரிக்ஞரிய சாதனங்களை இங்கே கூறுகின்றார்.]

(32) நித்திய வந்தித்தி யங்க ணிண்ணாயந் தெரிவி வேகம்
மத்திய விகப ரங்கல் வருபோதங் களிவி ராசை
சத்திய முறைக்க வேண்டுஞ் சமாதியென் றுறு கூட்டம்
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவ்ரா தனமிந் நான்கே (8)

இ - ள். நித்திய அரித்தியங்கள்==நித்திய நித்திய வஸ்துக்களினுடைய, ரிண்ணயம் தெரிவிவேகம்==ரிச்சயமானதன்மையை அறியாந்ற்கும் விவேகமும், மத்திய இகபரங்கள்==மத்தியமான இகலோக பரலோகங்களில், வருபோகங்களில் பிராசை==முறையே கரும் ஜந்யமாய்) வருகின்ற (மலை, சந்தன முதலியனவும், அப்சரஸ்திரீ, அமுத முதலியனவும் ஆகிய) போகங்களில் விராகமும், சமாதி ஆறு கூட்டம்==சமாதி சட்கசம்பத்தியும், முத்தியை விரும்பும் இச்சை==மோட்சமுதையுடைய விரும்பா நிற்கும் இச்சையும், (ஆகிய இந்நான்கே, சத்தியம் ுறைக்கவேண்டும்==உண்மையாக (அதிகாரிக்ஞரியனவாகக்) கூறத்தக்க, சாதனம் என்று மொழிவர்==சாதன மாமென்று சொல்லுவர் பெரியோர். எ - று.

“நித்தியம்” ஆன்மா. “அநித்தியம்”==தேகாதிப் பிரபஞ்சம். “நிண்ணயம்”==ஆன்மா நாசமின்மையதும், கிரியை யின்மையதும், பிரபஞ்சம் நாசமுடையதும், கிரியை யுடையதும் என்னுந்தன்மை; இவைகளின் பகுத்தறிவு, “விவேகம்” இகலோக பரலோகங்களிலுள்ள போகங்களில் அரித்ததுக்காதி தோடதரிசனத்தால் வாந்தாசன மூத்திர புரிஷங்களின்போல அருவருப்புற்று ஆசைவிவேதே, “இகாமுத்தாராந்த பலபோக விராகம்.” சமமுதலிய ஆறின் பிராப்தியை, “சமாதி சட்கசம்பத்தி.” பிரமப்பிராப்தி

யும், அனர்த்த நிவிர்த்தியும் மோட்சத்தின் சொரூபமாகலின், இவற்றின் கண்ணுளதாகும் இச்சை, “முழுட்சத்துவம்.” சமமுதலிய ஆறையும் ஒரு சாதனமாக எண்ணியிருப்பதால் சாதனம் ஒன்பதல்லவென்பார், “நான்கே” எனத்தேற்றம் கொடுத்தார். “சத்திய னுரைக்கவேண்டும்” எ-து பாடமாயின், வைராக்கியமும் சரீரவலியினாவு கூறவேண்டுமென்று பொருளுரைத்துக்கொள்க. சாதன நான்கனுள்ளே முன்னர் விசேஷத்தைச் சொன்னது, முன்னே விவேகம் உளதாயிற்றான் பின்னர் வைராக்கியாதி உத்தர சாதனங்கள் உளவாம்; அஃதுளதாகாதேல், உத்தரசாதனங்க ளுளவாகாவாகலின் என்க. (8)

[சமாதி சட்கங்களின் நாமமும், அவைகளின்
இலக்கணமும் கூறல்.]

சமந்தமம் விடல்ச சித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாரும்

சமமகக் கரண தண்டர் தம்புறக் கரண தண்டம்

அமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் றாகும்

மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல் சகித்தல். (9)

இ-ள். சமம் தமம் விடல் சகித்தல் சமாதானம் சிரத்தை=சமம், தமம், உபரமம், திதிட்சை, சமாதானம், சிரத்தை (எனும் இவை), ஆறு ஆம்= ஆறன் நாமமாம், [இனிச் சமமுதலிய நான்கின் இலக்கணம்.] சமம்= சமமாவது, அகக்கரண தண்டம்=அந்தக்கரணத்தைத் தண்டித்து விடயங்களுளினின்றும் தகைதலாம், தமம்=தமமாவது, புறக்கரண தண்டம்=வாகிய கரணங்களைத் தண்டித்துச் சத்தாதி விடயங்களினின்றும் தகைதலாம், அமர்தரு கருமம் பற்றாது அறுத்தலே=(ஸ்திரீ, தனம், சாதி யபிமான முதலிய * சாமக்கிரிகளோடு) பொருந்திய சகல கருமங்களையும் பரிசியாமற் றியாகஞ் செய்தலே, விடல் என்று ஆகும்=உபரமமென்று சொல்வதாம், சகித்தல்=திதிட்சையாவது, மமர் செய்யும் காமம் ஆதிவரின்=மயக்கத்தைச்செய்யுங் காம முதலியவை (பூருவ வாசனையினால் அந்தக்கரணத்தில்) எழுமாயின், அடக்குதல்=(விவேகத்தினால் அவற்றை விரிவிடாமல்) அடங்கச் செய்வதாம். எ-று.

வெய்யில், சீதம், பசி, தாக முதலியவற்றைச் சுபாவமாகச் சகித்தலை, “திதிட்சை” என்றுங் கூறுவர். மம்மர் எனப்பாலது, தொடைநோக்கி, “மமர்” எனத் தொக்குறின்றது. (9)

[சமாதான, சிரத்தைகளின் இலக்கணம்.]

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிற் திக்கு மாறு

சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர்

பரமசற் குருநீர் லன்பு பற்றலே சிரத்தை, யாகும்

வரமிகு சமாதி யாறு வகையிற்சொற் பொருளி தாமே. (10)

இ - ள். சித்தம்=(விடயங்களினின்றும் தகையப்பட்ட) சித்தமானது, சிரவணப் பொருளைத்தானே=(பெரியோர்களிடத்திற்) கேட்ட ஞானசாஸ்திரார்த்தங்களையே, சிந்திக்கும் ஆறு=(அருவத்திற்கு வரசு) சிந்திக்கும்படி, சரதமா வைக்கும் இத்தை= உள்ளபடி வைக்கும் இதனை, சமாதானம் என்பர் மேலோர்=சமாதானமென்று சொல்லுவர் பெரியோர். பரம சற்குரு நூல் அன்பு பற்றலே உத்தகிருஷ்டமான ஞானோசாரியராலும், ஞான சாஸ்திரங்களாலும் (உபதேசிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களில் இவை சத்தியமாமென்று) விசுவாசம் வைத்தலே, சிரத்தை ஆகும், வரம் மிகு=சிரேஷ்ட மிக்க, சமாதான ஆறு வகையின்=சம முதலிய ஆறு வகைகளின், சொற்பொருள்இது ஆம்=மொழிப்பொருளிலையேயாம். எ - று.

சம தமாதி சாதனமுடையவனே அதிகாரியென்று சாஸ்திரங்களில் ஆங்காங்கு எதெது வர்ணித்திருந்தலால், “வரமிகு சமாதான” எ - ம், விடயத்தினின்றும் மனத்தை ஒர்போதும் விட்சேப மடையவிடாமல் என்னும் பொருடோன்ற, “சீரவணப் பொருளைத்தானே” என்றாகுமின்றி.(10)

[சொல்லிப் போந்த சாதனங்களின் பயனை வதிமுகத்தானும்,

எதிர்ப்பிறை முகத்தானும் உணர்த்துகின்றார்.]

சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
ஆதலா லீந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகும்
நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாய் (11)

இ - ள். சாதனம் இன்றி=(எழுத்தானி, மண்வெட்டி முதலிய) சாதனங்களில்லாமல், ஒன்றை=(எழுதுதல், மண்வெட்டிதன் முதலிய காரியங்களுள்) ஒரு காரியத்தை, சாதிப்பார்=செய்து முடிக்க வல்லோர், உலகில் இல்லை=உலகின்கண் (ஒருவரும்) இல்லை; ஆதலால் இந்த நான்கும் அடைந்தவர்க்கு=ஆகையால் விவேகம், விராகம், சமாதான சட்கசம்பத்தி, முழுட்சத்துவம் என்னும் இந்நான்கு சாதனங்களையும் (அவதி பரிபந்தம்) பெற்றோர்க்கே, அறிவு உண்டாகும்=பிரமான்ம வைக்கியஞானம் (* பிரதிபந்தமின்றி) உண்டாகும், நூதனவிவேகி உள்ளம் நுழையாது=புதிய விவேகியின் உள்ளமானது (ஞான வழியிற்) செல்லாது, நுழையும் ஆகில்=செல்லுமாயின், (அவன்) பூதசன்மங்கள் கோடி=கீழ்ப்போன அந்த ஜநங்களில், புனிதன் ஆம் புருடன் ஆம்=(ரிஷிகா மகர்மங்களை அநுட்டித்து வந்ததால்) அந்தக் கண சுத்தியை யுடையவனான புருடனும். எ - று.

நான்கும் என்னும் முற்றும்மை, அவைகளிலொன்று குறையினும் ஞானம் பலியாதென்பதை விளக்கி நின்றது. சந்தக சகவாசத்தால் வெகு காலம் தொடடுத்துச் சாதனங்களை யனுட்டித்து வாரீமையால், தீவிர வவராக்கியாதி சாதனங்களின்றிச் சன்மாந்தர புண்ணியத்தா லுண்டான மந்திஞ்ஞ

* பிரதிபந்தம்=சமூக விபரீதங்கள்

ஞாசையினுற் குருவை யடைந்து ஞானம் கேட்கும் புதிய விவேகிக்கு அவர் தமையினு லுபதேசிப்பினும், அவன் உள்ளமானது அவ்வுபதேச வழியிற் சென்று பிரமான்ம வைக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்தமின்றி அடையமாட் டாது என்பார், “நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது” என்றார். “ஓந்த நான்து மடைந்தவர்க் கறிவுண்டாதும் நூதன விவேகியுள்ள நுழையாது” என்பதற்கு, உ - ம் - அத்துவிதவுண்மை.

“மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்க்குரைக்கின் மேலா மதுநா மெனத்திடமாய் விளங்கு மலையில் லாதவர்க்கு மேலாம் பரமன் மான்மழுவாய் விளங்கி யுரைத்தும் விளங்காது மேலாஞ் சாத நைங்கள்வர மேவவேண்டுஞ் சாது சங்கம்” —எ-ம், வாசிட்டம்—

“தியக்குறுபோ கத்தாசை தீர்ந்துபுந்தி தெளிந்தவுணைப் போல் வாரக்கை திகழ்த்திகாண்றும்” —எ - ம் வரும்.

மற்றும் வருவன வற்றும் காண்க.

[நீர்வரமான வைராக்கியாதி சாதனநந்தரம் அதிகாரியின்
செய்கையைக் கூறுகின்றார்.]

இவனதி காரி யானே னிர்திரி யங்க ளாலும்
புவனதெய் வங்க ளாலும் பூதபெள திகங்க ளாலும்
தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெம்பிப்
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னனே. (12)

இ - ள். இவன் அதிகாரி ஆனான்—இச்சாதன சதுட்டய சம்பன் னனே (இந்துல் கேட்டற்குரிய) அதிகாரியாம், இந்திரியங்களாலும்—அத் தியான் மிகத்திறனும், புவன தெய்வங்களாலும்—புவனத்திற்குரிய தெய்வங்களினாலும், பூத பெளதிகங்களாலும்—பூத காரியங்களானும், தவனம் மூன்று அடைந்து—(உளவாகும்) தாபத்திரய மென்னும் அக்கினியை யடைந்து, வெய்யில் சகித்திடாப் புழுப்போல்—வெய்யலின் (ரூபத்தைச்) சகிக்க மாட்டாத புழுவைப்போல், வெம்பி—வாடி, பவம் அறம்—சம்சார (தாபம்) ஒழிதற்கேதுவாகும், ஞானதீர்த்தம் படிந்திட—சுவான்ம தீர்த்தத்தின் கண் ணே மூழ்க, பதறினான்—விரைந்தன்ன. எ - று.

பிராமணுஜி வருணம், பிரமசரியாதி ஆச்சிரமங்களுள்ளே இவ்வருணத் தன், இவ்வாச்சிரமத்தன் இந்துற்கு அதிகாரியென்னும் நியமமின்று; எவ்வரு ணத்தையினும், எவ்வாசிரமியாயினும், விவேகாதி சாதன சம்பன்னனே அதி காரிபாமென்பது தோன்ற, “இவன்திகாரியானேன்” என்றார். இது, இந் தூலின் அந்தத்தில் விரித்து உரைக்கப்படும்.

(33) வியாதி, பசி முதலானவைகளால் உண்டாகுந் துக்கம், அத்தி யான்மிக துக்கம். இயக்க, இராக்கத, பிரேத, கிரகாதிங்களானும், சீத, வாத,

ஆதபங்களானும் உண்டாகாநிற்குந்துக்கம், அதிதெய்வ துக்கம். சோர, வியாக்கிர, சர்ப்பாதிக்களால் உண்டாகுந் துக்கம், அதிபூத துக்கம். இவ்வதிகாரி மந்தன், மத்திமன், உத்தமன் என்னும் இம்மூவர்க்கும் மேலான உத்தமோத்தம ஞாலால், “லேய்யிற் சகித்திடாப் புழிப்போல் ஹேம” என்றார். அம்மூவரோவெனின்? ஷேய்யிலைத் தாரதம்மியமாகச் சகிக்கும் எருமை, பறவைக்குஞ்சு, நீர்ப்பாம்புகள் போலத் தாரதம்மியமாகச் சகிப்பவென்க.

(34) விவேகாதி நான்கு சாதனங்களையும் ஏதுமாத்திரமாக உடையவன் மந்தன், சொரூபபரிபந்தமுடையவன் மத்திமன், காரியபரியந்த முடையவன் உத்தமன், அவதிபரியந்த முடையவன் உத்தமோத்தமன் என்றறிக; இதனை, அத்தைதபோத தீபிகையிற்காண்க. ஆன்ம அஞ்ஞானத்தினால் உண்டாகிய துக்கம் ஆன்மஞானத்தினாலேயே நிவிர்த்தியாவதால், “பவமநு ஞான நீர்த்தம்” எ - ம், அத்தியந்த துக்க நிவிர்த்தியும் பிரதிபந்த ரகிதமான ஆருட ஞானத்தினால் றுனை உண்டாகத் தக்கதாகலின், “படிந்திட” என்றுங் கூறினார்.

“பதறினுன்” எ - து, சம்சார துக்கம் நமக்கு எதனால் வந்தது? எதனால் நிவிர்த்தியாம்? இதன் நிவிர்த்தி யுபாயத்தை உபதேசிக்க வல்ல பெரியோர் யாவர்? அவர் எங்குளர்? அவரை எவ்வாறடைவேம்? என்றடிக்கடி விசாரிப்பதை யென்க.

“பதறினுன்” எ - கு, உ - ம் - அஞ்ஞவதைப்பராணி,

“தெருளு றுங்கலை பலவு னார்ந்தொரு சிறித லம்பிறவா, வருளு றுங்குரு பராணி ருந்திட மறிய வென்றெழுமே” என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(12)

[தீவிர சிஞ்ஞாசையி னநந்தரம் அதிகாரியின்
வியவகாரத்தைச் சொல்லுகிறார்.]

(35) ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவெ டனைகண் மூன்றில்
கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல்
போனவன் வெறுங்கை போடே போகாத வண்ணஞ் சென்று
ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே. (13)

இ - ள். ஆனபின் = இவ்வாறான தீவிர சிஞ்ஞாசையினந்தரம், மனைவி மக்கள் அர்த்த ஏடனைகள் மூன்றில் = தாரம், புத்திரர், தனமென்னும் ஏட ணத்திரயங்களி னின்றும், கானவர் வலையில் பட்டு = வேட்களுடைய வலையி லகப்பட்டு, கைதப்பி ஒடுமான்போல் = (அவ்வலையைக் கிழித்துக் கொண்டு அவர்கள்) கையிலகப்படாமல் ஓடாநிற்கும் மூனைப்போல, போன வன் = (துறந்து சற்குருவைத்தேடிப்) போன அதிகாரியானவன், வெறுங்கை மோடே போகாதவண்ணம் = வெறுங்கையோடே போகாதபடி, சென்று = (காதலத்திற் பத்திர, புஷ்ப, பலாதினைக்கோண்டு) சென்று, ஞானசற்

குருவைக்கண்டு—ஞானசாரியரைத் தரிசித்து, நன்றாக வணங்கினன்—
(அவர்க்குச்) சந்தோஷமுண்டாகப் (பத்திர, புஷ்பாதிகளால் திருவடியில்
அஞ்சித்துப் பன்முறை வலம்வந்து) பணிந்தனன். எ - று.

எட்டணை—விருப்பம்; அது விரும்பப்படு பொருள்களுக்கு ஆகுபெய
ராயிற்று. “மான்டோந் போனாவன்” என்று மாண உவமானமாகச் சொன்
னது, இங்ஙனம் துறந்தோனுக்குக் குடும்பத்தின்கண், மீட்டு எண்ணம் எழா
மையின் என்க. “ஞானசுந்தரு” எ - று, ஆசாரியர் இலக்கணம். “ஞான
சுந்தருவைக் கண்டு” என்றதால் சரியை, கிரியை, யோகங்களை உபதேசிப்
பவரும், உதர நிமித்தம் பொருள் விழைவான் ஞானியென்று பெயரிட்டுக்
கொண்டிருப்பவரும் ஆகிய அநாசாரியரை விட்டென்பது அருத்தாபத்தியாற்
பெற்றும், “வணங்கினன்” எ - று, குரு சேவை; சேவையினாலேதான்
உபதேசரூபமான திருஷ்டபலத்திற் கேதுவாகிய சந்தோஷங் குருவுக்குள்
தாருமென்று அறிஞர் கூறுவதால், “நன்றாக” என்பதற்குச் சந்தோஷமு
ண்டாகவென்று பொருளுரைக்கப்பட்டது. இதற்குத் திரிகயண சுத்தியாக
வென்று பொருள் கூறுவாரும் உளர். குரு சேவை ஆத்தம், அங்கம், தானம்,
சற்பாவம் என நான்காம்; இவைகளை “வேதாந்த சூடாமணியிற்” காண்க.
விரிவாய் அறியவேண்டில் வீசாரசாகர கிரந்தத்தின் முன்றற் தாங்கத்
திற் கண்டாவது, கேட்டாவது அறிக. (13)

[சேவையினுற் தருவைச் சந்தோஷப்பித்துத் தனது குறையிரத்தல்.]

வணங்கினன் றமுது சொல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ்சோ கத்தால்
உணங்கினே னைய னேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி

இணங்கிய குருவே யென்னை பிரட்சித்தல் வேண்டு மென்றான் (14)

இ - ள். வணங்கி நின்று அழுது சொல்வான்—பணிந்து (எழுந்து இரு
கரங் கூப்பி) நின்று இரங்கி விண்ணப்பஞ்செய்வான், மாயவாழ்வு எனும்
சோகத்தால்—பொய்யான சம்சார வாழ்வென்னுந் துக்கத்தினால், உணங்கி
னேன்—(யான் அநேக காலமாக) வாடினேன், என் உள்ளம் குளிரும் வண்
ணம்—என்னுடைய அந்தக்கரணம் சீதளமாகும்படி, பிணங்கிய—(ஒன்றி
னுள் ஒன்றாக) நெருங்கிய, கோசபாசப் பின்னலை—பஞ்சகோசங்களில்
(யான், எனது என எழும்) அபிமான ரூபமான பந்தத்தை, சின்னம் ஆக்கி—
நாசமாக்கி, இணங்கிய—(துக்கிகளான என்போலிகளை இரட்சிக்கக் கரு
ணையே திருவுருவாகப்) பொருந்திய, ஐயனே குருவே—(எனது) பிதாவாகிய
ஆசாரியரே, என்னை இரட்சித்தல் வேண்டும் என்றான்—நாயேனைக் காத்தரு
ளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான். எ - று.

[சின்னமாக்கி இரட்சித்தல் வேண்டும் எனக்கூட்டுக.]

உள்ளம், சம்சார வபிமானத்தினால் அடைந்துள்ள துக்கம் அதனோடு
சம்பந்தத்தாற் றனக்கு வந்ததாகலான், அது சீதளமாகிற் றானும் சீதளமாக
லாமென்னுங் கருத்தினால், “உள்ளமே குளிரும் வண்ணம்” என்றான். ()

[குறையிர்ந்த சீடனுக்கு ஆசாரியர் செய்த அருளினை
இனிக் கூறுகின்றார்.]

(36) அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போலத்
தன்னகம் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி
உன்னது நிறை மீற்று முபாயமொன் றண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பாயாகிற் றொடர்பவந் தொலையு மென்றார் ()

இ - ன். அன்ன=அப்படிக்குறைகூறியிரந்த, தன்சிசுவை=தனது
சீடனை, ஐயன்=குருவானவர், ஆமை (போல)=ஆமையானது (கரைக்
கண்ணின்மறமுட்டையைத் தனதகத்திற்பாவிப்பது) போல, தன் அகம்
கருதி=(அஞ்ஞானம்ஒழிந்து அவன் தனது நிசரூபமாகும்படி) தமது திருவுள்
ளத்திற் பாவித்து, மீன்(போல)=மீனைது (தனது சினையைப் பார்ப்பது)
போல, நோக்கி=(அவனது சஞ்சிதவினைகள் கெடும்படி அநுபூதியோடுகூடி
விளங்காநிற்குந் தமது கிருபாவீட்சணத்தால்) ஈட்சித்து, பறவைபோல=
பறவையானது (தன் சிமிகினல் முட்டையைத் தடவுவது) போல, தடவி=
(முடிவான ஆன்மவிசாரம் இவனுக்குதயமாகுகவென) அஸ்த மஸ்தக சை
யோகஞ் செய்து, சந்திதி இருத்தி=எதிரே இருக்கவைத்து, உன்னது பிரவி
மாற்றும்=உனது சம்சார துக்கத்தை ஒழிவிக்கும், உபாயம் ஒன்று உண்டு=
ஒருபாயம் உளது, சொல்வேன்=(அதனை உனக்கு) உபதேசிப்பேன், சொன்
னதுகேட்பாய் ஆகில்=(யான்) உபதேசிப்பதைத் (தவறாமல்) அங்குஷிப்பா
யாகில், தொடர்பவம்=(அநாதிகாலமாய் உன்னைத்) தொடர்ந்து வந்துள்ள
சம்சாரமானது, தொலையும் என்றான்=விவர்த்தியாய் விடுமென்று அருளிச்
செய்தார். எ - று.

அன்னை தன் சிசுவைஎனவும் பாடமுளது. “சொன்னது கேட்பாயா
கில்” எ - று, அவனது இடங்கைகுணஞ் சோதிச்சந் பொருட்டென்க. (15)

[சீடன் ஆசாரியர் செய்த ஆதரவிலுளும், உபாய முபதேசிப்பே
னென்றமையானும் தனது காரியசிந்தியாவதிற் சந்தேக
மீன்றென்று கருதி ஆநந்தமடைந்து விண்ணப்பீரீ
செய்யத் தொடங்கல்.]

தொடர்பவந் தொலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்ட போதே
தடமடு மூழ்கி னுன்போற் சரீரமுங் குளிர்ந்துள் ளாறி
அடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கினின் றீது சொல்வான். (16)

இ - ன். தொடர்பவம் தொலையும் என்று சொன்னதை=(அநாதிகால
மாய்த்) தொடர்ந்துவந்த ஜநநமானது ரிவிர்த்தியாய் விடுமென்று (ஆசாரியர்)
அருளியதை, கேட்டபோதே=கேட்ட அந்தத்தணமம், தடமடு மூழ்கினான்
போல்=(வெயிலிலாற் தபிக்கப்பட்டு வாடி) விசாலமான மடுவிலே மூழ்கின
வனைப்போல, உன் ஆறி=மனவெப்பந் தணிந்து, சரீரமும் குளிர்ந்து=தேக

மும் சீதளமாய், அடரும் அன்பு=(உள்ளே) நெருங்கிய அன்பானது, ஒழுரு
மாபோல்=(ததும்பி வெளியே) ஒழுருமாறுபோல, ஆநந்த பாஷ்பம்
காட்டி=ஆநந்தக் கண்ணீர்விட்டு, மடல் மலர்ப்பாதம்=இதழ்களை யுடைய
தாமரைப் பூப்போலும் திருவடியை, மீண்டும் வணங்கி நின்று=மீட்டும் பணி
ந்தெழுந்து (இரு கரங்களையுஞ் சிரமேற் கூப்பி) நின்று, ஈது சொல்வான்=
இதனை விண்ணப்பஞ் செய்வான். எ -று. (16)

சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனானானுஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரெனை யாள லாமே
உன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் னீரே
இன்னதென் றதைநீர் காட்டி யீடுதற் றல் வேண்டு மென்றான். (17)

இ - ள். சொன்னது கேட்கமாட்டா=(தேவரீர்) உபதேசிப்பதைக் கேட்
கத் தவறாமல் அநுட்டிக்கமாட்டாத, தொண்டன் ஆனாலும்=அடிமையாயி
னும், சுவாமி நின்னது கருணையாலே=குருவே தேவரீரது கிருபையி
னாலே, நீர் எனை=தேவரீர் அடியேனை, ஆளல் ஆம்=ஆளுதல் முறைமை
யாம். உன்னது பிறவி மாற்றும்=உனது ஜநத்தையொழிக்கும், உபாயம்
ஒன்று உண்டு என்றீரே=உபாயமானது ஒன்றுளதென் றருளினீரே;
இன்னது என்று=இப்படிப்பட்டதென்று, அதை=அவ்வுபாயத்தை, நீர்
காட்டி=தேவரீர் போதித்து, ஈடேற்றல் வேண்டும் என்றான்=(ஜநந சங்க
டத்தினின்றும்) கடைத்தேற்றல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான்.
எ -று.

உலகின்கண் ணரசராயினோர், தமது ஆணைவழிச செல்லாதோரைச்
சதுர்வித வுபாயங்களான் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியே செலுத்தியாவது
போல, நீர் சுவாமியாகலானும், அடியேன் உமது ஆளாகலானும் எவ்வாற்றா
னும் என்னை யான்வது உமக்குக் கடமையே யாகலான யான்முகமன் சொல்ல
வேணவெது என்னை! என்பான்,

“சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனானானுஞ் சுவாமி,
நின்னது கருணை யாலே நீரெனை யாள லாமே”—என்றான். (17)

[பரிட்சையினால் சீடனது இயற்கைகுணங் கோதித்த
ஆசாரியர் பின் உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

(37) அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுட் புழுமுள் னாதுங் குளவியின் கொள்கை போலத்
தொடங்கிய குருவு மான்ம சொருபமே மருவ வேண்டி.
உடம்பினுட் சிவனைப்பார்த் துபதேச மொது வாரே. (18)

இ - ள். அடங்கிய விருத்தியான் என்று அறிந்தபின்=(இவன் அகம்
பாவ) விருத்தி யொடுக்கின்வனென்று சோதித் தறிந்தபின்னர், செறிந்த
மண்ணின் குடம்பை உள்=நெருங்கிய மண்ணினாலாகிய கூட்டினுள்ளே

(சோதித் தெடுத்து வந்து வைத்த), புழுமுன்=புழுவுக்கு முன்னே, ஊதும் குளவியின் கொள்கைபோல=(அக்கீடர் தன்னுருவ மாகும்படி) தொனி செய்யும் பிரமரத்தின் தன்மைபோல, தொடங்கிய குருவும்=(உபதேசிக்க) ஆரம்பித்த குருவும், ஆன்மசொரூபமே மருவவேண்டி=(அவன் ஸாபாசவர் தக்கரண ஐபகிதமான) தனது விசேடரூபத்தைத் (தாதான்மியமாகப்) பொருந்த வேண்டி, உடம்பின் உள்=அவனது தேகத்தினுள்ளே, சீவனைப் பார்த்து=(ஸாபாச வந்தக்கரண விசிட்டஞன்) சீவனைப் பார்த்து, உபதேசம் ஒதுவார்=உபதேசஞ் செய்வாராயினார். எ - று.

குளவியானது புழுவைக் கொட்டிப் பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும். துடியாமற் கிடப்பதையும் ஒழித்து மத்திய துடிப்புடையதை யெடுப்பதுபோல, குருவும், “இயற்கை துணை சோதித்து” என்னும் விதிப்படி சோதித்தே உபதேசிக்கப் புகுந்தமையின், “குளவியின் கொள்கைபோல” எ-ம், பந்த முடையவன் சீவனாதலால், “சீவனைப் பார்த்து” என்றுங் கூறினார். (18)

[சம்சார நிவர்த்தியுபாயம் இனி உபதேசிக்கத் தொடங்கி அது வந்ததற்குக் காரணமும், அநற்கவதியும் உபதேசிக்கின்றார்.]

வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்

ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமல் ஊவுந் தானே. (19)

இ - ன். வாராய் என் மகனே, தன்னை மறந்தவன்=(பிரத்திய கபின்ன பரமான்மாவான) தன்னை (நான் யாரென்று விசாரித்து) அறியாதவன், பிறந்து இறந்து=(சுரநர திரியக்காகி யோனிகளிற்) சரித்து, மரித்து, தீராத சுழல்காற்று உற்ற செத்தைபோல்=நீங்காத சுழற்காற்றில கப்பட்ட திரணம் போல, சுற்றிச் சுற்றி=இக்கலோகத்தினின்று பரலோகத்திற்குப் போவதும், பரலோகத்தினின்றும் மீட்டிக்கலோகத்திற் றலேகோக வீழ்வதுமாய், பேராத காலநேமிப் பிரமையில் திரிவன்=ஒழியாத காலசக்கரமாகிய சுழற்சியிற் சுழலாநிப்பன், போதம் ஆராயும் தன்னை=ஞான திருஷ்டியினால் (யானாரென்று) விசாரித் தறியத்தக்க பிரத்தியகான்மாவாகிய தன்னை, தான் என்று=பிரம மென்று, அறியும் அந்வனவும்=சாட்சாத்நரிக்கும் பரிபந்தமும். எ - று.

தனது சந்தியிற் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனை, “வாராயென் மகனே” எ - று, யான் உபதேசிக்கு முபாயத்தில் சித்தத்தையும், சிவணத்தையும் சாவதானமாக்கிக் கொண்டு கேளென்றவனை அபிபுசமாகிய தென்க. நான், மாதம், ஆண்டு, உகங்களாகக் காலம் மீண்டு மீண்டுப்பவித்த லால், “நேமி” எ - ம், படைப்பதும், படைத்தவையனைத்தையும் துடைப்பதும் காலமாகலால், “பிறந்திற்றிந்துகால நேமிப்பிரமையிற் றிரிவன்” என்றுங் கூறினார். இங்ஙனங் கூறியவாற்றான், ஆன்ம சாட்சாத் காரமுடையவன் காலாதீத ஹவனென்பது பெற்றும்.

[சுண்டிது விவேகம்.]

(38) ஆபாசனுவன் தன்னையும், தனக்காதாரமும், தன்னிஜரூபமுமாகிய கூடஸ்தனையும் தனது சொரூபமாகக் கருதினான். யாண்டும் ஆபாசனென்னும் சத்தத்திற்கு, அந்தக்கரண சகிதமாகவே ஆபாசனைக் கொள்ளல் வேண்டுமெனக் கூறியிருத்தலின், தான் எ - ம், சீவன் எ - ம், ஆன்மா எ - ம், சாஸ்திரங்களில் எங்கேவரினும் அவைகட்கு ஆபாசம், ஆசிரயம், அதிஷ்டாணம் ஆகிய மூன்றையும் பொருளாகக் கொள்ளல்வேண்டும்; அங்ஙனம் கொள்ளாக்கால் பாகத்தியாகவட்சணை வியர்த்தமாம்; இதனை ஊகித்துணர்க.

[இனி உபாயம் உபதேசித்தல்.]

தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல்
பின்னையத் தலைவன் றானும்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்
உன்னைய யறிந்தா யாகி லுன ன்கொரு கேடு மில்லை
என்னைய கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே. (20)

இ - ள். தன்னையும்=(ஆபாசனு)தன்னையும், தனக்கு=(ஆபாசனு) தனக்கு, ஆதாரத் தலைவனையும்=ஆதாரமாகிய கூடஸ்தனையும்=கண்டா நேல்=ஒருவன் கண்டானாயின், பின்னை=கண்டபின், அத்தலைவன் தா றும்=அக்கூடஸ்தன் தானும், பிரமம் ஆய்=கூடஸ்தனுன நானே பிரமமெ ன்னும் அதுபூதியுடையவளும், பிறப்புத்தீர்வன்=ஐகந்ததி னின்றும் விடுபடு வன், உன்னை¹ அறிந்தாய் ஆகில்=² இப்படி உனது நிஜரூபமான கூடஸ் தனை (அகம் பிரமமென்று) அறிந்தாயாயின், உனக்கு ஒருகேடும் இல்லை= உனக்கு (சம்சார வனர்த்தங்களுள்ளே) ஓரணர்த்தமும் உளதாத வில்லை; (³ ஆகந்தக்கடல் வடிவே யாவாய்), என்னை நீ கேட்கையாலே=என்னை நீ (சரணடைந்து) கேட்டமையின், ஈது உபதேசித்தேன்=(அதி ரகசியமான) இதனை உனக்குபதேசித்தேன். எ - று.

“என்னை நீ கேட்கையாலே யீதுப தேசித்தேன்” எ - து, இது ஏனைய உபதேசம் போலச சாதாரணமாக வுபதேசிக்கத் தக்கதன் றென்னும் அதனருமை தோன்றக் கூறினதாம். பகவத்கீதையில்,

“நல்ல காதல்செய் நண்பனு மாயெனை, யல்ல தியாவு மறியலை யாதலாற், சொல்லன் மேயினன்”

என்று ஸ்ரீ பரவாஸூ மருளிசு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. “தன்னையும்” எ - கு, கூடஸ்தனையும் என்று பொருள் கூறுவாருமுளர்; அங்ஙனம் கூறின், கூடஸ்தனுக்கு ஆதாரம் பிரமமென்று கொள்ளல் வேண்டும்; கொள் ளவே, கூடஸ்தன் ஆதேயமாம். இங்ஙனமகூடஸ்த பிரமங்களை ஆதேய வாதாரமென்றதல்தூரிய காரண மென்றதல், ஆரோப வதிஷ்டான மென் றதல் கூறுவது சம்பிரதாயப் பொருளன்றும்; இதனை, இப்படலத்தின் சுச - ம், செய்யுளில், “என்னிசுவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டும்” என்னும் சீடன் கடாவினும் உய்த்துணர்க. (20)

[அருளிய உபதேசத்தினுந் தீடின் அமையாது
மீண்டும் வினாதல்.]

என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ ரையா
தன்னைத்தா ன்றியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானேன்
நின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நிண்ணய மருளு வீரோ (21)

இ-ள். ஐயா—எனது குருவே, என்னை—அடியேனை, சடனா—மூட
னாக, உள்ளத்து—திருவுளத்தின்கண், எண்ணியோ—கருதியோ, சொன்
னீர்—(“உன்னை நீ யறிந்தாயாகி லுனக்கொரு கேடும்மில்லை”) என்று
அருளினீர், தன்னைத்தான் அறியாமாந்தர்—தம்மைத்தாம் அறியாத மரு
டர், தரணியில்—பூமண்டலத்தில், ஒருவர் உண்டோ—யாரேனும் ஒருவர்
உளரோ! (இவர்.) பின்னை அவர்கள் எல்லாம், பிறந்து இறந்து—ஐந்திந்து,
மரித்து, உழலுவான் என்—சுழலா நிற்பது என்னை?, நின்னை—தேவரீ
ரையே, நம்பினேற்கு—(மாதா, பிதா, குரு, தெய்வமாக) விசுவசித்துள்ள
வெனக்கு, நிண்ணயம் அருளுவீர்—அந்நிசசயத்தை உள்ளவா றுபதேசிப்
பீராக. எ-று.

நான், எ-து, மூன்றிடத்தும் அசைநிலை. “தன்னைத்தா னறியா
மாந்தர்” எ-து, ஒருமையிற் பன்மை மயங்கிய வழுவமைதி.

சாதன சம்பன்னனாய்க் குடும்பக் குற்றங்கண்டு எடனாக திரபகதி
னின்று நீங்கி எங்கெங்குந் தேடிவந்து மகேசனுக் கொப்பான உம்மைச
சுண்ணடைந்த சுமதியான வென்னை இங்ஙனஞ் சொல்லனை முறைபையா
வென்பான்,

“என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தெண்ணியோ சொன்னீ
ரையா”—எ-ம்,

“கரசரணாதி மட்டா நானிவ நென்று காணுந், திமது தானே
மூன்று மகங்காஞ் செகத்தோர் க்கெல்லா, முரியதாம்”

என்னும் அபிப்பிராயத்தினால்,

“தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ”
என்றுங் கூறினான். (21)

[தேகான்ம விவேகியே தன்னைத்தான்
அறிந்தவனு மெனல்.]

இன்னது தேகந் தேகி யிலவெனை வுணர்வான் யாவன்
அன்னவன் றன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகுமென்றோ
சொன்னபின் தேகி யாரித் தூலமல் லாமலென்றான்
பின்னது தேட்ட வையர் பிழையு நகையுங் கொண்டார். (22)

இ - ன். இன்னது தேகம்=(கடம்போல, அறியப்படுவதான) இது தேகம், இவன் தேகி=(அறிபவனான) இவன் இதற்கு வேறானதேகி, என உணர்வான்யாவன்=என்றிவ்வாறு (சிற்சடங்களைப்) பிரித்தறிபவன் யாவனோ!, அன்னவன்=அப்படிப்பட்ட விவேகியே, தன்னைத்தான் என்று அறிந்தவன் ஆகும் என்றார்=தன்னைப் பிரம மென்றறிந் தவனானமென் றுசாரிய ரருளினார், சொன்னபின்=(இவ்வாறுசாரியர் தன்னையறியும் நிர்ணயத்தை) அருளியபின்னர், இத்தூலம் அல்லாமல்=இந்தத்தூல தேகமே தானல்லாமல், * தேகியார்=வேறேதேகியாவன்? (காணேன், இருந்தாற் காணப்படாது! படாமையின், அவன் இல்லை), என்றான்=என்று (சீடன்) கூறினான், பின்=பின்னர், அது கேட்ட ஐயர்=அதனைக்கேட்ட ஆசாரியர், பீழையும் நகையும் கொண்டார்=துன்பமும், மகிழ்வுங்கொண்டனர். எ-று.

“தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்னும், இவ்வியவகாரத்திற் கேதுவே ஆவரணமா மென்க. தூர்க்கட கடனா சமர்த்தையான அவித்தையினால் நமது உபதேசத்தை இவன் அறியாமற் போயினான். வெறும்பொய்யான இவ்வ வித்தையினாலன்றோ! சகல பிராணிகளும் ஜநந மரண ரூபமான சம்சார சமுத்திரத்தின் மூழ்கி வருந்தா நிற்கின்றன வெனத் தமது திருவுள்ளத்தின் கண்ணே எழும் இரக்கத்தை, ‘பீழை’ எ-ம். இவ் வவித்தியா நாசகமான அநேகசுருதி, யுத்தி, அநுபவம் நம்பால் இருத்தலின், ஓர் முகுர்த்த நேரத்தில் இதனை நிவிர்த்தித்து இவனை ஆநந்தக் கடலின்கட் டினைக்கப்பண்ணுவாம், இது நமக்கு ஓர் அருமையா! எனத் தமது திருவுள்ளத்தி லெண்ணி மந்தகாசங் கொண்டருளியதை, “நதை” என்றுங் கூறினார். இதற்கு, வேறுபொருள் கூறுவாரு முளர்.

(22)

[சந்தேக வ்பரிதங்களி னிவிர்த்தி சுருதி, யுத்தி, அநுபவம்
என்று முன்றனுள் அநுபவத்தின் கண்ணதே யாகலின்
நேகத்திற்குத் தான் வேறென்ப தவனுக்குத் தானே
அநுபவமாதும் படிக்கு அவனைத்தானே வினுதல்.]

தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் காணே னென்றாய்
மோகமாங் கனவில் வந்து முனைத்தவ னெவனீ சொல்வாய்
சோகமாங் கனவு தோன்றாச் சமுத்திகண் டவனா சொல்வாய்
ஆகநீ நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய்.

(23)

இ - ன். தேகம் அல்லாமல்=(நான் மருடனென்னும் அநுபவத்தால்) தேகமே தானென்பதற்குப் பொருளல்லாமல், வேறேதேகி ஆர் காணேன் என்றாய்=அதற்கு அந்நியமாகத் தேகியென்பவன் யாவன் (இருந்தாற்) காணப்படாது? (படாமையின், அவன் இல்லை) என்று சொன்னாய்; (அங்ஙனமாமேல்), மோகம் ஆம் கனவில் வந்து=(ஆன்மாவென்றுணக் கபிமதமானதேகம்).

* “தேகியாரித் தூலமல்லாமல்” என்புமி, இருந்தாற் காணப்படாது? படாமையின் அவன் இல்லை என்னுந் தொடர்மொழி எச்சமாய் நின்ற குறிப்புப் பொருளை வெளிப்படுத்தலாற் குறிப்பெச்சம்.

சேட்டையற்றுக் கிடக்கவும்) நித்திரா மோகத்தா லுளதாகுஞ் சொப் பனத்தின் கண்வந்து, முளைத்தவன் எவன்? சொல்வாய்—தோற்றி (ச்சத்தாதி விடயங்களை) யறிபவன் யாவன்? நீசொல்லு, சோகம் ஆம் கனவு தோன்ற—(இஃதன்றிச் சத்துரு, சர்ப்பாதிகளால்) துன்ப முளதாகும் அச் சொப்பனமும் தோன்றாத, சுழுத்தி கண்டவன் ஆர்சொல்வாய் ஆக—சுழுத்தி யின்கண்ணே (அஞ்ஞானத்தை) யறிந்தவன் யாவன்? சொல்லுவாய். நன வில் எண்ணும் அறிவுதான் ஏது? சொல்வாய்—(தாருவினாற் செய்த யானை யினுட்புகுந்து அதனை யியக்காரிற்கு மவன்போலச் சொப்பன, சுழுத்திகளிற் சேட்டை யற்றுக்கிடந்த இத்தேகத்தைத் தரித்து நின்று அக்கினி, சந்திரா தித்தியப் பிரகாச மொழிந்தபோதும்) சாக்கிரத்தில் (சத்தாதிவிடயங்களை) அறியாநிற்கும் அறிவுதான்யாது? நீ சொல்லுதி. ஏ - று.

[தடஸ்த லட்சுணங் கோண்டிங்ஙனம் வினுவ்னரென்க.]

(39) சொப்பனவத்தை, சுழுத்தியவத்தைகளின் வேறாய் இந்திரியங்க ளாற்றோன்றும் ஞானத்திற் காதாரகாலம் யாது? அது சாக்கிராவத்தை. இந்திரியங்களாற்றோன்றவதல்லாத விடயகோசரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியின் அவத்தை சொப்பனவத்தை. சொப்பனத்தில் ஞேய, ஞானங்கள் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம். சுக கோசரமும், அவித் தியாகோசரமுமான சாட்சா தஞ்ஞானத்தின் பரிணாம ரூபவிருத்தியி னவத் தையைச் சுழுத்தியென்பர்; சுழுத்தியில் அவித்தியா விருத்தியின் கண் ஆளுமான சாட்சி அவித்தையையும், சொரூப சுகத்தையும் பிரகாசிப்பிக் கின்றது. சுழுத்தியவத்தையிற் சுகாகார அவித்தியாகார பரிணாமமாக எவ்வஞ் ஞானக் கூறுண்டோ! அவ்வஞ்ஞானக்கூற்றில் அப்புருடனுடைய அந்தக் கரணம் விலீனமாகி நிற்கும். சாக்கிரகாலத்தில் அவ்வஞ்ஞானக் கூற்றின் பரிணாமமாக அவ்வந்தக்கரண முண்டாகின்ற தாகலின், அஞ்ஞானவிருத்தி யினால் அநுபவித்த சுகத்தினது ஸ்மிருதி சாக்கிரத்தி லுண்டாகின்றது; உபா தானத்திற்கும், காரியத்திற்கும் பேதமின்மையினால் அநுபவ, ஸ்மரணத்தி ற்கு விரோத மின்றென்றறிக. [கூறு எனினும் அம்சமேனினு மொக் தும்.] சாக்கிர, சொப்பனங்களிரண்டிலும் அந்தக்கரண விருத்தியுண்டு; சுழுத்தியிலோ! அஞ்ஞான விருத்தியுண்டு; ஆகலின், அவத்தை மூன்றும் விருத்தியின் அதீனமாம்: சுகாதிஞானகாலத்தையும், உதாசீனகாலத்தையும் சாக்கிரத்தில் அந்தர்ப்பாவமாகக் கூறுவர்; மரணம், மூர்ச்சை இவைகளைச் சிலர் சாக்கிரத்திலும், சிலர் சுழுத்தியிலும் அடக்கிக்கூறுவர். “அவத்தை” ஏ - று காலத்துக்குப்பெயர்.

(23)

[சுவாமிகளுபநேசித்தவண்ணம், நேகத்திற்குத் நேகி

அந்நிய மென்பது ஔவ்யந்பவத்தினால்

‘எனக்கு ஔக்த’மெனல்.]

நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுள் நினைவு நீங்கிக்

கனவுகண் டதுஞ்சு முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோல்

தினமநு பவிப்ப தொக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதின் லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும் தருளு வீரே. (24)

இ - ள். நனவு கண்டதும்==சாக்கிரத்தில் (திரமானசத்தாதிவிடயங்
களை) அறிந்ததும், நான்கண்ட==யானறிந்த, நனவுஉள நினைவு நீங்கி==சாக்
கிரத்திலுள்ள நினைவுகளொழிந்து, சனவு கண்டதும்==சொப்பனத்தின்
கண்ணே (அஸ்திரமான சத்தாதிவிடயங்களை) அறிந்ததும், சுழுத்தி கண்ட
தும்==சுழுத்தியில் (பூலாஞ்ஞானவிருளை) அறிந்ததும், வேறு ஒன்றே
போல்==(இத்தேகத்திற்கு) அந்நியமான ஒரு தேகியேபோல, தினம் அதுப
விப்பது ஒக்கும்==காடோறும் (யான்) அதுபவிப்பது ஒவ்வும்; [ஆயின்,
அவ்வநுபவத்திலிருந்தியேனின்?] தெரியவும் இல்லை=(அஃதுள்ளபடி
சார்வகாலமுந்) தோற்றவில்லை, சற்று மனதினில் உதிக்கும் பின்னே மறைக்
கும்==இமைப்போது (சுவாமிகளுபதேசத்தினு லுண்டாகிய) விவேகத்தில்
விளங்குகின்றது, பின்னர், (இமைநேரத்தில் இருளாக அஞ்ஞானமானது)
மறைக்கின்றது, அது அருளுவீர்==அது (அங்ஙனம் மறைபடாமற் சார்வ
காலமும் அபரோட்சமாகும்படியான உபாயம்) உபதேசிப்பீராக. எ - று.

(“மனது” எ - து, விவேகத்தை.) “சற்றே மனதின் லுதிக்கும்
பின்னே மறைக்கும்” எ - து, உ - ம் - வாசிட்டம்.

“இம்மொழிகளா விமைப்போ திருளா மீள விமைப்போது
வெளியாகு மிவ்வாறாகி, மைம்முகிலா லற்பமாய் வெய்யிற் சீதம்
வந்துவந்து போகின்ற மழைநா ளொத்தேன்” — எ - ம்,

“இந்தவடி வாமெனக்கோ ரேதுகாணே னிடர்மலத்தா ருவின்
விதையா மகங்காரத்தை, யுந்தும்வகை யறிகிலே னுந்தவுந்த வோடி
வரு மதனாலுள் ளுடைந்தேன்” எ - ம், வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (24)

[இனி, விசேடமாக உபதேசிக்கத் தொடங்கல்.]

தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போல்
ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போல்
தூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொருபு மாண
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னரே. (25)

இ - ள். தாலத்தின் மரங்கள்காட்டி==பூமியின் கண்ணுள்ள விருட்சங்
களின் (சாகைநுனியை முன்னே) காட்டி, தனிப்பிறை காட்டுவார்
போல்==(பின்னே) பூன்றும் பிழையைக் காட்டுவரைப்போலவும், ஆல
த்தின் உடுக்கள்காட்டி==ஆகாயத்தின்கண்ணே (வசிட்டர் முதலிய தூல)
நட்சத்திரங்களை முன்னேகாட்டி, அருந்ததிகாட்டு வார்போல்==(சூட்சும
மான) அருந்ததி நட்சத்திரத்தை (ப் பின்னே) காட்டுவரைப்போலவும்,

தூலத்தை முன்புகாட்டி—தூலமான சக சீவ பரங்களை முன்னே தரிசிப்பித்து, சூக்குமசொரூபம் ஆன மூலத்தை—சூட்சுமரூபமான சகத்காரணப் பிரமத்தை, பின்புகாட்டி—பின்னே தரிசிப்பிக்க, முனிவரர்—மனனசீலருள் சிரேஷ்டரான ஆசாரியர், தொடங்கினார்—ஆரம்பித்தனர். எ - று.

“தூலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டல்” சாகாசந் திர நியாயம். “ஆலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யநந்தி காட்டல்” தூலாருந்ததி நியாயம். “ஆலம்”—பெருமை; அது குணவாகுபெயராய் ஆகாயத் தையுணர்த்திற்று. (25)

[பந்த மோட்சங்களுக்கு முறையே காரணங்களாகிய
அத்தியாரோ பாபவாநங்களுள் அந்தியாரோபங்
கூறுந்நோடங்கல்.]

அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சொல்லும் உத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுரைக்கும்வே தாந்த பெல்லார் மத்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ரண்டி ன் முத்தியா ரோபங் கேளாய். (26)

இ - ள். வெளி.

“மித்தை” என்ற பதத்தை, ஆரோபத்திற்கு விசேடணமாகக்கொள்ளில், சத்தியின்கண் அத்தியஸ்தமான இரஜதத்தையும், ஹவந பூமியில் அத்தியஸ்தமான சலத்தையும் சத்தியமென்று கூறுஞ் சத்தியாதிவாதத்தை மறுத்தனர் எ - ம், பந்தத்திற்கு விசேடணமாகக் கொள்ளில், சித்தாந்தத்தில் அத்தியாச சாமக்கிரிகள் கூடாமையின் பந்தம் மித்தையன்று, சத்தியமாம் ஆகவின், தனக்குறுதிவேண்டில் ரித்தியாதிகருமங்கள் செய்யற் பாலதேயா மென்னும் ஏகபலிக வாதத்தை மறுத்தனர் எ - ம் கொள்க.

(40) அத்தியாச சாமக்கிரியாவன:—அதிஷ்டானம் சாமான்யரூபத் தால் ஞாதத்துவமும், விசேடரூபத்தால் அஞ்ஞாதத்துவமும், வஸ்துஞான ஜ்ஞிய சம்ஸ்காரமும், பிரமாந்ருதோடமும், பிரமாணதோடமும், பிரமேய தோடமும் எவ்வுக. விஸ்தாரபயத்தால் இவைகளை இங்குவிரித்திலேம்; சிஞ்ஞாசையுளதேவ், வீசாரசாகர கிரந்தந்தி லிரண்டாந்தரங்கத்திற் கண்டுகொள்க. அகங்காராதிகளும், அவைகளில் ஞானங்களும் பந்தமாம்; அவைகளில் அத்தியந்தரிவிர்த்தியே முத்தியாம்.

“பந்தத் துருவங் கேட்டுணரிற் பரவிட்டுருவு மேல்வெளி யாம்”—

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால்,

“முத்தியா ரோபங்கேளாய்” எனக்கூறினார், பந்தமுத்தி இலக்கணம் வாசிட்டத்தில்,

“இந்தச் சகநீ நான்முதலா மிவைமெய் யென்றல் பந்தமதா,
பந்தக் கருத்து நிற்பனவு மரிதா முத்தி” எ - ம்,

“துன்றுவா தனையே பந்தந் தொல்லைவி டதனைத் தீர்தல்” —
எ - ம்,

“ரானமான வகம்பாவப் பிராந்தி யன்முடி ஷிடர்பந்த, மான
விடா வது மடமை பந்தநாரங் கெடலன்முடி” — எ - ம்,

மற்றுங் கூறியிருப்பன கொண்டுண்காண்க. (26)

(41) [அத்தியாரோபத்தின் பரியாய நாமங்களோடு திருஷ்
டாந்தத்தில் அதன் இலக்கணங்கூறல்.]

ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லாம்,
ஒரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோவத் துவினை யோர்தல்
நாருடு பணியாய்த் தோன்ற னரனாகித் தறியிற் றோன்றல்
நீருடு கானற் றோன்ற னிறநதலம் வெவியிற் றோன்றல் (27)

இ - ன். ஆரோபம் அத்தியாசம் கற்பனை, ஆவ எல்லாம் = ஆவன வளை
த்தும், ஓர் வத்துவினில் = ஒவ்வொரு வத்துவினிடத்து, வேறே ஓர் ஓர் வத்
துவினை ஓர்தல் = அந்நியமான ஒவ்வொருவத்துவை உணர்தலாம், (அது)
நார் உடுபணி ஆய்த் தோன்றல் = (சர்ப்பமின்மையிடமான) இரச்சுவின்
கட் சர்ப்பமுளதாகித் தோற்றுதலும், தறியில் நரன் ஆகித் தோன்றல் =
(புருடனின்மையிடமான) தானுவின்கட் புருடனுளனாகித் தோற்றுதலும்,
கானல் ஊடு நீர் தோன்றல் = (நீரின்மையிடமான) கானலிடத்துச் சலமுள
தாகித்தோற்றுதலும், வெளியில நிரம் தலம் தோன்றல் = (நிறத் தலங்களின்
மையிடமான) ஆகாசத்திலே நிலவரணமும், (கொப்பரை கவித்தாற்போலு
ள்ள) இடமும் உளதாகித்தோற்றுதலும், (பிறவுமாம்.) எ - று.

“பணியாய்” என்றதால், அாகதாததியாசமும், “தோன்றல்” என்
றதால், ஞானாதியாசமுட்பெற்றும். இன்மையெனினும், அபாவமெனினும்
ஒக்கும். தோன்றலெனினும், அவபாசமெனினும் ஒக்கும். “ஒரோர்வத்து
வினை வேறேயோ ரோர்வத்து னெனவோர்தல்” எனவும் பாடமுளது;
அந்நனம் பொருள் கொள்ளில், நியாயவைசேடிகமதாந சாரியரான சிந்தா
மணிகாரர்க்குடம்பாடான அந்நியதாக் * கியாதி என்றும். வேதாந்த
சித்தாந்தததல் அநீர்வசனீயக் கியாதியே உடம்பாடாகலின் அது பாடம
ன்று; எட்டிலெழுதினவர்களுடைய புத்திதோஷத்தாற் பிறழ்ந்ததேயாம்.

“நாருடு பணிமை யோர்த னரன்மைதா ணுவினோர்தல்பேய்த்,
தேருடு நீர்மை யேசுர்த நெறியுநீ லிமைவிண்ணோர்தல்” — எ - ம்,
பாடமுளது.

* கியாதி = ஞானம், அல்லது வார்த்தை.

திருஷ்டாந்த ஞானமின்றித் தாஷ்டாந்த ஞானமுதியா தாதலால், திருஷ்டாந்தத்தைத்தானே நன்றாக விரித்து விசாரிப்பது ஆவசியகமா மாகலின் அதனை விரிக்குதும்:—இரசச்சர்ப்பம், சுத்திரஜத முதலிய பிரம [ஐ:8]ஸ்தலத்தில் சுத்தியாதி, அசத்தியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்ரியதாக்கியாதி, அக்கியாதி எனவந்து மதங் கேட்கப்படுகின்றன. வைணவர் முதலியோர், சுத்தியாதிவாதிகள். சூனியீவாதி, அசத்தியாதிவாதி. க்ஷணிக விஞ்ஞானவாதி, ஆத்மக் கியாதி வாதி. நியாய வைசேடிகர், அந்ரியதாக்கியாதி வாதி. சாங்கிய பிரபாகரர், அக்கியாதி வாதிகளாம்.

(42) இவர்களுள், க - வது சுத்தியாதிவாதிகள், சுத்தியினுடைய அவயவங்களோடு இரஜதத்தி வையவமும் எப்போது மிருக்கின்ற தெனவும், சுத்தியின வயவம் சுத்திய மாவதுபோல இரஜதாவயவமுஞ் சுத்தியம், மித்தையன்மெனவும், தோடத் தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாக அநிர்வசனீய ரஜதம் உண்டாவது போலத் தோடத்தோடு கூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங் கனி னின்று சுத்திய ரஜதமும் உண்டாகின்ற தெனவும். சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீய ரஜதநிவிர்த்தியாவது போலச் சுத்தி ஞானத்தால் சுத்திய ரஜதமும் தனதவயவத்திற் றொம்சமா மெனவுங் கூறுவர்; அது பிரா கரிக்கத் தக்கது. யாதின லெனின்? சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரபஞ்சம்மித்தையென்னும் அநுமிதி யுண்டாகின்றது. சுத்தியாதி வாத்தத்தில் சுத்தியில் ரஜதஞ் சுத்தியமாம்; ஆகவே, அதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துப் பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்வ சித்தி பெறுவது கூடா தாதலா லென்க; இன்னும், இந்நடப்பட்டசுத்திற் பிரபல தோடங்கள் அநேகமுள்; அவை சுத்தி ஞானத்திற்குப்பின் சுத்தியில் காலத்திரயத்திலும் இரஜதமே இல்லையென்று சுத்தியினிடத்ததுத் திரைகாலிக ரஜதாபாவப் * பிரதீதி யுண்டாகின்றது; சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீய ரஜதமோ! மத்திய காலத்தில் மாத்திரம் உண்டு; வியாவகாரிக ரஜதா பாவம் திரைகாலிகமாக இருக்கின்றது. சுத்தியாதி வாதிமதத்தில் வியாவகாரிக ரஜதம் உண்டாகுங் காலையில் வியாவ காரிக ரஜதாபாவங்கூடாது; ஆகலின், திரைகாலிக ரஜதா பாவப்பிரதீதியினால் வியாவகாரிக ரஜதஞ் சொல்லுகை விருத்தமாம்; அன்றியும், அநிர்வசனீய ரஜதத்தின் உற்பத்தியில் பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரி வேண்டவதில்லை. தோஷசுகித அவித்தையினால் அதனது உற்பத்திகூடும்; வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தி பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரியின்றித் கூடாது. சுத்தியின் கண்ணே இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியில்லை; ஆதலால், சுத்தியரஜத உற்பத்தி சுத்தியில் உனதா மென்கைகூடாது. சுத்தியின்கண் இரஜதாவயவம் உண்டு; அதுவே சுத்திய ரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் எனின்? அது உற்பூதரூபமா? அபூற்பூதரூபமா? உற்பூதரூபமெனின்? இரஜதத்தினுற்பத்திக்கு முன்னரே அது பிரசுதியட்சமாதல் வேண்டும். அதுற்பூத ரூபமெனின்? இரஜதமும் அதுற்பூத ரூப முடையதாம்; ஆகவே, அவ் விரஜதம் பிரத்தியட்ச மாகாது.

* பிரதீதி=ஞானம்.

அன்றியும், ஒரீரச்சுவின் கட பத்துப்புருடர்க்கு வெவ்வேறாக ஒரு வனுக்குத் தண்டம், ஒருவனுக்கு மாலை, ஒருவனுக்குச் சர்ப்பம், ஒருவனுக்குச் சலத்தின்றாரை என இப்படிபிரம [ஹரி]ம் உண்டாகிறது. அங்கே தண்டமுதலிய பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சொற்ப ரச்சுதேசத்தில் உண்டெனல் கூடாது. என்னை? மூர்த்தத் திரவியங்கள் ஸ்தானத்தைத் தகையுமாதலால் என்க. சித்தாந்தத்தில், அநிர்வசனீயங்களாகத் தண்டமுதலியவை உண்டாகின்றன வாகலான் வியாவகாரிக தேசத்தை அவை தகையாவாம். சத் கியாதிவாதியும் தண்டமுதலியவற்றில் ஸ்தானத்தைத் தகைவது முதலிய பயனை ஒப்பாவின், தண்டமுதலிய வற்றைச் சத்தியமென்று கூறுதல் விருத்தமும், நிஷ்பலமுமாம். தண்டமுதலியவை தோற்றரவு மாத்நிரந்தான், அந்நியமான காரியம் அவைகளால் உளதாகாதென்னி? அப்போது அநிர்வசனீய வாசமே சித்தமாம். பிரம [ஹரி] ஸ்தலத்தில் சத் பதார்த்த உற்பத்தி ஒப்பிடில், அக்கினி யோடுகூடிய ஊஷர பூமியில் சலப்பிரம [ஹரி]ம் உண்டாமாயின், அங்கே அச்சலத்தால் அவ்வக்கினி சாந்தமாதல் வேண்டும். பஞ்சின் மீதுவைத்த குன்றிமணிக் கொத்தில் அக்கினிப்பிரம [ஹரி]ம் உண்டாமாயின் அங்கே பஞ்சானது எரிதல் வேண்டும். தோடத் தோடுகூடிய காமணத்தினின்றும் உண்டான பதார்த்தம் அந்நியனுக்குத் தோற்ற மாட்டாது; யாவனுடைய தோடத்தினாலுண்டாயிருக்கிறதோ! அவனுக்கே தோற்றநிற்கும். தோடத்தின் காரியமான சலத்தினாலும், அக்கினியினாலும் நனைதலும், தகித்தலும் உளவாகாவென்னில்? அப்போது அவைகளைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் கேவலம் நகைத்தற்கே ஏதுவாகுமல்லது வேறில்லை; அதனால், சத்தியாதிவாதிகளின் வார்த்தையுத்தியில்லாத வார்த்தை என அந்தப்பட்டம் நிராகரிக்கத் தக்கதேயாம்.

(43) உ - வது துன்யவாதி, இரச்சுவின் கடத்துச் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; அப்படியே அந்நிய தேசத்திலும் அத்தியந்தம் அசத்தாம்; இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாகிய சர்ப்பம் இரச்சுவின் கடத்துத் தோன்றா நின்ற தென்பன்.

(44) ஈ - வது க்ஷணிக விஞ்ஞானவாதிகள், பழுதையினிடத்தும், அப்படியே அந்நிய தேசத்தும் புத்திக்குப் புறம்பே ஓரிடத்தும் சர்ப்பமானது இல்லை; சகல பதார்த்தங்களும் புத்தியினும் வேறாக இல்லை; சகலபதார்த்தங்களின் ஆகாரதையும் புத்தியே தரிக்கின்றது; அந்தப் புத்தியும் க்ஷணிக விஞ்ஞான ரூபம்; க்ஷணத்தில் நாசமும், க்ஷணத்தில் உற்பத்தியும் அடையாநின்ற விஞ்ஞானமே சர்ப்ப ரூபமாகத் தோன்றா நின்ற தென்பன்.

(45) ச - வது ஷீயாய ஸவுசேடிகர், புற்றுமுதலிய ஸ்தானங்களில் யதார்த்தமாகிய சர்ப்பமுள்ளது; அது நேத்திரத்தினுற் காணப்படுகின்றது. நேத்திரத்திலுள்ள தோடபலத்தால் எதிரே சமீபத்தில் இரச்சுதேசத்திற்கு நேன்றுகின்றது. யதார்த்த சர்ப்பத்திற்கும், நேத்திரத்திற்கும் மத்தியில்

பித்தியாதிய * அந்தராயங்கள் இருப்பினுந் தோடசகித நேத்திரத்தால் அது காணப்படுகின்ற தென்பார். ஷேசிந்தாமணிகாரர், தோட சகித நேத்திரத்தினால் புற்றினிடத்துள்ள சர்ப்பஞானம் உண்டாமாயின், மத்தியிலுள்ள ஏனைய பதார்த்த ஞானங்களும் உண்டாதல் வேண்டும்; ஆதலால் பித்தியாதி அந்தராயசகித வத்துவினஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகாது. பின்னையோ? தோடசகித நேத்திரத்தினால் இரசச்சுவானது ரிசரூபமாகத் தோன்றாமல் சர்ப்பரூபமாகத் தோன்றா நின்றது; இப்படி ஒன்று மற்றொன்றாகத் தோன்றா நிற்பதே அந்ரியதாக்கியாதி யென்பர்.

(46) ௫ - வது அக்கியாதி வாதியர், அசத்தானது தோன்று மாயின் வந்தியாபுத்திர, சச சிருங்கங்களுந் தோன்றவேண்டும்; ஆகவே தோன்ற மையின், அசத்தியாதி அசங்கதம். கூணிக விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமே சர்ப்பாதிகளாமாயின், கூணிகமாத்நிரத்தால் அதிககலத் தோற்றரவு கூடாது; ஆதலால், ஆதமக்கியாதியும் அசங்கதம். அந்ரியதாக்கியாதியின் பிரதமரீதி சிந்தாமணி மதத்தால் தூஷிக்கப்பட்டதுபோலவே சிந்தாமணி மதரீதியினுந் கூறும் அந்ரியதாக்கியாதி மதமும் அசங்கதமாம். எதனாலெனின்? ஞேயவது சாரமாகவே ஞானமுண்டாகின்றது. ஞேயம் இரசு; அதில் சர்ப்பஞானம் கூறுதல் அத்தியந்த விருத்தமா மாதலின் என மறுத்து. எங்கே இரசச்சுவின் கட் சர்ப்பப் பிரம [ஹ்ரி] முண்டாமோ! அங்கே இரசச்சுவினுடனே நேத்திரத்திருத்த தன் விருத்திவாழியாகச் சம்பந்தமுண்டாய் அவ்விரசுவினிடத்து இதுவென்னும் ரூபமாகச் சாமான்யஞானமும், சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகின்றன; அவ்விரண்டில், இது வென்னுங்கூறு இரசச்சுவின் சாமான்யப் பிரத்தியட்ச ஞானம். சர்ப்ப மென்பது ஸ்மிருதி ரூப ஞானம். ஆகலான், இது சர்ப்பமென்புழி இரண்டு ஞானமுண்டாம்; அப்படி யுண்டாதற்குப் பிரமாதாவிற்கட் பயதோடமும், பிரமானத்திற்கட் டிமிர்தோடமுமே காரணமாம்; அவற்றின் வலியால் புருடனுக்கு இதுவென்பது இரசச்சுவின் சாமானியப் பிரததியட்ச ஞானமென்றும், சர்ப்பமென்பது பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதி ஞானமென்றும் விவேகம் உண்டாகவில்லை; இவ் விருவகை ஞானத்தின் அவிவேகமே பிரம [ஹ்ரி] மென்பர். சத்தியாதியும், அக்கியாதி வாதியால் மறுக்கப்பட்ட அசத்தியாதி, ஆதமக்கியாதி, அந்ரியதாக்கியாதிகளும் ஆகிய நான்கு மதங்களும் யுத்திபரிணமாவதால் எப்படி அசங்கதமென்று தள்ளப்பட்டனவோ! அப்படியே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம்.

(47) எதனாலெனின்? இது சர்ப்ப மென்னும் ஞானத்தில் முன்னே இது வென்னுங் கூறு இரசச்சுவின் சாமானியப் பிரத்தியட்ச ஞானமாம், சர்ப்ப மென்னுங் கூறு பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரண ஞானமாம் என்பது அக்கியாதி வாதிகளமதம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணமே ஒப்பி எதிரே இரசச்சேதத்தில் சர்ப்ப ஞானம் ஒப்பாவிடில் எதிரே

கிடக்கும் இரச்சுவினின்றும் புருடனுக்குப் பயமுண்டாகித் திரும்பி ஓட வேண்டவெதில்லை; எதிரேகண்ட இரச்சு தேசத்திலேயே சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்ற தாதலால் அது பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியல்ல; அன்றியும், இரச்சுவின் விசேடரூப யதார்த்தஞானம் உண்டானதன் பின்னர் எனக்கு இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் மித்தையாக உண்டாயிற்றென்னும் *பாதமானது உண்டாகின்றது; இப் பாதத்தினாலும் இரச்சுவினிடத்துச் சர்ப்பஞானம் உண்டாகின்றதே யல்லாமற் பூருவங்கண்ட சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாக வில்லை. இது சர்ப்பமென்புரி, ஞானம் ஒன்றே தோன்ற நின்றது; இரண்டில்லை. ஏக்காலத்தில் அந்தக்கரணத்தினின்று ஸ்மிருதி ரூபமும், பிரத்தியட்ச ரூபமும் ஆகிய இரண்டு ஞானமூலவாகா; ஆதலால் அக் கியாதி மதமும், அததியந்தம் அசங்கதமாம் என்க. இம் மதங்களின் பிரதிபாதனமும், கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யுச்சித்தியாதிய கிரந்தங் களிலும், விருத்திப்பிரபாகர கிரந்தத்துங் காண்க.

(48) இனிச் சித்தாந்த மாகிய அநிர் வசனீயக் கியாதியின் கொள்கை கூறுதும்:—அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திராதி இந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து விடய சமான காரத்தை யடையும்போது அதனால் விடயத்தின் ஆவரணம் பங்கமாம்; ஆகவே, அவ்விடயந்தோன்றா நிற்கும். அங்கே பிரகாச சகாயமும் வேண்டும்; இன்றேல் பதார்த்தங்க டோற்றுவாம். ஆதலால், எங்கே இரச்சுவில் சாப்பப்பிரமமுண்டு அங்கே முற்கூறியவாறு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுவோடு சம்பந்தமாயினும், திமிராதி தோடப்பிரதிபந்தமிருக்கில் விருத்தியின் சொரூபம் இரச்சுவின் சமானாகாரமாகாது; அஃதங்ஙனம் மாகாதபோது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகாது. இவ்வாறு ஆவரணபங்கமித்தம் விருத்தி சம்பந்த முளதேனும், எப்போது இரச்சுவின் ஆவரணம் பங்கமாகவில்லையோ! அப்போது இரச்சுசேதனதுள்ள அவித்தையினிடத்துக் கோபமுண்டாய் அவ் வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தையடையும்; அவ் வவித்தையின் காரியமாகிய சர்ப்பம் சத்தெனின்? இரச்சுஞானத்தாற் பாதமாகாது; பாதமாகலின் சத்தன்று, அசத்தெனின்? வந்தியாபுத்திரன் போலத் தோற்றவராகாது; ஆகலின், அசத்துமன்று; மற்றெத்தன்மையதோ வெனின்? சதசத் விலக்ஷண அநிர்வசனீயத் தன்மையதாம். இங்ஙனம் சர்ப்பமானது அவித்தையின் பரிணாமாவதுபோல அதன் ஞானரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமே; அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமன்றும். என்னை? இரச்சுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதமாகின்றதுபோல அதன் ஞானமும் பாதமாகின்றது. அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமாயின் அது பாதமாகாது. ஆதலால், சர்ப்பஞானமும் சர்ப்பம்போல அவித்தையின் காரியமாய்ச் சதசத் விலட்சண அநிர்வசனீயத் தன்மையதேயாம். இங்ஙனம் 'சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அவித்தையின்

* பாதம்=மித்தைஷென்னும் நிச்சயம். [வ்யாயு:] எனும் வடமொழி தற்பவமாய், பாதம் எனவரும்; ஏனைய விடங்களினும் இதுவே பொருள்.

† கோபம்=காரியாபிமுகாவஸ்தை.

பரிணாமமேயாயினும் இரச்சு வுபகித சேதனத்துள்ள தமோருணப் பிரதான வலித்தைக்கூற்றின் பரிணாமம் சர்ப்பமும், சாட்சி சேதனத்துள்ள வலித்தையின் சத்துவகுணப் பரிணாமம் விருத்திருானமுமாம். எச் சமயத்தில், இரச்சு சேதனத்துள்ள வலித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமமோ! அச் சமயத்திலேயே சாட்சியாசிரிதமான வலித்தை ஞானகாரபரிணாமமாம். என்னை? இரச்சு சேதன வாசிரிதமான வலித்தையிடத்து யாதொருக்ஷோப நிமித்தமுளதோ! அந் நிமித்தத்தினாலேயே சாட்சியாசிரித வலித்தைக் கூற்றினிடத்தும் ஸ்ஹாபம் உளதாதலினென்க; இங்ஙனக் கூறியவாற்றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச்சுவின் அப்பிரதிதியினால் இரச்சுவவச்சின்ன சேதன வாசிரிதமான வலித்தையின்கண்ணுளதாகும் ஸ்ஹாபம் நிமித்தகாரணமும் ஆம். இவ்வாறு பிரம [ஹ்ரு] ஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விடயங்களும், அவற்றின் ஞானங்களும் கூடவே உண்டாய் இரச்சு வாதி அதிஷ்டான ஞானத்தாற் கூடவே இலீனமாம்; இவ்வாற்றால், சர்ப்ப முதலிய பிரம [ஹ்ரு] த்தில் புறவலித்தைக்கூறு சர்ப்பமுதலிய விடயங்களுக்கும், சாட்சியாசிரிதமான அகவலித்தைக்கூறு அவ்விடய ஞானரூப விருத்திகட்கும் உபாதான காரணமெனப்படும். சொப்பனத்தினிடத்துச் சாட்சியாசிரிதமான வலித்தையின் தமோருணக்கூறு விடயரூப பரிணாமத்தையும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூப பரிணாமத்தையும் அடைகின்றமையின், சொப்பனத்தில் அகவலித்தையே விடயத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் உபாதானகாரணமாம்; இவ்வாற்றால், வாகியமான இரச்சுசர்ப்பாதிதகளும், ஆந்தரமான சொப்பன பதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமென்று சொல்லப்படும். அவித்தியறவிருத்தியின் வாயிலாக யாதொன்றைச் சாட்சியானது பிரகாசிப்பிக்குமோ! அது சாட்சிபாசியமாம். இரச்சுவாதிகளில் அநிர்வசனீயமான சர்ப்பபாதிகளும், அவைகளின் ஞானங்களும் பிரம [ஹ்ரு] மென்றும், அத்தியாசமென்றுஞ் சொல்லப்படும். அந்தப் பிரம [ஹ்ரு] அவித்தையின் பரிணாமம், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

(49) உபாதானகாரணத்திற்குச் சமானசுபாவமுடையதாயும், அந்நியதா சொரூபமாயு முள்ளது பரிணாமம். அதிஷ்டானத்தினும்விபரீதசுபாவமுடையதாயும், அந்நியதா சொரூபமாயுமுள்ளது விவர்த்தம். உபாதானகாரணமான அவித்தை எப்படி அநிர்வசனீயமோ! அப்படியே இரச்சுசர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாவதால் அவித்தைக்குச் சமானசுபாவமுடையன; அந்நியதாசொரூப மென்பது அவித்தையினும் வேறுபிரகாரமான ஆகாரம்; அப்படியே இரச்சுவவச்சின்ன வதிஷ்டானசேதனம் சத்ரூபம்; சர்ப்பமும், அதன் ஞானமும் சத்தினும் விலக்ஷணமாவதால் விபரீத சுபாவமுடையனவாம். அந்நியதாசொரூபமென்பது சேதனத்தினும் வேறு பிரகாரமான ஆகாரம்.

(50) மித்தியா சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானம் இரச்சு வுபகித சேதனமாம்; இரச்சுவல்ல. என்னை? சர்ப்பத்தைப்போல் இரச்சுவும் கற்பிதம்; கற்பித

வந்து அந்நிய கற்பித்திற்கு அதிஷ்டானமாதல் கூடாது. ஆதலால், இரசச்
வுபகித்சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; இரசச்சுவல்ல. இரசச்சுவிசிட்டத்தை
அதிஷ்டானமென்று சொல்வோமாயின், இரசச்சுவம், சேதனமும் ஆகிய
இரண்டும் அதிஷ்டானமாம்; ஆகவே, இரசச் சுவத்தில் அதிஷ்டானத்
தன்மை பாதிக்கப்பட்டிருத்தலின், இரசச் சுவகித சேதனமே அதிஷ்டான
மாம்; இரசச் சுவிசிட்ட சேதனம் அதிஷ்டானமன்று அப்படியே சர்ப்பஞான
த்திற்குச் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், பிரம் [ஹ்] ஸ்த
லத்தில் விடயத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதிபேதத்தால் அதிஷ்ட
ானம் பின்னமாம்; ஒன்றன்று. விசேடரூபமாக இரசச்சுவினது அப்பிர
தீதி அவித்தையில் கோபவாயிலாக இரண்டின் உற்பத்தியிலும் நிமித்த
மாவதுபோல இரசச்சுஞானமும் இரண்டின் நிவிர்த்தியிலும் நிமித்தமாம்.

(51) சங்கை—மித்தியாவஸ்துவிற்கு யாது அதிஷ்டானமோ! அவ்
வதிஷ்டான ஞானத்தினால் மித்தியாவஸ்து நிவிர்த்தியாமென்பது அந்வைத
வாதத்தின் சித்தாந்தம்; இங்கே மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் இரச
ச்சுவன்றும், இரசச் சுவகித சேதனமாம் என்று கூறினமையின் இரசச்சுஞானத்
தால் சாப்பிவிந்தி கூடுமாறெனவென யெனின்?

(52) உத்தரம்—இரசச்சுவாதி ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கர
ணத்தின் விருத்திரூபமாக உண்டாகுமெல் அங்கே ஆவரணபங்கம் விருத்தி
யின் பிரயோசனமாம்; அவ் வாவரணம் அஞ்ஞானத்தினது சத்தியாகலான்
ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரியமன்று; ஜடத்திற்கு அதிஷ்டானசேதனத்தின்
ஆசிரியமாம். ஆதலான், இரசச்சுவின் சமாஞகாரமான அந்தக்கரணத்தின்
விருத்தியினால் இரசச் சுவச்சின்ன சேதனத்தின் ஆவரணமேபங்கமாம். விரு
த்தியின்கண்ணுள்ள சிதாபாசனூல் இரசச்சுமாத்நிரம் பிரகாசிக்கும். சேதன
பாகம் சுயம்பிரகாசமாவதால் அன்கண ஆபாசனூக்கு உபயோகமில்லை;
இவ்வாற்றால், சிதாபாசனூகூடான அந்தக்கரண விருத்திரூபமாகிய ஞான
த்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபயன் சேதனத்திலும், சிதா
பாசபாகத்திற்குப் பிரகாசரூபபயன் இரசச்சுவினும் உள்ளன. ஆதலால்,
ஸாபாச விருத்தி ஞானத்திற்குக் கேவலம்சடமாகிய இரசச் விடயமன்று.
பின்னையோவெனின்? அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூட இரசச்சுவானது
ஸாபாசவிருத்திக்கு விடயமாம்; இக்காரணத்தால், சித்தாந்தகிரந்தங்களில்
அந்தக் கரணத்தினின்றஞ்சரியாதிற்கும் விருத்திஞானங்கண் முழுதும் பிர
மத்தைவிடயம் பண்ணுகின்றன வென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்வாறு
இரசச்சுஞானத்தால் நிராவரணமாய்ச் சர்ப்பத்திற் கதிஷ்டானமாகிய இரசச்
சுவினவச்சின்ன சேதனமும், தனது பிரகாசத்தால் விளங்குவதால் இரசச்
சுவ ஞானமேசர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாகலின்சர்ப்பிவிந்திகூடும்.

(53) சங்கை—இங்ஙனம் சர்ப்பிவிந்தி இரசச்சுஞானத்தாற் கூடு
மெல் கூடுக. சர்ப்பஞானத்திற் கதிஷ்டானமாகிய சாட்சிசேதனம் அஞ்ஞான
மாயிருத்தலின், சாப்பஞான நிவிர்த்திகூடுமாறு எங்ஙனே யெனின்?

(54) உத்தரம்—விடயத்தின் அதீனமாக ஞான முளதாகலின் விடயத்தினபாவத்தால் சர்ப்பஞானந்தானே நிவிர்த்தியாம். கற்பித நிவிர்த்தி அதிஷ்டான ஞானமின்றி உளதாகா தென்று மீட்டும் சங்கிக்கிற கூறுதும் :—

(55) நிவிர்த்தி இருவகைத்தாம்: ஒன்று அத்தியந்த நிவிர்த்தி மற்றொன்று காரணத்தில் லயரூபமான நிவிர்த்தி. சகலகற்பித வஸ்துக்களின் காரணம் அதிஷ்டானவாசிரிதமான அஞ்ஞானம்; அவ்வஞ்ஞானத்தோடு கூடக் காரியங்களி னிவிர்த்தி அதிஷ்டான ஞானத்தினாலேயே யுளதாம். காரணத்தின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி அதிஷ்டான ஞானத்தினாலன்றியும் சுழுத்தியிலும், பிரளயத்திலும் சர்வபதார்த்தங்கட்குமுளவாம். அங்கே, சர்வபதார்த்தங்களினது லயத்தில் போகப்பிரதமான கர்மங்களினபாவம் நிமித்தமாக விருப்பதுபோல, அதிஷ்டான ஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் லயமாமிடத்துச் சர்ப்பஞானத்திற்கு விடயமான சர்ப்பத்தினபாவம் சர்ப்பஞான லயத்தில் நிமித்தமாகவுளது; இவ்வாறு சர்ப்ப நிவிர்த்தி இரச்சுஞானத்தாலும், சர்ப்பஞானத்தினதுலயம் அதன்விடயமான சர்ப்பத்தி னபாவத்தாலும் உளவாம்.

(56) அல்லது சர்ப்பமும், அதனது ஞானமுமாகிய இரண்டனது நிவிர்த்தியும் இரச்சு ஞானத்தாற் றானே யுளவாம். என்ன? எப்போது இரச்சுவின் பிரத்தியட்ச ஞானமுளதாமோ! அப்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திர வாயிலாகப் புறம்போந்து இரச்சுதேசத்தை யடைந்து இரச்சு விற்குச்சுமான்மாகிய ஆகாரமா மாதலால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்ச சடயத்தில் விருத்தி உபகிதசேதனமும், இரச்சுவுபகித சேதனமும் பேதமின்றி ஏகமாம்; இதற்கேது கூறுதும் :—சேதனத்திற்கு உபாதிபேதத்தாலன்றிச் சொரூபத்தால் யாண்டும் பேதமில்லை. விருத்தி உபகிதசேதனம், இரச்சு உபகிதசேதனங்களின் பேதகவுபாதி விருத்தியும், இரச்சுவுமாம்; அவ்விருத்தியும், இரச்சுவும் வெவ்வேறு தேசத்திருக்கில் அப்போது உபாதியுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டு. இரண்டிபாதியும் ஓரிடத்திருக்கில் அப்போது உபகிதசேதனங்கட்குப் பேதமின்று. இவ்வார்த்தை வேதாந்த பரிபாஷாநீகிரந்தங்களிற் கூறியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால், இரச்சுவின் பிரத்தியட்ச ஞான சமயத்தில் இரச்சுவுபகித சேதனமும், விருத்தி உபகித சேதனமும் ஏகமாம். அந்தக்கரணத்திலும், அதன் விருத்தியிலும் உள்ள அவைகளின் பிரகாசகமான சேதன மாத்திரம் சாட்சியெனப்படுதலின், இரச்சுஞான சமயத்தில் இரச்சுவுபகித சேதனத்தோடு அபின்னமான சாட்சியும் அவ்விரச்சுஞானத்தாற்றானே பாநாவதால் கற்பிதசர்ப்பஞான நிவிர்த்திகூடும்.

(57) அன்றியும், சாட்சியானது தான் அஞ்ஞாதமாயின் திரிபுடிஞானம் அச்சாட்சியினுற் பொருந்தாது; ஆதலால், சர்வ திரிபுடிகளின் ஞானத்திலும் சாட்சிஞானம் அவசியமிருக்கின்றது; அச்சாட்சி ஞானத்தால் சர்ப்பஞான நிவிர்த்தி கூடும். சர்ப்பத்திற்கும், அந் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் வெவ்வேறுகக்கறினமையின் இவ்வளவு சங்கைச் சமாதானங்க ஞண்டாயின.

(58) இனி சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே என்னும் பட்சங்கூறுதும்; வாகியமான ஓரிரச்சு சேதனத்தைச் சர்ப்ப

பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமென்னல்கூடாது. எத்ன லெனில்? எத்துணை ஞானமுளவாகா நின்றனவோ அத்துணையும், பிரமாதா அல்லது சாசுதியொசிரிதமாம்.வாகியமான இரச்சுசேதன வாகிரிதமாக ஞான ன்கூடாது; அப்படிச் சர்ப்பத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அந்தக் கரண வுபகிதசாட்சி சேதனத்தை யொப்பினால் சரீரத்தினுள்ளே அந்தக் கரண தேசத்தில் சர்ப்பந் தோன்றவேண்மே. இரச்சுதேசத்திற் சர்ப்பந்தோ ன்ற வேண்வெதில்லை, அகத்தே உதியாவின்ற சர்ப்பத்தின் ரோற்றம் புறத்தே மாயையின் வலியாலுளதாமென ரொப்பினால் ஆத்மக்கியாதிமதம் சித்தியாம் ஆகலின், இரச்சுவுபகித சேதனம் ஞானத்திற் கதிஷ்டானமாதலும், அந்தக் கரணவுபகித சேதனம் சர்ப்பத்திற் கதிஷ்டான மாதலுந்கூடாது. இவ்வாற் றால் சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றென்கை பொருந்தாதேனும், நேத்திரேந்திரிய வாயிலாகப் புறம்போந்து இரசவின்சமீ பமடைந்த இதுவெனும் ஆகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியுபகிதசேத னத்தின் ஆசிரிதமாயுள்ள வவத்தையின் தமோருணக்கூறு சர்ப்பாகாரபரிணு மமும், சத்துவருணக்கூறு ஞானகார பரிணமமும், ஆதலால் விருத்தி உப கிதசேதன வாகிரிதமானவவித்தை சர்ப்பத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதான காரணமாம்; விருத்தியுபகிதசேதனம் அதிஷ்டானமாம். விருத்தி இரச்சு தேசத்தில் புறம்பே நேத்திரவாயிலாகப் போந்திருத்தலால் விருத்தி உபகித சேதனமும் புறம்பே உளது. இக்காரணத்தால், சர்ப்பத்திற் காசிரய மாதல் கூடும். அந்தக்கரணத்தினது சொரூபம் எவ்வளவுவுதோ! சாட்சியினது சொரூபமும் அவ்வளவுவுளது. சரீரத்தினகத்தேயுள்ள அந்தக்கரணமே விருத்திரூப பரிணாமடைதலின், விருத்தியுபகிதசேதனம் சாட்சியாம்; ஆகவே அது ஞானத்திற் காசிரயமாதலுந்கூடும். எப்போது, இரசவின்னது சாட்சாத்தகாரமாமோ! அப்போது இரச்சுசேதனம், விருத்தி சேதனம் எனும் இரண்டும் ஏகமாம். ஆதலால் இரசவின் ஞானத்தால் சர்ப்ப நிவிர்த்தியும், அதன் ஞான நிவிர்த்தியுந்கூடும். ஓரிரசவின் பத்துப் புருடர்க்குச் சர்ப்பம், தண்டமுதலிய பத்துப் பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறுகத் தோன்றுக; அல்லது, சகலர்க்கும் சர்ப்பம் ஒன்றே தோன்றுக; அங்கே எவனுக்கு இரசவின் சாட்சாத் காரமாமோ! அவனுக்கு அவனது விருத்தி சேதனத்திற் கற்பிதமா கிய அத்தியாசம் நிவிர்த்தியாகிறது; மற்றவனுக்கு இல்லை. ஆதலால், விரு த்தி சேதனமே கற்பித்ததற்கு அதிஷ்டானம். இரச்சுமுதலிய விடயவுபகித சேதனம் அல்ல. இரச்சுவுபகித சேதனத்தைச் சர்ப்ப, தண்டா திகட்கு அதிஷ்ட ானமாக வொப்பினால் பத்துப்புருடர்கட்குத் தோன்றாநிற்கும் பத்துப் பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருவனுக்குந் தோன்றவேண்மே. நமது கொள்கை யால், எவனுடைய விருத்திசேதனத்தில் எப்பதார்த்தம் கற்பிதமோ! அஃ தவனுக்கே தோன்றும்; அந்நியனுக்கு இல்லை. இவ்வாற்றால் வாகியசர்ப்பா திகட்கும், அவைகளின் ஞானமீகட்கும் விருத்தி உபகிதசாட்சியே அதிஷ்டா னம்; சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும்; அலைகளின் ஞானங்கட்கும், அந்தக் கரணவுபகித சாட்சியே அதிஷ்டானம். இவ்வாறு சதசத்தின் விலட்சண மான அநிர்வசனியவவித்தையின் பரிணாமமாகிய அநிர்வசனிய சர்ப்பாதிகள் அநிர்வசனியக்கியாதி எனப்படும்.

(59) சங்கை—சதசத்தின் விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல்கூடாது. யாதினாலெனின்? யாது சத்திற்கு விலட்சணமோ! அஃதசத்தாம்; ஆகவே, சத்திற்குவிலட்சணம் அசத்தல்லவென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாமாகவின் எனின்? உத்தராயீ—சொரூபரகிதத்தைச் சத்விலட்சணமென்றும், *வித்தியமான சொரூபத்தை அசத்விலட்சணமென்றுஞ் சொல்லில் ஒர் பதார்த்தத்திலே சொரூபரகித்தியம், சொரூபஸாகித்தியம் என்னும் இரண்டும்பொருந்தாது; ஆதலின் சதசத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பொருள் அங்கனமன்று.

(60) மற்றெங் வனமெனின்? காலத்திரயத்திலும் யாதொன்றிற்கு நாகமில்லையோ! அதுசத்து; யாதொன்றுபாதமாமோ? அது சத்விலட்சணம். சசகிருங்கம் வந்தியாபுத்திரன்போலச் சொரூபமில்லது அசத்து; அதனின் விலட்சணம் சொரூபமுடையதாம்; இவ்வாற்றால், பாதயோக்கிய சொரூபமுடையது சதசத்விலட்சண சத்தத்திற்குப் பொருளாம்; சத்விலட்சணசத்தத்திற்குப் பாதயோக்கியமென்று பொருள்; சொரூபமுடையது என்னும் இவ்வளவு சத்தத்திற்கு அசத்விலட்சண மென்று பொருள்; ஆகலின், சதசத்விலட்சணம் அநிர்வசனீயமென்னல் அசங்கதமாமாகமைகாண்க. இவ்வாற்றால், எங்கே பிரம [ஹ்ரி] ஞானமுண்டு! அங்கே அநிர்வசனீய பதார்த்தங்கண் முழுதும் உற்பத்தியாகின்றன. அந்ரியசாஸ்திரங்களில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி ஒப்பவில்லை. சக்தியாதிவாதி ஒருவர் ஒப்பினர்; அவர் மதத்தினும் அநிர்வசனீயக்கியாதி விலட்சணமாம்.

(61) இனி அத்தியாசவிலக்கணம்:—தனபாதி வாதி கரணத்திற்றன தவபாசம் அத்தியாசமாம். பாரமார்த்திகமாகவும், வியாகரணமாகவும் இரஜதாபிவத்தின் அதிகரணமான சத்தியில் இரஜதமும், அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாகத் தோன்றுகின்றமையின், இவ்வத்தியாச விலக்கணம் பொருந்துமாறு காண்க; அல்லது, அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையதினவபாசம் அத்தியாசமாம். அந்ரியசாஸ்திரகாரர் ஒப்பிப்பிருக்கும் அத்தியாச விலக்கண மனைத்தினும் பாஷியகாரர் அருளிச்செய்திருக்கும் இவ்வத்தியாச விலக்கணம் அசாதாரணமாம். வியாகரணரீதியால், அத்தியாசவவபாசபதங்கட்கு விடயமும் ஞானமும் வாச்சியமாம். ஆகலின், அர்த்தாத்தியாச, ஞானத்தியாச பேதத்தால், அத்தியாசம் இருவகைத்து; அவற்றுள், அர்த்தாத்தியாசம் அநேக பிரகாரமாம். ஒரிடத்தில், கேவலம் சம்பந்தமாத்திரம் அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், சம்பந்த விசிஷ்ட சம்பந்தி அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், கேவலம் தருமம் அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், தரும விசிஷ்ட தருமி அத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், அந்ரியோந்ரியாத்தியாசமாம். ஒரிடத்தில், அந்ரியதராத்தியாசமாம். இவ்வந்ரியதராத்தியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆத்மாவில் அநாத்மாத்தியாசம், மற்றொன்று அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசமாம்; முறையே இவற்றைச் சொரூபாத்திபாசம், சம்பந்தக்காத்தியாசமென்ப. யாதொரு பதார்த்தத்தின் சொரூபம் அநிர்வசனீயமாகத் தோன்றுமோ அதைச் சொரூபாத்தியாசமென்பர்; அது இப்பியில் வெள்ளிபோல; இவ்வாறு,

* வித்தியமானம்=இருப்பது.

† அதிகரணம்=இடம்.

ஆத்மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்கள் சொரூபத்தியாசமாம். யாதொரு பதார்த்தத்தின் சொரூபம் வியாவகாரிகமாகத்தான், பாரமார்த்திகமாகத்தான் முண்டேயிருக்க அதனது சம்பந்தம் பிறிதொன்றைவிடத்து அநிர்வசனீயமாகத்தோன்றுமோ! அதனைச் சம்சர்க்காத்தியாசமென்பர்; அஃதெவ்வாறோவெனின்? முகத்துக்கும், கண்ணாடிக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமின்றாய் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக இருக்கக் கண்ணாடியில் முகத்தின் சம்பந்தத் தோற்றுகின்றதால் அதில் அநிர்வசனீயமாக முகத்தின் சம்பந்தமுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்பு நிறமுடையது புடவையென்னுந் தோற்றரவால், சிவப்பு நிறமுடைய பதார்த்தத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் புடவையில் உண்டாயிருக்கின்றது. சிவப்பு நிறமுடையது குசம்பாத்திரவியமாகலின், சிவப்பு நிறத்தின் தாதாத்மியம் குசம்பாத்திரவியத்திலுண்டு, புடவையில் இல்லை; சிவப்புநிறமுடைய குசம்பாத்திரவியமும், புடவையும் வியாவகாரிகம்; குசம்பாத்திரவியத்திலுள்ள சிவப்பு நிறமுடையதின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாகப் புடவையிலுண்டாயிருப்பதும், அப்படியே சிவப்புப் படிசுவையென்னுந் தோற்றரவால், புஷ்பத்திலிருக்கும் சிவப்பு நிறத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தம் அஃதில்லாத ஸ்படிகத்தில் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாயிருப்பதுங் காண்க.

இவ்வாறு, அநேகவிடங்களில் சம்பந்திகள் வியாவகாரிகமாக இருக்க அவைகளின் சம்பந்தங்களும், சம்பந்தஞானங்களும் அநிர்வசனீயமாகவுண்டாகின்றன. ஆதம்மத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு; அது அகங்காரத்திற்றோற்றுக்கின்றதால் ஆத்மசேதனத்தின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநிர்வசனீயமாக வகங்காரத்திலுண்டாயிருக்கின்றது; ஆதலால், சேதனம் கற்பிதமன்று; மற்றியாது கற்பிதமெனின்? அகங்காரத்தில் சேதனத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தங் கற்பிதமாம். இவ்வாறு, எங்கே பாரமார்த்திக பதார்த்தமில்லாதிருந்து தோற்றரவாமோ! அங்கே வியாவகாரிக பதார்த்தத்தில் பாரமார்த்திக பதார்த்தத்தின் சம்பந்தமும், சம்பந்தஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவேயுண்டாகின்றன. வியாவகாரிக பதார்த்தம் இல்லாதிருந்து எங்கே தோற்றரவாமோ! அங்கே சம்பந்தியும், சம்பந்தியின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாகவேயேயுண்டாகின்றன.

ஒரிடத்தில் சம்பந்தமாத்நிரமும், சம்பந்தமாத்நிரத்தின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. சகல வதிஷ்டானங்களினும் அத்தியாசத்தின் விஷமசத்தை அநிர்வசனீயசத்தையே. எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசமுண்டாமோ! அங்கேயும், அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மாவியாவகாரிகம். ஆத்மா அத்தியஸ்தமன்று, ஆத்மாவின் சம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆகலின், அஃதநிர்வசனீயமாம். யாதொன்றைவிடத்து ஆதாரத்தன்மை தோற்றாமோ! அஃததிஷ்டானமெனப்படும். அவ்வாதாரத்தன்மை பரமார்த்தமாமேல் ஆகுதல்; அல்லது, ஆரோபிதமாமேல் ஆகுதல். பரமார்த்தமாக ஆதாரமிருக்கில் அஃததிஷ்டானமாம் என்னும் ஆக்கிரகம் இரத்தப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. என்னை? ஆத்மாவில் அநாத்மாத்தியாசம் எப்படியோ! அப்படி அநாத்மாவில் ஆத்மாத்தியாசம் உண்டு, அநாத்மாவில்

பரமார்த்தமாக ஆத்மாவின் ஆதாரத்தன்மை இல்லை; ஆரோபித ஆதாரத் தன்மையே உண்டு. ஆகலால், ஆகாரமாத் திரந்தை இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டாநமென்றனர். எங்கே அநாத்மாவில் ஆத்மாத்திபாசமுண்டு! அங்கே அதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம்; அதுவியாவகாரிகசத்தையும், ஆத்மா பாரமார்த்திக சத்தையும் உடையனவாகலின் அதிஷ்டானத்தின் விஷமசத்தையுடையதின் அவபாசம் அத்திபாச விலக்கணமாதல் காண்க.

(62) அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை கூறினதற்குத் தாற் பரியம்:—சுத்தபநார்த்தத்தினும் விசிட்டம் பின்னமாம்; ஆகலின் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசஞ் சொன்னோம்; அங்கே சம்பந்த விசிட்டஆத்மாவுக்கே அத்தியாசமாம்; சொரூபமாக ஆத்மா சத்தியமாகலின், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொரூபநிருஷ்டியாற் கூறினர். அத்தியஸ்தங்கற்பிதமா மாகலின், அநாத்மசம்பந்தவிசிட்டம் கற்பிதமாயினும் சுத்தங்கற்பிதமாகாது; என்னே? சுத்தத்துக்கு விசிட்டம் பின்னமாகலின், விசிட்டத்தின் கற்பிதத்தன்மை சுத்தத்திலுண்டாகாது. கேவலம் ஆன்மசம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசஞ்சொல்வதினும் சம்பந்தவிசிட்ட வான்மாவுக்கு அத்திபாசஞ்சொல்லுதலும், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை சொல்லுதலுமே சிரேஷ்டமாம். எதனாலெனின்? கேவலம் சம்பந்தத்திற்கு அத்திபாசஞ் சொல்லில் அதிஷ்டானத்திற்கு ஆரோபிதத்தினும் விஷமசத்தைகூடாது. சேதனசம்பந்தத்தினதிஷ்டானமாகிய அர்த்தகரணமும், கடாதிபும் வியாவகாரிகம்; அவைகளில் சேதனத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகம், பிராதிபாசிகமன்று. சேதனத்தின் சம்பந்தம் பிராதிபாசிகமாயேல், பிரமஞானததால்ல்லாமல் பாதமாகவேண்டும்; பாதமாகாமையின் ஆன்மசம்பந்தமும், அதிஷ்டானஅநாத்மாக்களும் வியாவகாரிகசத்தையாம்; ஆகவே விஷமசத்தை யாகையின் அத்தியாசவிலக்கணங்கூடாது. ஆகையால், சம்பந்தவிசிட்ட வான்மா அநாத்மாவில் அத்தியாசமாம். விசேஷியபாகம் பாரமார்த்திக சத்தையாகலின், விசிட்டம் பரமார்த்தசத்தையும், அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக சத்தையுமாய் இரண்டும் விஷமசத்தையாகலின், அத்தியாசவிலக்கணங் கூடுமென்பது எங்கே பிரம [ஹ்] ஞானமுண்டோ! அங்கே சுகல அநிர்வசனீய பநார்த்தங்களும் உற்பத்தியாம்.

(63) ஓரிடத்தில் சம்பந்தியின் உற்பத்தியுண்டு; அது சுத்தியில் இரஜத்தின் உற்பத்தியாம். இரஜத்தில் சுத்தியிலிருக்குந் தாதாத்மியசம்பந்தத்தின் உற்பத்தியாம். சுத்தியிலிருக்கும் தன் தாதாத்மியம் இரஜத்தில் அந்நியதாக்கியாதியன்று; அப்படியே சுத்தியில் முன்னேயுள்ளதென்னுந் தன்மையாகிய தருமம் உண்டு; அதன் அநிர்வசனீயசம்பந்தம் இரஜத்தில் உற்பத்தியாம்; அதுவும் அந்நியதாக்கியாதியன்று; இவ்வாறால் அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம், சம்பந்தாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். சம்பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். அநிர்வசனீயவத்துவின்னோற்றரவை ஞானத்தியாசமென்பர். ஞானத்தின் அநிர்வசனீயவிஷயத்தை அத்தாத்திபாசமென்பர். ஆதலால் ஞானத்தியாசம், அத்தாத்தியா

சங்கட்கும் இது உதாரணமாக. சுத்தியில் இரஜகத்வ தருமவிசிட்ட இரஜகத்தின் அத்தியாசம் உண்டு; ஆதலால், தருமி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணம். எங்கே அந்நியோந்நியாத்தியாசம் உண்டு! அங்கே இரண்டும் பரஸ்பரம் சொரூபமாக வத்தியாசமாகா. மற்றெப்படியெனின்? ஆரோபிதம் சொரூபமாகவத்தியாசமாகம். சுத்தியவஸ்துவின் தருமம், அல்லது சம்பந்தம் அத்தியாசமாகம். சம்பந்தாத்தியாசமும் இருவரைத்தாம். ஓரிடத்தில் தருமத்தின் சம்பந்த அத்தியாசமாகம்; அது சொல்லிய உதாரணத்தில் சுத்தியிலிருக்கும் இதுவென்னுந் தன்மைரூபமான தருமத்தின்சம்பந்தம் இரஜகத்திலத்தியாசமாவதாம். சிவப்புப்புடவை என்புழி, ரூசம்பாவிவிருக்குஞ் சிவப்புரிமமாகிய தருமத்தின் சம்பந்தவத்தியாசம் புடவையிலுண்டு. அத்தக்கரணத்திற்கு ஆன்மாவில் சொரூபமாக வத்தியாசமுண்டு. அத்தக்கரணத்தில் ஆன்மாவுக்குச் சொரூபமாக அததிபாசம் இல்லை; பிள்ளை எப்படியெனின்? ஆன்மசம்பந்தம் அத்தியாசமாகலின், ஆன்மாவிற்குச் சம்சர்க்காத்தியாசமுண்டு. ஞானசொரூபம் ஆன்மாவாம்; அத்தக்கரணமன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அத்தக்கரணத்திற் றேன்றுகின்றது. ஆகலின் ஆன்மாவின் சம்பந்தாத்தியாசம் அத்தக்கரணத்திலுண்டு. அப்படியே கடம் விளங்குகிறது, படம் விளங்குகிறது என்னிவ்வாறு ஸ்புரணசம்பந்தம் சர்வ பதார்த்தங்களிலுந் தோன்றுகின்றதாகலின், நிகிலபதார்த்தங்களிலும் ஆன்ம சம்பந்தத்தினத்தியாசமுண்டு. ஆன்மாவில் குருடி முதலிய இந்நிரிபதருமத் தோன்றுகின்றதாகலின், குருடி முதலிய தருமங்களின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு. ஆன்மாவில் இந்நிரியங்களின் தாதாத்மிய வத்தியாசமில்லை. என்னே? நான் குருடென்று தோற்றவாகின் ததல்லாமல் நான் நேத்திரமென்னுந் தோற்றவாதலில்லை. ஆதலால், நேத்திரதருமமாகிய குருடித்தன்மையின் அத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டு; நேத்திரத்தின் அத்தியாசம் இல்லை; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம். நேத்திர முதலிய நிகிலப்பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும், ஆன்மாவிலுண்டெனினும், பிரமசேதனத்தில் சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் உண்டல்லாமல் துவம்பதார்த்தத்தில் நிகிலப்பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசம் இல்லை. ஒரே பதார்த்தத்தின் ஓர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதேயன்றி மற்றோர் தருமவிசிட்டத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புத மகிமையுண்டு; அஃதென்னுனம்? பிராமணத்தன்மை முதலிய தருமவிசிட்டமாகிய சரீரத்தின் தாதாத்மியவத்தியாசம் ஆன்மாவிலுண்டாயிருக்கிறதல்லாமல் சரீரத்தன்மை விசிட்ட சரீரத்தின் அத்தியாசம் உண்டாகவில்லை; இதனால், விவேகியும் நான் பிராமணன், நான் மருடென்று விவகரிக்கின்றனன்; நான் சரீரமென்று விவகரிக்கிலன். அவித்தைக்கு இப்படிப்பட்ட வற்புதமகிமை யிருத்தலால், ஆன்மாவில் இந்நிரியங்களின் அத்தியாசமின்றிக் குருடித்தன்மை முதலிய தருமத்தியாசம் பொருஞ்சுகின்றது; இது தருமத்தியாசத்திற்கு உதாரணம். யாது அந்நியாசிரிதமாக விருக்குமோ! சுதந்தரமாக விராதோ! அனைத்தருமமென்பர்; ஆதலால், சம்பந்தமும் தருமமே; அதன் அத்தியாசமும்

தருமாத்தியாசமேயாம். சொல்லியவாற்றால், அதிஷ்டானத்தினும் * விஷம சத்தையுடையதின் † அவபாசம் அத்தியாசமெனவும், அல்லது தனது அபாவாதிகரணத்திற் றனதவபாசம் அத்தியாசமெனவும் அத்தியாசவிலக் கணம் இருவகைப்படுதல் காண்க. (27)

(64) [தாஷ்டாந்தத்திற் அத்தியாசவிலக்கணங் கூறுகின்றார்.]

இப்படிப் போலீநாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமா யிரண்டற் றென்ற யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும் அப்பிர மத்திற் றென்று மைம்பூத விகார மெல்லாம் செப்புதற் ப்னையி னாலே செனித்தவென் றறிந்து கொள் ளோ (28)

இ - ள். இப்படிப்போல=மேற்சொல்லிய சர்ப்ப முதலியவை தமதபா வாதிகரணங்களான இரச்சு முதலியவற்றில் அவபாசமானபோல, நாமரூ பங்கள் இரண்டும் இன்றி=நா நாமமும், ஒருருவமும் தன்கணில்லாமல், ஒப் பம் ஆய்=சமமாயும், இரண்டு அற்று ஒன்று ஆய்=துவிதமற்றேகமாயும், உணர்வு ஒளி நிறைவு ஆய்=ஞானமாயும், ஸ்புரணமாயும், பூரணமாயும், நிற் கும்=(தான் நின்றவண்ணமே) நிற்கின்ற, அப்பிரமத்தில் தம தபாவாதிக ரணமானபிரமத்தில், ஐம்பூதவிகாரம் எல்லாம்=பஞ்சபூத முதலிய † விகாரங்களானதும், தோன்றும்=அவபாசமாம். [ஆயின், இரச்சுவில் சர்ப்ப டத்தியாசத்திற்கு இரச்சுவவச்சின்ன சேதனாசிரிதவவித்தை, அல் லது இரச்சுவின் இதுவேன்னும் ஆகாரமான அந்தக்கரணவிருத்தி யவச்சின்னசேதனவாசிரிதவவித்தை உபாதானகாரணமும், இரச் சுவின் விசேஷரூப அப்பிரமத்தி நிமித்தகாரணமுமாயிருப்பனபோல ஜகத்தத்தியாசத்திற்கு உபாதானநிமித்தம் யாவையோவேனின்?] செப்புதற்ப்னையினாலே =இனிக்கூறப்படும் கற்பனைகளாலே, செனித்த என்று=உண்டாயினவென்று, அறிந்துகொள்=உதெரிந்துகொள்வாய் என்று.

“கற்பனைகள்” என்றுது அவ்வியத்தம், ஈசரஞானமுதலியவை; இனி வருஞ் செய்யுட்களால் இவை வெளியாம். இவைகளைக்கற்பனை என்றது,

“அவிச்சைவிச்சைகடாமோது மாத்திரபாமுலகுரை வழக்குத் துள்ளன வுண்மையிலில்லை” —

என்னுஞ் சுருதியாலென்க; அல்லது, கற்பனைக்குக் காரணங்களை ஆகு பெயரால் கற்பனையென்றொரெனினும் ஆம்.

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமா யிரண்டற்றென்ற யுணர்வொளி நிறைவாய் நிற்கும்” —

என்று இவ்வளவு விசேடணங்கூறினது சகத்தின் அபாவாதிகரணம் பிரமமென விளங்குதற் பொருட்டாமென்க.

* விஷமசத்தை=சமமல்லாத சத்தை.

† அவபாசம்=தோற்றவாய்.

† விகாரம்=காரியம்.

அங்கனமாயின் அதற்கு,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி, ஒப்பமாய்”—

எனும் இத்துணை விசேடணமே போதுமாகலான், ஏனைய விசேடணங்கள் எற்றிற்குக் கூறினதோவெனின்? சாய்கியமதத்தில் பிரகிருதிக்கு முக்குணமும் சமமாகும்போது “பிரதானம்” எ-ம், “அவிவியாகிருதம்” எ-ம், அதுவே “சகக்காரணம்” எ-ம் கூறியிருப்பதால் அதில் அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டி,

“நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி ஒப்பமாய்”—

என்றொழியாது, “ஓரண்டற்றேன்றிய்” எ-ம், ஆகாசம் இரண்டற்றேன்றியிருத்தலினனும், நியாயமதத்தில் அதனை “நித்தியம்” என்றொப்பி யிருத்தலினனும் அதில அதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டி, “உணர்வோளிநிறைவாய்” எனவுரு கூறினரென்க, ஞானம் அந்தக்கரணத்தில்கண்ணும், ஸ்புரணம் கடாதிக்கண்ணும் நிகழாநிற்கும்; இதனை 63 வது பிரசங்கத்திற்காண்க. பிரமம் பாரமார்த்திகசத்தை யுடையதாகலானும், ஆகாசாதிகள் வியாவகாரிகசத்தை யுடையனவாகலானும், அதிஷ்டானத்தினும் விஷம சத்தையுடையதனவபாசம் அத்தியாசமென்னும் இலக்கணமும் பொருந்து மாற்றிக.

(28)

[முன்தோகுத்துக் கூறியதை வகுத்துக் கூறுகின்றார்.]

அதுதானெப் படிபென் றக்கா லநாதியாந் சீவ ரெல்லாம் பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருநதுமல் வியத்தந் தன்னில் இதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே.

(29)

இ-ள். அது தான்=(அத்தியாச ரூபமான) அச்சிருஷ்டிக்கிரமந்தான், எப்படி என்றக்கால்=எவ்வனம் உண்டாயின வென்று கேட்பாயாகின், அநாதி ஆம் சீவர் எல்லாம்=அநாதியாயுள்ள சீவகோடிகளியாயும் பொது ஆன சுழுத்திபோல=(சகலர்க்கும்) சாதாரண வநுபவமான சுழுத்தியிற்போல, அவ்வியத்தந்தன்னில்=(சிருஷ்டிக்கு முன்னே அநாதியாய், சதசத் விலட்சணபாவ பதார்த்தமாயுள்ள) மாயையின் கண்ணே, பொருந்தும்=(சருமவாசனைகளோடுகூட) விலீனமாயிருக்கும், இது=இம்மாயையானது, காலதத்துவப்பேர்=காலதத்துவமென்னும் நாமமுடைய, ஈசன் உட்பார்வையாலே=(சீவர்களின் கர்மபரிபாகவசத்தா லெழுபவதான) ஈசரனுடைய சிருஷ்டிபரியாலோசன ரூபமாகிய திருஷ்டியினாலே, முதுமூல சுபாவம் விட்டு=முன்னிருந்த (சர்மியாவஸ்தா ரூபமான) காரணத்தன்மையையொழித்து, முக்குணம் வியத்தம் ஆம்=(குலாலாதிகளின் சகாயத்தினால் மண்ணிற்கடசத்திபோல) மூவகைக் குணங்களாகப் பிரகாசமாம்:—()

சீவத்துவ, ஈசரத்துவங்கள் அஞ்ஞானஜீனமாதலால் அவ்வஞ்ஞானத் திற்கு அநாதிபாவ ரூபத்தன்மை சித்தியாமல் சீவேசரர்களுக்குச் சித்தியாதாகலின், சீவர்க்கு அநாதியென்னும் விசேடணந் தந்ததால் மாயைக்கும் அதுதந்துவிரித்தாம். அவ்வியத்தம், அஞ்ஞானம், அவித்தை, பிரகிருதி, மாயை, சத்தி என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். அவித்தை, மாயை என்பவற்றிற்கு ஏகதேசிகள் பிபதங்கூறுவர். நையாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர். சித்தாந்தத்தில் ஆவரண விசேபசத்திகளையுடையதாய், அநாதியாய், பாவ[ஊவ] ரூபமாயுள்ள பதார்த்தம் அஞ்ஞானம்.

(65) நாமரூபங்களாக வெளிப்படாமையின் அவ்வியத்தம், வித்தை யினால் நாசமாதலின் அவித்தை, பிரபஞ்சத்திற்குபாதானமாகலின் பிரகிருதி, தூர்க்கடத்தையும் சம்பாதித்தலின் மாயை, சதந்தரத் தன்மையின் மையின் சத்தி என்பர். அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை இரண்டாப்படலத்தில் மாயாலட்சணங் கூறுமிடத்து விரித்துரைக்கப்படும்; ஆண்டுக்காண்க. “கூழந்த் போலப் பொருந்தும்” என்றால், கர்மவாசனையோடு கூட என விரித்தாம். அவ்விபரபஞ்சத்தையும் நாசர்பண்ணுவதால் ஈசரனுக்கு, “காலதத்துவம்” என்று பெயர்; இதனை சீதையிலும், விஷ்ணுசகல்திர நாமபாஷ்யத்துங் காண்க. “ஈசனுட்பார்வையால்.” எ-கு, உ-ம் பிரமகீதை.

“காலமுங் கன்மந் தானும் பரிபாகமான வானே
ஞாலமுண் டாக நல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும்
பரஸ்தொன் றில்லா விரந்தச் சத்திமான் படைத்தந் தாக
வேலவே பெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசைந்து பார்த்
தான்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க. (29)

(66) [முக்தணங்கள் னுருவமுதலியவற்றைக் கூறுகின்றார்.]
உத்தம வெருப்புச் செம்மையுரைத்திடு கறுப்பு மாகும்
சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்
சத்தமோ டீழுக்கி ருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு ழுன்றாய்
ஒத்துள வேனுந் தம்மு ளொருகுண மதிக மாயே (30)

இ-ள். வெளி.

“சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்” —
எ-கு, உ-ம் பகவத்கீதை,

“சத்து வம்ரச சோடு தமசென
ஷய்த்து வந்த பெயரை யுஷ்டயன
வெத்து வந்துவ முந்தரு கிற்பன
மெத்து வந்தவந் நின்செயல் ஷேறுகேள்” — என வரும்.

“ உத்தம வேஸுப்புச் சேம்மை யுரைத்தீடு கறுப்பு மாதும்”—
எ-கு, உ-ம் பகவந்தேதை,

“ பற்று மாசின்மை யாற்பளிங் கொப்பது
வுற்ற நல்லறி வானதுண் டாக்குவ
தெற்று மின்பமல் லாற்றுன்ப மென்பது
சற்றா மில்லது சத்துவ மாவதே ”—எ - ம்,

“ ஒது ராக வருவ முடையது
தாது கற்புரை யுண்ணிறஞ் சார்ந்தது
பேது செய்வினை யோடறி வைப்பின்னற்
தேது வாய திராசத மென்பதே ”—எ - ம்,

“ குறியு நீல மயக்கமுங் கோதிலா
நெறிக டம்மை யிகழ்தலு நித்திரை
செறித லானது மற்றிவற் றுற்றிண்ணென்
றறிவை மாய்க்கு மதுதம மாவதே ”—எ - ம் வரும்

“ சுத்தமோ டபுக்க ருட்டாச் சோல்வழக் குணமும் ” எ-கு, உ-ம்
நசுரதேதை,

“ ஒத்தமுக் குணங்களாம் பகுதியுத்தமஞ்
சத்துவ ஞானமார் தமமஞ் ஞானமாம்
மத்திமங் கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும்
புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டுத்துமால் ”—எ - ம்,

“ தம்முனோடு குணமதிகமாம் ”—எ-கு, உ-ம் பகவந்தேதை,

“ வாழுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத்
தாழு மற்றைய விரண்டுமத் தமோகுணர் தழைப்பின்
வீழுஞ் சத்துவர் தமங்களவ் விரசதம் விளைவி
னூழின் மற்றிவை விரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குளதாம் ”—

என வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றை காண்க.

(30)

(67) [சுகந்தின் உற்பத்திப்பிரதிபாதனத்தில் பேதத்திற் கபிப்பிராய
மின்றே ஸ்ரீபக அறிவித்தற்போருட்டு இடையே மற்றொருவகைச்
சீருட்டி கூறுகின்றார்.]

ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறாச் சொல்வர்
மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாகு மந்த
அருண்மக தத்து வந்தா நகங்கார மாகு மென்றும்
கருவகங் கார மூன்றாக் காட்டிய குணமா மென்றும். (31)

இ - ள். இது ஒரு வழி ஆம்—(உபநிடதங்களிற் சொல்லுஞ் சகத்துப் பத்திக்கிரமங்களுள்ளே,) இது ஒருகிரமமாம்; இஃதை—வேறு ஒருவழி யாச் சொல்வர்—ஊற்றொரு கிரமமாகவும் பெரிசியாற்சொல்லுவர், மருவும் அவ்வியத்தற் தானே—(கர்மவாசனைகளோடு சீவர்கள்) விலீனமாயிருக்கும் அவ்வியத்தமே, மகதத்துவம் ஆகும் (என்றும்)—(சமவத்தி புத்திரபமான) மகதத்துவமாகத் தீதானமென்றும், அருள் அந்த மகதத்துவந்தான்—சொல்லிய அந்த மகதத்துவமே, அகங்காரம் ஆகும் என்றும்—அகங்கார தத்துவமாகத் தோன்றுமென்றும், கரு அகங்காரம்—காரணமான அவ்வகங்காரதத்துவமானது, மூன்றாக்காட்டிய குணம் ஆம் என்றும்—மூலவகையாக முன்னே அறிவித்த சத்துவாதி குண ரூபங்களா மென்றும். எ-று.

“காட்டிய குணமாமென்றும், ஒருவழி வேறுச்சொல்வர்”—
என ஒட்டுக

இதனை,

“சத்துவ குணத்திற் றேன்றாந் தயங்குமுட் கரண நான்கும்
புத்தியிற் தியங்க லோதனம் போதுதித் திடு மிராசு
தத்தில்வாக் காதி யைநதும் தரும்பிரா ணிதி யைநது
மத்தமோ குணத்திற் றேன்று மகல்விசும் பாதி டுதம்”—

“அப்பெரும் டுதம் பஞ்சி கரிந்துல காகி றிற்கும்”—

என வேதாந்த சூடாமணியிற் கூறியபடி விரித்துக்காண்க.

(68) இன்னும் சாந்தோக்கியத்தில் சரதுரூப பரமான்மாவின்னும் அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இவை கிரமமாக உண்டாயிற் றென்றும், தைத்திரியத்தில், ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, சலம், பிருதிவி என்னும் இக் கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயினவென்றும், திரிடத்தில் சர்வசகத் தையும் பரமேசுவர் சிருட்டித்தாரென்று முறைதெரிக்காதும் உற்பத்தி கூறியிருக்கின்றது. வாஸ்தவமாகச் சகத்திருந்தால் அஃது உற்பத்தி அநேக பிரகாரமாகவேதஞ்சொல்லாது. அநேக பிரகாரமாகச் சொல்லியிருப்பதாற் சகத்தினுற்பத்திப் பிரதிபாதனத்தில் வேதத்திற் கப்பிராய மின்றும்; பின்னையாது! அதன்பப்பிராயம் என்னில்? அத்தைதப் பிரமத்தை யறிவித் தற்பொருட்டுச் சகத்தை நிடேதஞ் செய்வதேயாம்; ஆகலின், மித்தையான சகத்தை யாதானும் ஒருவழியாக ஆரோபஞ் செய்ததென்க. எதுபோலெ னின்? விநோதகதினிமித்தம் மேலே கிளப்புதற்கு வாணமருந்தை யுள்வைத்துத் தாருவினால் யானையருவமைப்பவன் அதன் செவி, வால் முசலிய அவயவங் கோணிப் போமாயின், அவற்றை ஒழுங்குறச் செய்யவேண்டு மென்று முயற்சியாதது போலவென்க.

(69) சூத்திரகாரரும், பாஷியகாரரும் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் உற்பத்திகூறுஞ் சருதிவாக்கியங்களின் விரோதங்களைப்போக்கி தைத்திரிய

சுருதி கூறியபடி ஒரே வழியாகச் சகத்துற்பத்தியில் சர்வ உபநிடதங்கட்கும் அபிப்பிராய முளசெனவருளிச்செய்தது எற்றிற்சோவெனின்? உற்பத்தி வாக்கியங்கட்குப் பூருவஞ்சொன்ன அபிப்பிராயமறியாத மந்த சிஞ்ஞாசையுடையோர்க்கு உபநிடதங்களில் நாநாவிதமாகச் சகத்துற்பத்தி கூறியிருக்கின்றதைப் பார்த்துப் பிராந்தியுளதா மாகவின், அதை நிவிர்த்தித்தற்பொருட்டும், பிரம விசாரத்தால் யதார்த்த ஞானம் உதியாதோர்க்கு லயசிந்தனை நிமித்தமும் அங்ஙனம் அருளிச்செய்த தென்க. சகத்துற்பத்தி நியமமின்மென்பதை,

“வான்முதலா மண்முதலா நீர்முதலாந் தீமுதலா மற்றைவாயுத், தான்முதலா மிப்படியே சிருட்டிதொறு மோரொன்று தலைமையாகும், யான்முதலோ ரயன்சிருட்டி சிலைடையா வுனக்குரைத்தேனிற்தவாற்றான், மேன்முதலா நியமமிதற் கொன்றாக விலதுபல விதமாய்த்தோன்றும்” —

என்னும் வாசிட்டத்தானும் அறிக.

(31)

[தான் எடுத்துக் கூறப்பெற்ற சிந்ட்டிக்காமத்தை
ஒளி விரணஞ் செய்கின்ற.]

இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்றும்,
முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகும்
அக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை
எக்குணங் களுமப்பற் றுதோ நிமித்தகா ரணனா மீசன். (32)

இ-ள். இக்குணங்களிலே—மேலேகூறிய சத்துவாதி குணங்களில், விண்போன்று இருக்கும்—ஆக சம்போல (அசங்மாய், வியாபக மாய்) சூட்சுமமா) யிருக்கும், சிற் சாயை தோன்றும்—சித்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகும், முக்குணங்களினும்—தூய்து ஆம் முத்தூண்—சுத்தமான சத்துவகுணம், மாயை ஆகும்—மாயையென்று சொல்லப்படும், அக்குணப் பிரமச் சாயை—அந்தச் சத்தச்சத்துவப் பிரதான மாயையிற் பிரதிபலிக்கும்பிரமத்தின் பிரதிபிம்பமானது, அந்தரியாமி—அந்தரியாயியாம், மாயை எக்குணங்களும் பற்றாதோன்—(உவனே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும், அதன் பரிணாமமாகிய சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாண குணங்களுள்ளே எந்தக்குணங்களிலும் அகந்தை, மமனை ரூப அபிமானமுறா, நிமித்தகாரணன் ஆம் ஈசன்—நிமித்தகாரணனாகிய ஈசனும். எ-று.

“இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்றும்” —

என்கூறியதால், மேல்குணத்திற் பிரதிபிம்பம் எதென்று ‘ஆசங்கை வரில், அங்ஙனங்கூறியது சத்திரியாயத்தால் என்க; அல்லது, அதன்காரியமான பஞ்சதன்மாத்திரையின் சத்துவாமச சமஷ்டியினுற்றோன்றும் அந்தக்

கரணத்திலும், அருண்காரியமான ஞானகாரவிருத்தியிலும் தோன்றும் பிரதிபிம்பத்தை அங்ஙனங் கூறியதாம் என்க. இராசத தாமதகுணங்களால் தான் அமிழ்த்தப்படாழல், அவைகளையமிழ்த்தி மேலிட்டிருப்பது சத்தசத்துவமாம். இரசோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவம் மலின சத்துவமெனப்படும். சகல சீவர்கட்குள்ளிருந்து பிரேரணைசெய்வதால், “அந்தரியாமி”. “மாயை எக்துணங்களுமீ பற்றினோன்” எ - து, இவற்கு உபாதியானமாயை “அமோககாபணியாகல்ன்;” இதனானே ஈசரன் நித்தியமுத்தன் என்பதும், “நிமித்த காரணமும் ஈசன்” என்றதால், பிரமம் அசங்கமாகலின் சகத்திற்குக் கேவலம் சத்தால் பூர்த்தியைக் கொடுப்பது மாத்திரமாய் இருப்பதேயல்லது சக சிருஷ்டியாதி யாதொரு சம்பந்தமுடைத் தானதன்மென்பதும், சக சிருஷ்டியாதி செய்பவனும், பத்தாநுக்கிரகார்த்தம் ஆவிர்ப்பவிப்பவனும், சகலவிபூதிகளை யுடைத்தானவனும் காரணப்பிரமமென்னும் இவ்வீசரனே என்பதும் பெறப்படுகின்றன. சத்தசத்துவகுண சகிதமாயையும், மாயைக்கதிஷ்டான சேதனமும், மாயையின்கண் ஆபாசமும் மூன்றுங்கூடி ஈசரனெனப்படும்; இவ்வீசரனே சகத்துக்குக் காரணமாம்; காரணம் இருவகைத்து. ஒன்று உபாதான காரணம்; மற்றொன்று நிமித்தகாரணம். கடத்தின் சொரூபத்தில் மண்போல யாது காரியத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசமாமோ யாதின்றிக் காரியத்தின் ஸ்திதிக்கூடாதோ! அது உபாதான காரணமெனப்படும். யாது சொரூபத்திற் பிரவேசமாகாமல் காரியத்திற்கு வேறாயிருந்து குலாலண்போலச் செய்கிறதோ! யாது நசித்ததால் காரியங்கெடாதோ! அது நிமித்தகாரணமெனப்படும். உலண்டிபோல, ஈசரனுடைய சரீரமான சடமாகியமாபை சகத்துக் குபாதானகாரணம், சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமென்றிக.

(32)

[குதுவுமது.]

ஈசனுக் கிதுங் முநதி யிதுவேகா ரணசரீரம்

கோசமா நநத மாகுங் குலாபிரா சதம் வித்தை

நேசனு மவித்தை நேதானுந் சிற்சா லா சிவ கோடி

நாசமா முயிர்க்குப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞனும். (33)

இ - ன். ஈசனுக்கு=ஈசரனுக்கு, இது=இம்மாயையே, சுழுத்தி=சுழுத்தி யவத்தையாம்; இதுவே காரணசரீரம் கோசம் ஆநந்தம் ஆகும்=இதுவே காரணசரீரமும், ஆநந்தமய கோசமுமாகும், இராசதகுணம் அவித்தை=இரசோகுணம் அவித்தை (யென்று சொல்லப்படும்); தேசமும் அவித்ததோறும்=மலினசத்துவமான அவித்தைகடோறும், சிற்சாயை சிவகோடி=(பிரதிபிம்பித்துள்ள) சித்தின் பிரதிபிம்பங்களைச் சிவ கோடிகளாம், நாசம் ஆம் உயிர்க்கு=நாசமாகாரிக்கும் உயிர்களுக்கு, அப்போது=(காரியசரீரங்களை யடையாமல்) அவித்தைமாத்திர வுபாதிபுன-த்தாயிருக்கும்) அச்சமயத்தில், நாமமும்=பெயரும், பிராஞ்ஞன் ஆம்=பிராஞ்ஞனென்று சொல்லப்படும். எ - று.

(70) “தேசறு மவித்தை தோறும்” என, அவித்தைக்குப் பன்மைப் பொருடரும் இடைச்சொற் கொடுத்ததனால் அவித்தை அநந்தம்; அந்த அநந்த அவித்தைகளினால் அநந்த ஈசுரனும், அநந்த பிரமாண்டங்களுங் கற்பிதமா மென்றும், யாதொரு சீவனுக்கு ஞான முண்டாமோ! அவனது அஞ்ஞானமும், ஈசுரனும், பிரமாண்டமுமே நிவிர்த்தியாம், மற்றைச் சீவர்கட்குப் பந்த முண்டென்றுங் கூறுகின்ற வாசஸ்பதிமதமே இவ்வாசிரியர்க்கும் உடம்பா டென்றாமாலோ வெனின்?

(71) அதில் ஈசுரன், சீவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமென்று சொல்லியிருக்கிறது; அது சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விருத்தமாம்; அதுவே யன்றி, ஈசுரன் அநந்தம் என்பதும், தனித்தனி சீவரிடத்துச் சிருஷ்டி பேதஞ் சொல்லுவதும் விருத்தமாம். நாநாவாக அஞ்ஞானத்தை யொப்பி ஈசுவரனும், சிருட்டியும் ஒன்றென் றெழுப்புவதுங் கூடாதாதலால் இவர்க்கு அஃதுடம் பாடன்று.

(72) பின்னையாதோ! இவர் உடம்பாடெனின்? அஞ்ஞானம் ஒன்றே; அந்தகாரம்போல அம்ஸம் அநேகமாம். எவ் வந்தக்கரணத்தில் ஞானம் உண்டாமோ! அவ் வந்தக்கரணவச்சின்ன சேதனத்துள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாம்; அது நிவிர்த்தியாகப் பெற்றவனே முத்தனும். எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானம் உண்டாகவில்லையோ! அவ் வந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானக்கூறும் உண்டு; பந்தமும் உண்டு. இவ்வாறு, அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும்பட்சத்தில் பந்தமோட்சவியவகாரங் கூடுமாகலின், அஞ்ஞானம் ஒன்றென்னும் பட்சமே இவர்க்குடம்பாடாம்.

(73) அன்றியும், அஞ்ஞானம் சீவேசுர விபாகரகிதமான சுத்தப்பிரமத்தின் ஆசிரிதமாய் அசுசுத்தப் பிரமத்தைத் தானே * ஆச்சாதனம் பண்ணுகின்றது. எதுபோலெனில்? அந்தகாரமானது கிரகத்தையே ஆசிரித்துக் கொண்டு அக்கிரகத்தைத்தானே ஆச்சாதனம் பண்ணுவதுபோலென்க; இந்தப்பட்சத்தைச் சுவாசிரய, சுவவிஷய பட்சமுென்பர்; இதற்கு, சுத்தப் பிரமமே மாயைக்கு ஆசிரியம், சுத்தப் பிரமமே மாயைக்கு விஷயம் என்று பொருள். மாயை சுத்தப் பிரமத்தை மறைப்பதே அந்நினைவிஷயம் பண்ணினதாம். சஞ்சேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுத்தாவல், அந்வைதீகீர்த்தி, அந்வைதீகீபகை முதலிய கிரந்தகாரர் அஞ்ஞானம் சுவாசிரயம், சுவவிஷயம் என்னும்பட்சமே அங்கீகாரஞ்செய்திருக்கின்றனர். வாசஸ்பதியென்பவர், அஞ்ஞானம் சீவன் ஆசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விஷயம் பண்ணுகிறதென்று ஒப்பினர். எதனெனெனின்? நான் அஞ்ஞானி, பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்னுந் தோற்றரவால் நான் என்னுஞ் சுத்தத்துக்குப் பொருளான சீவன் அஞ்ஞானியென்பதால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாக விளங்குகின்றனன். பிரமத்தை யறிகின்றிலேன் என்பதால், அஞ்ஞானத்திற்கு விடயமாகப் பிரமத்தோற்றுகின்றது. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானம் சீவனுசிரிதமாய்ப் பிரமத்தை விடயம் பண்ணுகிறதென்பது வாசஸ்பதியினுடையமதம். சீவபாவம்

அஞ்ஞானத்தின் காரியம்; அஞ்ஞானம் சுதந்தரமாக ஒருகாலும் இரா தாதலால், நிராசிரய அஞ்ஞானத்தால் சீவபாவங்கூடாது. முன்னே ஏதே னும் ஒன்றஞ்சிரிதமாக அஞ்ஞானம் இருக்குமாகில், அப்போது அஞ்ஞான காரியமாகச் சீவபாவம் உண்டாகும் சீவத்துவம்போல ஈசுரத்துவமும் அஞ்ஞான காரியமாக நாகலின், ஈசுரஞ்சிரிதமாகவும் அஞ்ஞானம் இன்றும். பின்னை எத னது ஆசிரிதமாமெனின்? சுத்தப்பிரமத்தை ஆசிரிதமாய் அநாதியாம். சேத னமும், அஞ்ஞானமும் அநாதி; அவைகளின் சம்பந்தமும் அநாதி; சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதிசம்பந்தத்தால் சீவபாவமும் ஈசுரபாவமும் அநாதி யாம்; அங்ஙன மாயினும் சீவபாவமும், ஈசுரபாவமும் இரண்டும் அஞ்ஞானத் தின் அதீனமாம். ஆதலால், அஞ்ஞானத்தின் காரியமென்று சொல்லப்படும். சீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமென்னல் கூடாது: சுத் தப்பிரமமே அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப வாசிரயமாம்; சுத்தப்பிரம மென்னும் அதிஷ்டானத்தினஞ்சிரிதமாகிய அஞ்ஞானம் அந்தச் சுத்தப்பிரமத் தையே ஆச்சாதனஞ் செய்கிறது; அதன் பின்னர் நான் அஞ்ஞானியாயிருக் றேன் என்னும் இவ்வாற்றால், சீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அபிமானிரூப வாசி ரயமாகின்றனென்பதும் இவர்க்கு உடம்பாடாமெனக்கொள்க. உற்பத் திக்கு ஆதியென்றுபெயர்; அஃதில்லாது அநாதி. “அநாதியாஞ் சீவரெல் லாம்” என்று, 29 - ம் செய்யுளிற் கூறியிருத்தலின், அநாதிக்கு நாசங்கூடா தென்றுவரும் ஆசங்கையை, பிராகபாவத்திற்குப்போலச் சீவத்துவத்திற்கு ஞானேதயத்தால் புலிகண்டோன்போல நாசங்கூடுமென்று நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டே “நாசமாம் உபிர்க்கு” என்றார். (33)

[இதுவுமது.]

அழுக்கொடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா நந்த கோசம்
சுழுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்ன திம்மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னேனும்
வழுத்துருக் குமவா ரோப வரியுநீ மொழியக் கேளாய். (34)

இ - ன். அழுக்கொடு பற்றும் சீவர்க்கு=மலின சத்துவமான அவித்தை யையும், (அதன் காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ முதலிய ஈன குணங்களையும் யான் எனதென்று) விசுவசிக்குஞ் சீவர்க்கு, அதுவே ஆனந்தகோசம்= அல் வலித்தையே ஆனந்தமயகோசமாம், சுழுத்தி காரணசரீரம்=(அதுவே) சுழுத்தியவத்தையும், காரணசரீரமாம், இம்மட்டும் சொன்னது=இதுவ ரையிற் கூறியது, முழுமோக இரண்டுகுணத்தால் வந்த=முழுமோகமான சுத்தசத்துவம், மலினசத்துவம் என்னும்மாயை, அவித்தைகளாலுண்டான, மூல ஆரோபம் சொன்னேனும்=காரண அத்தியாசத்தைக் கூறினேன். வழு த்து ருக்கும ஆரோபவழியும்=இனிக்கூறத்தக்கதான ரூட்சுமப் பிரபஞ்ச வத்தியாசக் கிரமத்தையும், மொழிய நீகேளாய்=கூற நீகேட்பாய். எ-று.

அவித்தையின்கண்ணே ஆவரணசத்தி உண்மையின், அது தமது நிச ரூபமான கூடஸ்தசொரூபத்தை மறைத்துக்கோடலால் அவித்தையிலும்,

அதன்காரியமான கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகளிலும் யான், எனதென்னுஞ் செருக்குச் சீவர்கட்குளவாகலின், “அழக்கோடு பற்றுநீ சீவாக்கு” எ-ம், அவித்தை, மாயைகள் காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாகலானும், தமோகுணம்போற் பிரியாமையானும் “மோக முழக்குணத் திரண்டால் வந்த” என்றுங் கூறினார். (34)

[குதுவுமது.]

எமமா யாவி நோத னீசனா ரமுளி னாலே
பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாந் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்தது தோன்றும்
விமமா மூட லென்றும் விவிதாவந தோற்ற மென்றும். (35)

இ-ள். ஏமமாயாவினோத ஈசனார்=(ஆவரணமின்மையின் சுத்தப்பிரமாணமென்னும் அதுபுதியினால் எழுங் களிப்பினையும், மாயையினால் சகசிருட்டியாதி, திரிபுரசம்மாராதி, இராவணசம்மாராதி) லீலைகளையும் உடையனான ஈசரனுடைய, பூமலி அருளினாலே=சிறப்புமிக்க தண்ணருளினாலே, உயிர்கட்கு எல்லாம்=(சேடகருமத்தோடு அவ்வியத்தத்திற் கிடந்த) சீவர்களுக்கெல்லாம், போகசாதனம் உண்டாக=போகசாதனமான (குட்சும தேகங்கள்) உளவாதற் பொருட்டு, தாமதகுணம்=தமோகுணப் பிரதானமாயானது, வீமம் ஆம் மூடல் என்றும்=கனமான ஆவரணமென்றும், விவிதம் ஆம் தோற்றம் என்றும்=நாநாவான விட்சேப மென்றும், இரண்டு சத்தி ஆய்=இருவகைச்சத்திகளாக, பிரிந்து தோன்றும். எ-று. (35)

[குதுவுமது.]

தோற்றமாகுஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற்
காற்றதாக் காற்றிற் மீயாக் கனலினீர் நீரின் மண்ணும்
போற்றுமிவி வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராம்
சாற்றமற் நிவற்றிற் போக சாதன தருவுண் டாகும். (36)

இ-ள். சொல்லியதோற்றம் ஆம் சத்திதன்னிள்=முன்சொல்லிய (அவ்விருவகைச் சத்திகளுள்ளே) விட்சேபமாகிய சத்தியினின்றும், விண் ஆம்=(சத்ததன்மாத்திரையான) ஆகாசமுண்டாம், விண்ணின் காற்றது ஆம்=ஆகாசத்தினின்றும் (பரிசுதன்மாத்திரையான) வாயுவுண்டாம், காற்றின்தீயாம்=வாயுவினின்றும் (ரூபதன் மாத்திரையான) அக்கினியுண்டாம், கனலின் நீர்=அக்கினியினின்றும் (ரசதன்மாத்திரையான) அப்புவுண்டாம், நீரின் மண் ஆம்=அப்புவினின்றும் (கத்ததன்மாத்திரையான) பிருதிலியுண்டாம், போற்றும் இவ்வைத்தம்=சொல்லாநின்ற இவ்வைந்து தன்மாத்திரைகளுக்கும், நொய்ய பூதங்கள் என்று பேர் ஆம்=குட்சும பூதங்களென்றும் (அபஞ்சிகிருத பூதங்களென்றும்) நாமமாம், சாற்றம்=சொல்லாநிற்கும், இவற்றின்=இவ் வபஞ்சிகிருத பூதங்களினின்றும், போக சாதன தது உண்டாகும்=போகசாதனமென்னுஞ் குட்சும தேகங்களுளவாம். எ-று. மற்று - அசைநிலை. (36)

[இதுவுமது.]

ஆதிமுகுக் குணமீப் பூத மடங்கலுந் தொடர்ந்து நிற்கும்
கோதில்வெண் சூணத்தி லேந்து கூறுணர் கருவி யாகும்
ஒதிய பின்னை யைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாமில் வேழுந் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

(37)

இ - ள். ஆதிமுகுக் குணம் = தமக்குக்காரணமான தமோகுணப் பிரதான
மாயையின் கணுள்ள தமசில் சத்துவம், தமசில் இராசதம, தமசில் தமசு என்
னும் முக்குணங்கள், இப்பூதம் அடங்கலும் = இத் தன்மாத்திரைகண் முழு
தினும், தொடர்ந்து நிற்கும் = சம்பந்தித்து நிற்கும், கோதில் வெண்குண
த்தில் ஐந்துகூறு = (பஞ்சபூதங்களின்) குற்றமற்ற சத்துவகுணக்கூற்றில்
(எடுத்து வெவ்வேறுக லவைத்) ஐந்துகூறும், உணர்கருவி ஆகும் = ஞானேந்
திரியங்களாம், ஒதிய பின்னை ஐந்தும் = சொல்லிய அப்புகங்களின் சத்துவ
குணக்கூற்றில் (எடுத்து ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறும், உளம் புத்தி இர
ண்டு ஆம் = மனம், புத்தியென்னும் இருவித பரிணாமமுடைய அந்தக்கரண
மாம், இவ்வேழம் = இவ்வேழு நத்துவங்களும், சற்குணப் பிரிவினல் = சத்
துவகுணக்கூறுதலால், ஞானசாதனம் ஆம் = ஞானசாதன மென்று சொல்ல
ப்படும். எ - று.

(37)

[இதுவுமது.]

இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடுத்தகூ றறநது மைந்தும்
பிராணவா யுக்க ளென்றும் பெருந்தொழிற் கருவி யென்றும்
பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகம்
சராசரர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம்.

(38)

இ - ள். இராசதகுணத்தில் = (அபஞ்சேருதபூதங்களின்) இராசோகுணக்
கூற்றில், எடுத்து வேறு இட்டஐந்துகூறும் = எடுத்துத் தனித்தனியேவை
த்த ஐந்துகூறுக்கும், ஐந்தும் = (ஒன்றாகவைத்த) ஐந்துகூறுக்கும், பெருந்
தொழில் கருவி என்றும் = (முறையே) பெரிப கருமேந்திரியங்களெனவும்,
பிராணவாயுக்கள் என்றும் = பிராணாதிவாயுக்களெனவும், பராவியபெயர்
ஆம் = சொல்லாநின்ற நாமங்களாம், இந்தப் பதினேழும் = இப்பதினேழு
தத்துவங்களும், சரா அசரர் நரர் விலங்கு ஆம் = தேவர், அசரர், மதுடர்,
விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, எவரங்களாய், தோன்றிய = உண்
டாகிய, உயிர்கட்கு எல்லாம் = சீவகோடிகளனைத்திற்கும், இலிங்கதேகம் =
குட்சுமதேகங்களாம். எ - று.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணக் கூறுகள் கூடிச் சத்துவமென்னும் அந்
தக்கரணத்தை யுண்டாக்கின; அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஏது; ஞானத்தி
னுற்பத்தி சத்துவகுணத்தால் அங்கேகரித்திருப்பதால் அந்தக்கரணம் பூதங்
களினுடைய சத்துவகுண காரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான பஞ்ச
ஞானேந்திரியங்கட்கும் சகாயமாமாதலின், பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி சத்துவ
குணத்தில் அந்தக்கரணவுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஞானத்திற்குச் சாதன

மாகத் தேகத்திலுள்ளே இருத்தலின் அந்தக் கரணமெனப்பட்டது. பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாகலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவமென்றும் நாமமாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பார்; அவ்விருத்தி நான்குவகையாம்: பதார்த்தங்களின் நன்கு தீங்குகளை நிச்சயிக்கின்ற விருத்தியைப் புத்தியென்றும், சங்கற்ப லிகற்ப விருத்தியை மனமென்றும், சிந்தா விருத்தியைச் சித்தமென்றும், நான் என்னும் அபிபிராய்விருத்தியை அகங்காரமென்றுஞ் சொல்லுவார்; சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்தைப் புத்தியிலும் அடக்கி இவ்வாசிரியர் அந்தக்கரண விருத்தி இரண்டென்றார். பஞ்சபூதங்களின் சமட்டி இரசோகுணக்கூற்றால் பிராண னுற்பத்தியாம்; அப்பிராணன் கிரியா பேதத்தினாலும், ஸ்காண பேதத்தினாலும் ஐவகைப்படும். இருதயஸ்தானத்திருந்து பசிதாகக் கிரியைகளைச் செய்வது பிராணன், ருதஸ்தானத்திருந்து மூத்திரமலங்களின் அதோ நயனக் கிரியை செய்வது அபானன், நாபிஸ்தானத்திருந்து உண்ட அந்நந்தண்ணீர்களைப் பாக யோக்கியமாகச் சமம் பண்ணுவது சமானன், கண்டஸ்தானத்திலிருந்து உசவாச நிசவாசக் கிரியை செய்வது உதானன், சரீரமுழுதும் வியாபித்து இரசத்தைச் சேர்க்குவகிரியை யுடையது வியானன். ஒவ்வொருபூதங்களின் சத்துவகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரியங்களையும், இரசோகுணக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கருமேந்திரியங்களையும் உண்டாக்கின ஆகாசத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் சுரோத்திரமும், வாயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் நேத்திரமும், சலத்தின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் * ரசனையும், பிருதிவியின் சத்துவகுணக்கூற்றினால் கிரானேந்திரியமும் உற்பன்னமாம்; இவை ஞான சாதனங்களாகலின், ஞானேந்திரியமெனப்பட்டன. ஞானம் சத்துவகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தினின்றும் அவற்றிற்கு உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தை கிரகணஞ் செய்வதால், அதற்கு ஆகாசத்தினின்றும் உற்பத்தி சொல்லப்படும். இப்படியே எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ் வந்திரியங்கிரகணஞ் செய்கின்றதோ! அப்பூதத்தினின்றும் அவ் வந்திரியத்திற்கு உற்பத்திசொல்லப்படும். ஆகாசத்தின் இரசோகுணக்கூற்றினால் வாக்கீந்திரியமும், வாயுவின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பாணீந்திரியமும், தேசசின் இரசோகுணக்கூற்றினால் பாடேந்திரியமும், சலத்தின் இரசோகுணக்கூற்றினால் உபஸ்தேந்திரியமும், பிருதிவியின் இரசோகுணக்கூற்றினால் குடேந்திரியமும் உற்பன்னமாம். [கருமம்=கிரியை.] அப்பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச் சாதனங்களாகலின், கருமேந்திரிய மெனப்பட்டன. கிரியை இரசோகுணத்தினாலுண்டாவதாதலால் பூதங்களின் இரசோகுணக்கூற்றில் அவற்றிற்கு உற்பத்திசொல்லப்பட்டது. (38)

‘[இதுவுமது.]

இவ்வுடல் மருவுஞ் சீவ லிலங்குதை சதனென்றாவன்
இவ்வுடன் மருவு மீச னீரணிய ரூப்ப னாவன்

* ரசனை = ஜிஹ்வேந்திரியம்.

இவ்வுட லிரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீரம்
இவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகளு வவத்தை யாமே. (39)

இ - ள். இவ்வுடல் மருவுஞ்சீவன்=இந்தச் சூட்சும சரீரத்தின்பொருள்
திய சீவனானவன், இவ்வுடற் தைசதன் என்று ஆவன்=விளங்காநின்ற தைச
தனென்று சொல்லப்படுவான், இவ்வுடல் மருவும் ஈசன் இரணிய கர்ப்பன்
ஆவன்=இந்தச்சூட்சும சரீரத்தின்பொருள்திய ஈசரன் இரணிய கர்ப்பனெ
ன்று சொல்லப்படுவான், இவ்வுடல் இரண்டு பேர்க்கும்=இப் பதினேழு
தத்துவ மயமான தேகமே சீவோசர் இருவர்க்கும், இலிங்க சூட்சும சரீரம்=
இலிங்க தேகமென்னும் பெயரையுடைய சூட்சுமசரீரம், இவ்வுடல் மூன்று
கோசம் ஆம்=இவ்விலிங்க தேகமானது பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞா
னமயம் எனும் மூன்று கோசங்களாம், இது களு அவத்தை ஆம்=இது
சொப்பன வத்தையாம். எ - று. (39)

[இதுவுமது.]

சூக்கும சடமிம் மட்டுஞ் சொல்லினே மிப்பாற் றாலம்
ஆக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
தாக்குமிவ் வுயிர்க்குத் தூல தநுவும்போ கமுமுண் டாகக்
காக்குமவ் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றுனே. (40)

இ - ள். சூக்கும சடம் இம்மட்டும் சொல்லினோம்=சூட்சுமசரீர (அத்
தியாசத்தை) இதுகாறுக்கூறினோம், இப்பால்=இனி, தூலம் ஆக்கும்
ஆரோபந் தானும்=தூலதேக (முதலிய பிரபஞ்சத்தைச்) சிருட்டிக்கும் அத்
தியாரோபத்தையும், அடைவினில் மொழியக் கேளாய்=கிரமமாகச்சொல்லு
துங்கேட்பாய், தாக்கும் இவ்வுயிர்க்கு=(லிங்கதேகங்களிற்) சம்பந்தித்
துள்ளு இவ்வுயிர்க்கு, தூல தநுவும் போகமும் உண்டாகு=(தத்தங் கருமத்
திற்குத் தக்கதாகத்) தூலதேகங்களும், (அவ்வத் தேகங்களுக்குசிதமான)
போகங்களும் உளவாதற்பெரீருட்டு, காக்கும் அவ்வீசன்=(யாவரையும்)
காவல்செய்யும் அவ்வீசரன், பஞ்சீகரணங்கள் செய்தான்=(தன்மாத்நிரை
கள் ஐந்தினையும்) பஞ்சீகரணஞ் செய்தனன். எ - று. தான் - ஏ - அசை. (40)

[இதுவுமது.]

ஐந்துபூ தழும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதம் பாதி விட்டு நான்கொடு நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றற்
தந்தன நான்கார் தூல தநுவண்ட புவன போகம். (41)

இ - ள். ஐந்து பூதமும் பத்து ஆக்கி=ஐந்துபூதங்களுள், ஒவ்வொன்
றையும் (சமமாக) இரண் டிரண்டு பாகீம்பண்ணி, அவைபாதி நந்நான்கு
ஆக்கி=அவைகளின் (ஒவ்வொரு பாதியைவைத்து) மற்ற ஒவ்வொரு பாதியை
நான்கு நான்கு பாகங்களாகப் புண்ணி, நந்துதம் பாதி விட்டு=பெரிய

(அரைப் பாகங்களில்) தத்தம் பாகத்தைவிட்டு, நான்கொடு நான்கும் கூட்ட
 = (மற்றை) நான்கு பூதங்களின் அரைப் பாகங்களோடு நான்கு பாகங்களை
 யுஞ் சேர்க்கவே, தூலபூதம் வந்தன = தூலபூதங்களுண்டாயின, மகாபூதம்
 இவற்றின் நின்றும் = (பஞ்சிகிருத) மகாபூதங்களான இவைகளினின்றும்,
 அண்டம் புவனம் போகம் நான்கு ஆம் தூல தது தந்தன = (இந்திரியங்க
 ளின் விடயமான ஸ்தூலம்) பிரமாண்டமும், (பிரமாண்டத்தினுள்ளே பூலோ
 கம், புவலோகம், சுவலோகம், சனலோகம், தபோலோகம், மகாலோகம்,
 சத்தியலோகம் என்னும் மேலேழு புவனங்களும், அதலம், விதலம், சதலம்,
 தராதலம், இரசாதலம், மகாதலம், பாதாளம் என்னும் கீழேழு புவனங்க
 ளும் ஆகிய சதுர்த்தச) புவனங்களும், சிவர்களின் போக்கியத்திற்கு யோக்
 கியமான அந்நாதிகளும், போகத்திற்கு ஸ்தானமான சராயுஜம், அண்டஜம்,
 சுவேதஜம், உற்பீஜம் என்னும் நால்வகைப் பிறப்புாகிய (தேவர், மதுவர்,
 பசுவாதிய) தூலசரீரங்களும் (ஈசரனாற்) சிருஷ்டிக்கப்பட்டன. ௭ - ௮.

பிரமாண்டலட்சணம், அஞ்ஞவதைப்பரணி,

“இரையுமெழு கடலும்வளை யாநின்ற வேழ்புனியு
 மெழுமலையு முலகுபதி னாலுந்த னாடுருவு
 வரையுமிரு சுடரடைய வோரண்ட மாகுமிது .
 வடவிறையி னளவுமில் தாலென்கொ லோதுவதே” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

ஒவ்வொரு பூதங்களில் ஜ்வைந்து பூதங்களைச் சேர்த்துப் பண்ணுகிற
 தற்குப் பஞ்சீகரணமென்று பெயர். எந்தப்பூதங்கள் பஞ்சீகரணஞ் செய்யப்
 பட்டனவோ அவைகளைப் பஞ்சீகிருதமென்பர். பஞ்சீகரணத்திற்கு, ௨ - ம.
 பிரமகீதை,

“தன்மாத் திரைக ளைந்திணையு மோரொன் றிரண்டாய்ப் பகுத்
 தொன்றை, நந்நா லாக்கித் தன்பாதி யொழிந்த நாலி னுடன் கூட்டி,
 யின்னே யல்லா தவைநான்கி னியல்பிற் கூட்ட வாணதி, யின்னே
 தூல பூதமெனப் பிறக்குமெனவே பெயர்த்துரைத்தான்” — எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(41)

[இதுவுமது.]

தூலமே மருவுஞ் சீவன சொல்லிய விகவ னாகும்
 தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகும்
 தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
 தூலகற் பனை? தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய். (42)

இ-ள். சொல்லிய தூலமே மருவுஞ் சீவன் = (பஞ்சீகிருத பூதகாரியமாக)
 முன்னே சொல்லிய தூலதேகத்திற் பொருந்துஞ் சீவனாவன், விசுவன்

ஆகும்— விசுவன் என்னும் நாமமுடையதும், தூலமே மருவும் ஈசன்—அத் தூலதேக சமவ்ஷிபிற் பொருந்தும் ஈசரன், சொலும் விராட்பருடன் ஆகும் —சொல்லாரின்ற விராட் புருடனென்னும் நாம முடையதும், தூலமே அன்ன கோசம்—ஸ்தூலதேகமே (அந்ந விரியத்தினு லுண்டாய், அந்நத்தி லுல் விருத்தியாதலால்) அந்நமய கோசமாம்; துன்னும் சாக்கிர அவத்தை— (அத்தூலதேகமே சீர்வேந்திரியங்களுஞ்) சம்பூர்ணமாக விவகரிக்கும் சாக்கி ராவத்தைக் கிடமென்று சொல்லப்படும், தூலகற்பனை ஈது என்று—தூலப் பிரபஞ்ச அத்தியாரோபம் இதுவாமென்று, தொகுத்தது—(நாய்)சங்க்ஷேப மாகக் கூறியதை, மனத்தில் கொள்வாய்—(உனது) அந்நக்கரணத்தின்க ண்ணே தாரணஞ்செய்து கொள்வாய். எ -று.

விளக்கிருக்கு மிடத்தையும் விளக்கென்றற்போல அவத்தை நிகழும் சரீ ரத்தை, “அவத்தை” என்றார். மாயையிலும், அதன் காரியங்களிலும் மூன்று சரீரங்களும், பஞ்சகோசங்களும் உள். சுத்த சத்துவஞான சகித மாயை ஈசர னுடைய காரணசரீரம்; மலினசத்துவ குணசகித அவித்தைக்கூறு சீவனு டைய காரணசரீரம். மனம், புத்தி, பிராணபஞ்சகம், கருமேந்திரிய பஞ்சகம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் என்னும் இப்பதினேழு தத்துவம் சீவனுடைய சூட் சம சரீரம்; சர்வ சீவர்களுடைய சூட்சும சரீரங்களுக்கடியே ஈசரனுடைய சூட்சுமசரீரம். சம்பூர்ண ஸ்தூலப்பிரமாண்டம் ஈசரனுடைய தூலசரீரம்; சீவீர்களுடைய வியட்டி தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்; இம்மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களுள். காரணசரீரத்தை ஆநந்தமய கோசமென்பர்; விஞ்ஞான மயம், மனோமயம்; பிராணமயம் என்னும் மூன்று கோசங்களுஞ் சூட்சுமசரீ ரத்திலடக்கம்; ஞானேந்திரியங்களைந்தும், நிசயரூப அந்நக்கரண விருத்தி யாகிய புத்தியும் விஞ்ஞானமய கோசமெனப்படும்; சங்கற்ப விகற்பரூப அந் தக்கரண விருத்தியாகிய மனமும், ஞானேந்திரியமும் மனோமய கோசமாம்; பிராணதிவாயுக்களைந்தும்; கருமேந்திரியங்களைந்தும் பிராணமய கோசமாம்; தூலசரீரத்தை அந்நமய கோசமென்பர்; இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரங்களிலே பஞ்சகோசங்களும் உள். ஈசரனுடைய சரீரத்தில் ஈசரனுடைய கோசமும், சீவனுடைய சரீரத்தில் சீவனுடைய கோசமும் உள். உறைக்குக்கோச மென் றுநாமம்; உறையைப்போலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆன்மாவின் சொரூபத்தை ஆச்சாதனஞ்செய்தலின், அந்நமய முதலியவை கோசமென்று சொல்லப்பட் டன. அனேக மந்தமதியுடைய புருட்கள் பஞ்சகோசங்களாகிய அநான்ம பதார்த்தங்களில் யாதானும் ஒன்றை ஆன்மாவாகக் கொண்டு முக்கிய சாட்சி யாகிய ஆன்மசொரூபத்தில் பராமுக மாகவே யிருக்கின்றனர்; அங்ஙன மிருத்தற்கு அவை ஆன்மாவை ஆச்சாதித்திருத்தலே காரணமா மென்க.

(74) 1-வது, விரோசன மதாநுசாரியரான பாமாசி, தூலசரீரமான அந்நமய கோசத்தையே ஆன்மாவென்பர், எதனாலெனின்? யாதொன்றினிட த்து அகம் புத்தியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம் அவ்வகம்புத்தி தூலசரீரத் திலேயே உண்டாயிருக்கின்றது; நான் மருவியன் நான் பிராமணன் என்னு மிடத்து யாவார்க்கும் மருடத்தன்மை, பிராமணத்தன்மை தூலசரீரத்திலேயே

காணப்படுகின்றது; ஆகலின், தூலசரீரமே ஆன்மாவென்பதற் சந்தேகமில்லை. அன்றியும், யாதொன்றில் முக்கியப் பிரீதியுண்டாமோ! அது ஆன்மாவாம்; ஸ்திரீ, புத்திரர், தனம், பசு முதலியவை தூலசரீரத்திற்கு உபகாரமாமேல் அப்போ தவைகளிற் பிரீதியுண்டாகின்றது; உபகாரமில்லையேற்பிரீதியில்லை! இவ்வாறு தூலசரீரத்திற்குளே முக்கியமான பிரீதியிருத்தலின் தூலசரீரமே ஆன்மாவாம் எனவும், அதனை வஸ்திர, 'பூஷண, அஞ்சன, மஞ்சன, நாநாவித போஜனாதிகளால் இனிதுறப் பேணுவதே பரம புருஷார்த்தமாம் எனவுங்கூறுவர்; இது அசுரசுவாமியான விரோசனனுடைய சித்தாந்தம்.

(75) உ-வது, வேறேசிலா, தூலசரீரமே ஆன்மாவன்று; தூலசரீரத்தில் யாதொன்றிருப்பதாம் சேவன வியவகாரமும், யாதொன்றில்லாமற் போவதால் மரண வியவகாரமுமுண்டாமோ அதுவே ஆன்மா; அவ்வான்மா தூலசரீரத்தைப் பார்க்கிலும் வேறும்; சேவன, மரணங்கள் இந்திரியங்களின் அதீனம்; எவ்வளவுகாலஞ் சரீரத்தில் இந்திரியங்களிபுகருடோ! அவ்வளவுகாலஞ் சேவனமுண்டு; இந்திரியங்கள் எப்போதில்லாமற்போமோ! அப்போதே மரணமென்று சொல்லப்படுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், சொல்லுகிறேன், என்று அகம்புத்தியும் இந்திரியங்களிலுண்டாகிறது; ஆதலால் இந்திரியங்களையே ஆன்மாவென்பர்.

(76) உ-வது, இரணியகர்ப்பவுபாசிகள், பிராணனை ஆன்மாவென்பர். எதனுலெனின்? ஒருவற்கு மரண சமயமான மூர்ச்சை எப்போதுண்டாகின்றதோ! அப்போது அவனுடைய சம்பந்திகளான புத்திராதிகள் பிராணசேடமிருந்தாற் சிவித்திருக்கிறதாகவும், அஃதில்லையாயின் மரணமாயினென்றும் அறிகின்றனர்; அன்றியும், சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியமில்லாமல் அந்தன் சரீரமும், சுரோத்திரேந்திரிய மில்லாமற் செவிடன் சரீரமும் வாக்கின்றி மூகன் சரீரமுமிருக்கின்றன; இந்திரியங்களும், அவற்றின் வியாபாரங்களுமின்றியும் சரீரம் சிவித்திருக்கிறது; பிராணனின்றேல், அந்தக்கணமே மயானசமானமாக அமங்களமாயும், பிறர்க்குப்பயங்கரமாயும் வீழ்ந்து விடுகின்றது; நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன் என்னும் ஞானத்திலும் இந்திரியத்தினும் வேறாகவே ஆன்மா சித்தித்திருக்கிறது; எப்படியெனின்? நேத்திரசொருபுணை நான் பார்க்கிறேன், சிரவணசொருபுணை நான் கேட்கிறேன் என அறிவுண்டாமாயின் நேத்திராதிரூபந்தான் ஆன்மாவென்று சித்திக்கும்; அப்படிக்கின்றி நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமுடைய நான் கேட்கிறேனென அறிவுண்டாவதால் இந்திரியத்தினும் ஆன்மா வேறுதான்; அன்றியும், சுழுத்தியில் சர்வ இந்திரியங்களும் அபாவமாயிருந்தும் பிராணனுடைய இருப்பினால் சேவன வியவகார முண்டாகின்றதாகலின் சேவனமும், மரணமும் இந்திரியங்களுடைய அதீனமல்ல; தூலசரீரங்களினின்றும் பிராணவீயோகத்தையே மரணமென்பராதலானும், சேவன மரணங்கள் பிராணனுடைய அதீனமேயாகலானும் அதுவே ஆன்மாவாமென்பர்.

(77) சு-வது, வேறுசிலர், பிரானன் சடமாகலின் கடம்போல அநான் மாவாம்; பந்தமோட்சம் மனத்தின் அதீனம்; விடயத்தில் ஆசக்தியுள்ள மனம் பந்தத்திற்கேது; விடயவாசனைவிட்ட மனம் மோட்சத்திற்கேதுவாம்; மனத்தின் சம்பந்தத்தாலேயே இந்திரியங்கள் ஞானத்திற் கேதுவாகின்றன; மனத்தின் சம்பந்தமின்றி இந்திரியங்களால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால், சர்வ வியங்கூரத்திற்கும் ஏது மனந்தான்; அதுவே ஆன்மாவா மென்பர்.

(78) ரு-வது, ஈழனிக விஞ்ஞான வாழ்களான பொந்தா, மனத்தின் வியாபாரம் புத்தியின் அதீனமாம்; புத்தியின் ஆதாரம் மனமாகத் தோன்றுகின்றதாகலின், கூணிக விஞ்ஞானரூப புத்தியே ஆன்மாவாம்; மனமன்று. என்னை? சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தினாகாரமே; அவ்விஞ்ஞானம், பிரகாசரூபமாம்; கூணத்துக்கு கூணம் அவ்விஞ்ஞானம் நாசமாம்; பூர்வவிஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமாக அந்ரியவிஞ்ஞானமுண்டாவதால் பூர்வவிஞ்ஞானம் நாசமாம்; அப்படியே மூன்றாம் விஞ்ஞானத்தி னுற்பத்தியால் இரண்டாம் விஞ்ஞானமும், நான்காம் விஞ்ஞானத்தினுற்பத்தியால் மூன்றாம் விஞ்ஞானமும் நாசமாம்; இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல விஞ்ஞான தாரை யுண்டாகாநின்றது; அவ்விஞ்ஞான சாரை இருவகைத்தாம்; ஒன்று ஆலய விஞ்ஞானதாரை, மற்றொன்று பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை; அகம், அகம் எனும் விஞ்ஞானதாரை ஆலய விஞ்ஞானதாரை, அதுவே புத்தி. இதுகடம். இது சரீரம் என்னும் விஞ்ஞானதாரை பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரை. ஆலய விஞ்ஞான தாரையினின்றும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞான தாரை உண்டாம். மனத்தின்சொரூபமும் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையில் உள்ளது; ஆகலின் அது ஆலய விஞ்ஞானதாரை ரூபமான புத்தியின் காரியமாம்; அப்புத்தியே ஆன்மாவாம். ஆலய விஞ்ஞானதாரையில் பிரவிர்த்தி விஞ்ஞானதாரையின் பாதகந்தனத்தால் உளதாகும் நிர்விசேஷ கூணிக விஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே மோட்சமாமென்று இவ்வாறு புத்தியையே கூணிக ரூபமாகவும், சுயம் பிரகாசரூபமாகவும் கற்பனைசெய்து அதனையே ஆன்மா வென்பர்.

(79) சு-வது, பூர்வவிஞ்ஞானையின் வாழ்த்திகாரமான படல, மின்னலைப்போன்ற கூணிகரூபம் ஆன்மாவன்று; ஆன்மா ஸ்திரசொரூபம்; அது சடரூபமும், சேதனரூபமுமாய் இருக்கும்; எதனாலெனின்? சுழுத்தியினின்றும் விழித்த புருடன் நான் சடனாக மித்திரைபண்ணினெனென்பதால் ஆன்மா சடரூபமாம்; ஆயினும், விழித்தவுடன் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அஞ்ஞாதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகமாட்டாது; ஆன்மசொரூபத்தினும் வேறாகச் சுழுத்தியில் ஞானத்திற்கு வேறுசாதனங்களில்லை; ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகச் சுழுத்தியிலும் ஞானமுண்டு; அந்த ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாகவே இருக்கின்றது; இப்புடிச் சடரூபமாகவும், ஞானரூபமாகவுமிருத்தலால் ஆன்மா மின்மினிபோலப் பிரகாச, அப்பிரகாசரூபமாமென்பர்; இப்புடிப் பிரகாச, அப்பிரகாச ரூபமாகவுள்ளது ஆநந்தமயகோசமாம். எதனாலெனின்? சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசகித அஞ்ஞானமே ஆநந்தமய கோச

மென்பர்; அங்கே ஆபாசனோ பிரகாசரூபம்; அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபம்; இதனால் பட்டருடைய மதத்தில் ஆநந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம்.

(80) எ - வது, சூனியவாதியரான பேளத்தர், ஏகமான ஆன்மாவைப் பிரகாசரூபமாகவும், அப்பிரகாசரூபமாகவும் சொல்லுதல் கூடாது; மின்மினிபினுடைய ஒருகூறு பிரகாசரூபம், மற்றொருகூறு அப்பிரகாசரூபம்; அதைப்போலக் கூறுபாடில்லாத ஆன்மாவின் கண்ணே உபயரூபஞ் சொல்லுதல் அசங்கதம்; உபயரூப சித்தியின்பொருட்டி ஆன்மாவைக் கூறுபாடுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும், கூறுபாடுடைய பதார்த்தங்களான கடாதிகள் உற்பத்தி நாசமுடையனவாம்; அப்படியே ஆன்மாவும் கூறுபாடுடையதாமேல் உற்பத்திநாசமுடையதாகவே ஒப்பவேண்டும். உற்பத்தி, நாசமுடைய பதார்த்தம் யாது அது உற்பத்திக்கு முன்னும், நாசத்திற்குப்பின்னும் அசத்தாம்; யாது ஆதியந்தத்தில் அசத்தாமோ! அது மத்தியிலும் சத்தாக மாட்டாது; அசத்தேயாம். ஆதலால், ஆன்மா அசத்துரூபமாம்; அப்படியே ஆன்மாவிற்கு வேறான சம்பூர்ண பதார்த்தங்களும் உற்பத்தி நாசமுடையனவும், அசத்துரூபமுமாம்: இவ்வாற்றால் ஆன்மா, அநான்மாக்களான சகலவத்துக்களும் அசத்துரூபமேயாவதால் சூன்யமே பரமதத்துவமாமென்பர்; இது சூன்யவாதிகளான மாத்தியமிக் பெளத்தருடைய மதம்; அவர்களும் அஞ்ஞானரூபமான ஆநந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்தனர்.

(81) அ - வது, பூரவயிமாஞ்சையின் ஏகதேசியான பிரபாகரமும், நையாயிகரும் ஆன்மாச்சூன்யரூபமன்று; எவ்வொருவன் ஆன்மாவைச் சூன்ய ரூபமாக ஒப்புவினோ! அவனை சூன்யரூபத்தை அநுபவித்தனையா? அல்லது, இல்லையா? என்று வினவுவாம். சூன்யத்தை அநுபவிக்கவில்லையெனின்? அப்போது சூன்யமில்லையென்று சித்தித்தது, சூன்யத்தை அநுபவித்தேனெனின்? யாவன் சூன்யத்தை அநுபவித்தனனோ! அவ்வான்மாச் சூன்யத்தினும் விலட்சணமென்று சித்தித்தது. ஆகலின், சூன்யத்தின் விலட்சணமாய் ஆன்மாவுளது; அதன்கண் மனத்தின் சையோகத்தால் ஞானமுண்டாகின்றது. ஞானகுணத்தினால் ஆன்மாச்சே தனமென்று சொல்லப்படும். சொரூபமாக ஆன்மாச்சடமாம்; அப்படியே சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆன்மாவின் கண்ணுடென்பர். அவர்கள் மதத்திலும் ஆநந்தமயகோசமே ஆன்மாவாம். விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தியை ஆன்மாவினுடைய ஞானகுணமென்பர். என்னை? ஆநந்த மயகோசத்தில், சேதனவகூடமாயிருப்பதால் அது விவேகமின்மையர்க்கு விளங்காது; ஆதலால் பிரபாகரமும், நையாயிகரும் ஆன்மாவைச் சமூத்தியில் ஞானமின்மையதாக ஒப்பிச் சொரூபமாகச் சடமென்பர். இதனால், ஆநந்தமய கோசத்திலேயே அவர்கட்கு ஆன்மப்பிராந்தியிருக்கின்றது. சித்திய ஞானத்தைச் சேவனிடத்து ஒப்பவில்லை; அந்தியியுணர்வை ஒப்பினர்; அவ்வந்திய ஞானம் சித்தாந்தத்தில் அந்தக்கரண விருத்தியாகிய புத்திரூபமாம்; ஆகலின், அவர்கள் மதமும் நன்றன்று. என்னை? ஞானத்திற்கு வேறான கடாதி சடவத்துக்கள் அரித்தியங்கனாம்; அப்படியே ஆன்மாவும்¹

ஞானரூபமன்றெனில் கடாதிகளைப்போலச் சடமாவதால் அரித்தியமாம்; ஆகவே, மோட்ச நிமித்தமான சாதனங்கள் நிஷ்பலமாம். இவ்வாறு வேதாந்த வாக்கியங்களில் விசுவாசமின்மையரான பகிர்முகமுடைய அநேகர் பஞ்ச கோசங்களில் யாதானும் ஒவ்வொன்றை ஆன்மாவாக ஒப்பி முக்கிய ஆன்ம சொரூபமான சாட்சியை ஒப்பாதிழக்கின்றனர்; இங்ஙனம் ஆன்மசொரூபந் தெரியவொட்டாமல் மறைத்திருத்தல்பற்றி அந்நமய முதலியவை கோசமெனப்பட்டன.

(82) சிவனுடைய பஞ்சகோசங்கள், சிவனுடைய யதார்த்த சொரூபமான சாட்சியை எப்படி ஆச்சாதனஞ் செய்திருக்கின்றனவோ! அப்படியே ஈசரனுடைய சமட்டி பஞ்சகோசங்கள் ஈசரனுடைய யதார்த்த சொரூபத்தை ஆச்சாதனஞ் செய்திருக்கின்றன. எதனாலெனின்? ஈசரனுடைய யதார்த்த சொரூபம் தூதபத்தி நிலட்சியமாம்; அதனை விடுத்துச் சிலர் மாயாரூப ஆநந்த மயகோச விசிட்டனென்னுந் தற்பதவாச்சியமாகிய அந்தரியாமியையே பரம தத்துவமென்பர். அப்படியே இரணியகர்ப்பன், வைசுவாநரன், விஷ்ணு, பிரமன், சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதல் அசி, சூர்தாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில் பரியந்தமான பதார்த்தங்களில் பரமான்மாவென்னும் பிரார்த்தியை அடைந்துனர். சர்வ பதார்த்தங்களிலும் லட்சியபாகம் பரமான்மாவினும் பின்னமில்லை; அங்ஙனமிருப்பினும் அவ்வவ்வுபாதி சகிதங்களைப் பரமான்மாவாக ஒப்பியிருப்பது அவர்களது பிரார்த்தியேயாம்; இவ்வாறு பஞ்சகோசங்களால் ஆவிருதமான சிவேசரனுடைய பரமார்த்த சொரூபத்தினின்றும் பராமுகமாய்த் தேகாதிகளில் ஆன்மப்பிரார்த்தியுடைய ராய்புண்ணிய பாப கர்மங்களைச் செய்கின்றனர். அந்தர்யாமிமுதல் மூங்கில் பரியந்தமான ஒவ்வொன்றையுமே ஈசரரூபமாகக் கருதி ஆராதனஞ்செய்து சுகத்தையிச்சிக்கின்றனர்; அவர்கள் ஆராதிக்கும் உபாதிநுடைய தாரதம்மியத்துக்குத் தக்கபயனும் அவைகளால் அவர்கட்கு உளதாம்; ஆயினும் பிரமஞானத்தினாலன்றி மோட்சமுனதாகாது. மோட்சவிசையுடையோர் சிவேசரனுடைய சொரூபத்தைப் பஞ்சகோசத்தினின்றும் வேறு பிரித்தறியக்கடவர்கள். மாயா காரியங்களை விஸ்தாரமாக நிரூபணஞ்செய்யப்புகில் கோடி பிரமருடைய ஆபுளாலும் அந்தமாகாவென்று வான்மீக பகவான் அநேக இகிகாசங்களால் வாசிட்டத்தில் நிரூபித்திருப்பதால், “கோதுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்” என்றார். (42)

சீரிய வீச ஞார்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யொன்றேல்

ஆரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் றக்கால்

காரிய வுபாதி சிவன் காரண வுபாதி யீசன்

வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே.

(43)

இ.என். சீரிய ஈசனார்க்கும் சீவர்க்கும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி கல்யாண குணங்களினுந்) சிறந்த ஈசரனுக்கும், சீவர்கட்கும், உபாதி ஒன்றேல்=(தூல குட்சும) உபாதி ஒன்றாயின், ஆரிய குருவே=சன்மார்க்கத்திருக்கும் ஆசிரி

யரே, பேதம் அறிவது எப்படி என்றக்கால்=(இவன் சீவன், இவன் ஈசர னென்னும்) வேறுபாடறிவதென்னென்று கேட்பாயாகில், காரிய உபாதி சீவன்=காரியவுபாதியையுடையவன் சீவன், காரண உபாதி ஈசன்=காரணவுபாதியினையுடையவன் ஈசரன், (இவ்விருவரும்) வீரியம் மிகுசமட்டி வியட்டியால் பேதம் ஆம்=மகத்துவமிக்க சமட்டியினாலும், வியட்டியினாலும் பேத முளராமென்றறிதி எ-று. ஏ-அசை.

ஆரியத்தன்மை, “செயலினூரிய” என்னும் வாசிட்டச்செய்யுளான் அறிக. காரணவுபாதி, காரியவுபாதிகள் முறையே மாயை, அந்தக்கரணம் என்று சூட்சுபசாரீராகத்திற கூறியுள்ளன. (43)

[சமஷ்டிவியஷ்டிகளினியல்பு.]

மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதம் சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி பென்பார் பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி பென்பர். இரங்கிப் பலசி வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. (44)

இ-ள். வெளி.

இகற்கு, உ-ம். வேதாந்த ரூடாமணி,

“ மிகுமரப் பன்மை தண்டலை யெனல்போன் மிகுமுயிரெல்லா முநா னெனுமோர், தகுமபி மான மிறைசமட் டியதாந் தனித்தனி மரம்பெயர்கொளல்போற், பகுமுட றேறும் வேறுவேறுகப் பமேபி மானமோர்ந் துரைப்பிற், ரெகுமுயிர் வியட்டி யுருவமென் குவார் மேற் றெம்பத விலக்கிய முரைப்பாம்”—எனவரும்.

மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (44)

(83) [அத்தியாரோபங் கூறிப்போந்ததற்குப்பொய்கத்தை

இனிக்கூறுகின்றர்.]

கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ் சொற்பனம் போலு மென்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான் செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல அற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய். (45)

இ-ள். கற்பனை வந்த ஆறு=அத்தியாரோபமுண்டான வழியை, காட்டினோம்=அறிவித்தோம், காண்பு எல்லாம்=அகங்காராதிப் பிரபஞ்ச மனைத்தும், சொற்பனம்போலும் என்று=சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போலும்

* சொப்பனம் என்னும் வடமொழி எதுகைநோக்கி, “சொப்பனம்” எனத்திரித்தது.

(துச்ச) மென்று, துணிந்தவனே=(சமுசயமின்றி) அபரோட்சமாக நிச்சயித்தவனே, ஞானி ஆவான்=ஞானியாம், செல்புதை மறைக்காலம் போய்=மேகநெருங்கியு வருடாகால மொழிந்து, தெளிந்த ஆகாசம்போல=(சுரக்காலத்திற்) நெளிந்துள்ள ஆகாயம்போலும், அற்புத முத்தி சேரும்=(சகலவனர்த்தமும் ஒழிந்து) நிரதிசயாநந்தரூப மோட்சமடையக் காரணமாகும், அபவாதவழியுக் கேளாய்=அபவாத வழியையுக் கேட்டி. எ - று.

“செற்புதை மறைக்காலம் போய்த் தெளிந்தவா காசம்போல” என்னும் உவமானத்தால், அனர்த்த நிவிர்த்தி வருவித்தாம் “சொற்பனம் போலும்” என்றது பற்றிப் பூர்வப்பட்சிகளின் சங்கை:—

(84) பூர்வம் அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாவுள்ள பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாதலில்லை. சாக்கிரத்தில் எதனுடைய அநிபவஞானமுள்ளதோ! அதனுடைய ஸ்மிருதிதான் சொப்பனத்திலு முண்டாகின்றது; அங்ஙனம் சொப்பனத்திலுண்டாகும் ஸ்மிருதி ஞானத்தின் விடயமான சாக்கிரபதார்த்தம் சத்தியமாகலின், சொப்பனத்திலும் அதனது ஸ்மிருதிஞானஞ் சத்தியமாம்; ஆகவே, சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தாற் சாக்கிர பதார்த்தங்களை மித்தையென்னல் பொருந்தாது.

(85) அல்லது, சொப்பனவஸ்தையிற் தூலசரீரத்தை விடுத்து லிங்கசரீரம் வாகியத்திற்சென்று சத்தியமாயுள்ள கிரி, சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கின்றதாகலின் சொப்பனஞானமும், அதன் விடயமான பதார்த்தங்களுஞ் சத்தியமே; மித்தையன்றும்; ஆகவே, சொப்பனம்போலும் சாக்கிரப்பிரபஞ்சநிச்சமென்னல் கூடொறெங்கனே எனின்?

(86) உத்தரம், அந்த யானை என்னுண்டாகின்ற பூருவகால சம்பந்திகளான பதார்த்தங்களின் ஞானம் ஸ்மிருதியாம். எதிரே நிற்கின்ற யானையைக்கண்டு இது யானை, என்னுண்டாகின்ற ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சமாம். சொப்பனத்தில் இது யானை, இது பருவதம், இது நதி என்றிவ்வாறான ஞானமுண்டாகின்றதாகலின் அது சாக்கிரத்திற்கண்ட பதார்த்தங்களினுடைய ஸ்மிருதியல்ல; பிரத்தியட்சஞானமேயாம். சாக்கிரத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தங்களின் ஞானம் சொப்பனத்திலுண்டாகவில்லை; அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே உண்டாகின்றதாகலின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமே யென்னில் அது கூடாது.

(87) ஏனெனில்? பிரத்தியட்சஞானம் இருவகைத்து; ஒன்று அபிஞ்ஞாபப்பிரத்தியட்சம்; மற்றொன்று பிரத்தியபிஞ்ஞாபப் பிரத்தியட்சமாம். கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அபிஞ்ஞாபிரத்தியட்சம்; அது நேத்திர சம்பந்தத்தால் இது யானையென்று தோன்றும் ஞானம். பூர்வஞானசம்ஸ்காரத்தாலும், இந்திரிபசம்பந்தத்தாலும் தோன்றும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபப்பிரத்தியட்சமாம்; அது பூர்வங்கண்டயானை எதிரே வரில் அந்தயானை இந்தயானை என்றுதோன்றும் ஞானம்; அங்கே பூர்வங்கண்ட யானையின் ஞான சம்ஸ்காரமும், யானையோடு நேத்திர சம்பந்தமும்

பிரத்தியபிஞ்ஞாப் பிரத்தியட்சத்திற்கேதுவாம். ஆதலால், சம்ஸ்காரஜந்ரிய ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமே என்னும் நியமமில்லை. இந்திரிய சம்பந்தமின்றிக் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்ரியஞான முண்டாமாயின், அதுவே ஸ்மிருதிஞான மெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்ரியமல்ல; நித்திராரூப தோஷஜந்ரியமாம். சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளைப்போலக் கற்பித்த இந்திரியஞ்ஞானமுண்டு; ஆகலின், இந்திரியஜந்ரியமுமாம். சொப்பன பதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமேயல்லாமல் இந்திரியஜந்ரிய ஞானவிடயமல்ல; ஆயினும், அவிவேகியினுடைய திருஷ்டியினால் சொப்பனஞானம் இந்திரியஜந்ரியமென்று சொல்லப்படுகிறது. நித்திரையினின்றும் விழித்தபுருடன் நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைக் கண்டேனென்று சொல்கின்றனன்; ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேற்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியல்ல. யானைமுதலியவைகளின் ஸ்மிருதியே உண்டாமாயின், விழித்து நான் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவைகளை ஸ்யரித்துக் கொண்டிருந்தேனென்று சொல்லவேண்டும்; அப்படி ஒருவருஞ் சொல்லவில்லை. ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேற்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியல்ல. சாக்கிரத்திற்குண்ட, கேட்டபதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்திற்கேற்றமென்னுந் நியமமில்லை; சாக்கிரத்தில் அஞ்ஞாத பதார்த்தங்களினுடைய ஞானமும் சொப்பனத்திற்கேற்றமும். தான் கண்டதாகவேனும், கேட்டதாகவேனுமில்லாத பதார்த்தங்களும் ஒவ்வொருநால் சொப்பனத்திற்கு காணப்படுகின்றன; ஆகலின், அவைகளின் ஞானம் ஸ்மிருதியல்ல. ஆயினும், இந்தச்சன்மத்தின் பதார்த்த ஞானசம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு எதுவாமென்னும் நியமமில்லை; அந்நியஜன்ம ஞான ஜந்ரிய சம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி உண்டாகாநிற்கும், என்னை? அநுகூல ஞானத்தினால் பி விரத்தி யுண்டாகின்றது; அநுகூலஞானமன்றிப் பிரவிரத்தியுண்டாவதில்லை. பாலகனுக்கு ஸ்தநபாநத்தில் பிரதமப் பிரவிரத்தியுண்டாவதற்குக்காரணம் தான் அந்நியஜன்மங்களில் ஸ்தநபாநம் தனக் கநுகூலமென்றதுபவித்துள்ள சம்ஸ்காரமாம்; ஆகலின், ஜன்மாத்மரத்தின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினாலும் ஸ்மிருதி யுண்டாகாநிற்கும். அப்படியே இந்தஜன்மத்தில் அஞ்ஞாதபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் அந்நியஜன்மத்திலுள்ளதாகிய ஞான சம்ஸ்காரத்தினால் சொப்பனத்தி லுண்டாகக்கூடும். ஆயினும், சாக்கிரத்தில் யாதொரு ஜன்மத்திலும் அநுபவியாதிருக்கும் பதார்த்தமும் சொப்பனத்திற்கேற்றமுகின்றது; அது தனதுசிரச்சேதனத்தைத் தான் நேத்திரத்தால் சொப்பனத்திற்கு பார்க்கின்றது; ஆதலால், சொப்பனத்திற்கேற்றும் ஞானம் சாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஞானசம்ஸ்காரத்தினுக்கேற்றும் ஸ்மிருதிபல்லவென்று சொப்பனத்திற்கு ஸ்மிருதிரூபகண்டனத்தில் அநேகயுத்திரர்த்தகாரர் கூறியுள்ளார்.

(88) தூலசரீரத்தினின்றும் இலிங்கசரீரமானது வெளிப்பட்டு வாகியத்திற் சத்தியமாயுள்ள கிரி,சமுத்திர முதலியவற்றைப் பார்க்கின்றதெனின்?

* ஸ்மிருதி=சம்ஸ்காரஜந்ரியஞானம்.

இலிங்கசரீரம் வெளிப்படுமாயின், மரணவத்தையைப்போலத் தூலசரீரம் பயங்கரரூபமாகத் தோற்றமெனும்; சொப்பனவத்தையில் அப்படித் தோற்றமில் சாக்கிரத்திற்போல மங்களரூபமாகவே தோற்றமிருந்திற்று; ஆதலால், தூலசரீரத்தைவிட்டு லிங்கசரீரம் வெளியேபோகவில்லை; அந்தக்கரணத்தின் இயக்கம் பிராணனுடைய அதீனமாதலால் பிராணன் வெளிப்படாமல் அந்தக்கரணமும், ஞானேந்திரியமும் வாகியத்திற்செல்லாவாம். சொப்பனவத்தையில் தூலசரீரம் பிராணனோடு கூடத்தோற்றுவதால், இலிங்கசரீரம் வாகியத்திற் சென்று சத்தியமாயுள்ள பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் பார்க்கின்றதென்பது கூடாது. அன்றியும், ஓர் புருடன் சொப்பனத்திற் தன் சம்பந்தியோடுகூடிய ஓர் வியவகாரத்தைச் செய்ததாகக்கண்டு விழித்துப் பின் அச்சம்பந்தியைத் தான் கண்டபோது இரத்திரி நாம் இருவருங் கூடி இவ்வித வியவகாரத்தைப் பண்ணினோமென்று அவன் சொல்லவில்லை. பூருவபட்சரீதியினால் வாகிபத்தில் வெளிப்பட்டசெ சம்பந்தியோடுகூடிச் சத்தியமாக வியவகரித்தால்; அந்தச் சம்பந்தியோடுகூடின ஞானமும், வியவகாரஞானமும் சம்பந்திக்கும் உளவாதல்வேண்டும்: எப்போது அவன் கூடினோ! அப்போது அவன் சொல்லவும்வேண்டும். சித்தார்த்தத்தில் சம்பந்தியும், அவனுடைய கூட்டரவுமுதலியவும் உள்ளேயே கற்பிதமாம். அன்றியும், வாகியத்திற்சென்று சத்தியமான பதார்த்தத்தைப் பார்த்த துண்டானால், இரத்திரியில் நித்திரை செய்புருடன் சிதம்பரத்தில் மத்தியானசூரியனால் வீடுகள் தபிக்கப்படுகிறதாகவும், சிதம்பரத்திற்கு வடக்கே மதுரை இருப்பதாகவும், மதுரைக்குத் தெற்கே சிதம்பரம் இருப்பதாகவும் காண்கின்றனன்; அங்கே இரத்திரியில் மத்தியான சூரியனும், சிதம்பரத்திற்கு வடக்கே மதுரையும், மதுரைக்குத் தெற்கே சிதம்பரமும் இல்லை; ஆகலானும், சொப்பனத்திற் சத்திய பதார்த்தங்களைப் பார்க்கப்படுகிறதென்பதுகூடாது.

(89) பருவதம், சமுத்திரம், ராதி, வனம், கிராமம், புரி, சூரியன், சந்திரன் முதலிய எவ்வளவு பதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திற் காணப்படுகின்றனவோ! அவை நூதனமாகவே உண்டாகின்றன. சொப்பன பதார்த்தங்களில் நேத்திராதிகளின் விடயத்தன்மை பாடமாகின்றது. வியாவகாரிக நேத்திராதிகளின் விடயத்தன்மை சொப்பனத்தில் பிராதிபாசிக பதார்த்தங்களிற் பொருந்தாது. எதனெனின்? சமசத்தையுடைய பதார்த்தங்களைத் தம்மிற் சாதகபாதகங்களாம்; அதனால் சரீரத்தின்கண்ணிருக்கும் வியாவகாரிக நேத்திராதிகளும், சொப்பன பதார்த்தங்களும் ஒன்றற்கொன்று விஷமசத்தையாவதால் அந்நேத்திராதிகளுக்குச் சொப்பனத்திற் பருவாதிகள் விடயமாகுமென்கைபொருந்தாது. அன்றியும், வியாவகாரிக இந்திரியங்கள் தத்தங்கோளகைகளைவிட்டுக் காரியஞ்செய்வதில் ஈழந்தமாகா. சொப்பனவத்தையில் அஸ்த, பாத, வாக்குகளின் கோளகைகள் ரிசுசலமாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன; அஸ்தத்தில் ஓர் திரவியத்தை எடுத்துக் கூப்பிட்டுக் கொண்டு ஓடுகின்றான்; ஆகவின், சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களின் உற்பத்தி அவசியம் ஒப்பவேண்டும்; அப்படியே கூறுக்கமும், அவற்றின் ஞான

மும், சுகதுக்கங்களின் ஆசிரயமான பிரமாதாவும், சொப்பனத்தின்கட்டோற்
றுகின்றன; இல்லாத பதார்த்தங்களின்தோற்றம் உண்டாகமாட்டாது; அத
னால் சகல திரிபுடிகளும் அந்தச் சொப்பனத்தின்கண்ணே உற்பத்தியா
கின்றன. எவ்வளவு பிரம [ஹ்] ஞானமுண்டாமோ! அவைகளின் விடயங்
கண் முழுதும் அநிர்வசனீயமாக உற்பன்னமாகின்றன. விடயமின்றி
யாதொருஞானமும் உண்டாகாதென்பதே அநிர்வசனீங்க் கியாதியின் சித்
தார்த்தமாம். எவ்வளவு சொப்பன பதார்த்தங்கள் பிரதிதியாகின்றனவோ!
அவைகளினுற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் சாக்கிர பதார்த்தங்களைப்போலச் சத்
தியமாவதால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தினால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் மித்
தையென்று சித்தார்த்தத்திற் சொல்லாநிற்பது கூடாது. சொப்பனத்திற் பிர
திதியாகின்ற பதார்த்தங்களினுற்பத்தி ஒப்பாவிடின் இவ்வாறான தோடமி
ன்றும் என்று சங்கிக்கில்:—

(90) யாதொரு வஸ்துவின் உற்பத்திக்கு எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்
கிரிவேண்டுமோ! அவ்வளவு சாமக்கிரியு மின்றியே அது உண்டாகாமாகில் மித்
தையெனப்படும். சொப்பனத்தில் யானே முதலியவைகளி னுற்பத்திக்கு
யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லை. வெகுகாலத்தில், வெகு தேசத்திலுண்
டாக யோக்கியமான யானே முதலியவை கூண்மாத் திரகாலத்தில் குட்சம
மான கண்டதேசத்தி லுண்டாகின்றன வாதலால் மித்தையாம். எப்படியும்,
சொப்பனாவத்தையில் காலதேசமும் அதிகமாகப் பிரதிதியாகின்றன; அப்
படியானாலும், அந்நிய பதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தில் அதிக
காலம், அதிகதேசம் அநிர்வசனீயப் பிரதிபாசிகமாக உற்பன்னமாகின்றன.
எதனாலெனின்? விடயமின்றிப் பிரத்தியட்ச ஞானமுண்டாகமாட்டாது.
சொப்பனத்தில் அதிகமான தேசகாலங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது;
வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் நியூனமாக வுள்ளன. இதனால் பிரதிபாசிகமாக
உற்பன்னமாகின்றன; இங்ஙனம் சொப்பனாவத்தையிலுண்டாகின்ற யாதொ
ருபிரதிபாசிக தேசகாலங்களுண்டோ! அவை சொப்பனாவத்தையின் யானே
முதலியவைகட்குக் காரணமல்ல. எதனாலெனின்? யாதுகாரணமாமோ!
அது முன்னே உண்டாயிருக்கும்; காரியம் பின்னே உண்டாம். சொப்பனத்
தின் தேசகாலங்களும், யானே முதலியவையும் ஒரே சமயத்திலுண்டாகின்
றன; ஆதலால், அவைகட்குக் காரிய காரணபாவங் கூடாது. வியாவகாரிக
தேசகாலங்கள் நியூனமாய் உள்ளன. ஆதலால், அவை யானே முதலியவை
கட்கு யோக்கியமாக இல்லை; இங்ஙனம் தேசகால சாமக்கிரியின்றி உண்டா
கின்றன வாதலால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் மித்தையாம். இவ்வாற்றால்,
சொப்பன பதார்த்தங்களி னுற்பத்தியில் வேறே ஒரு சாமக்கிரிகளும் இல்லை;
நித்திராருப தோஷசுகிதமான அவித்தையே காரணமாம். யாதொன்று
தோஷசுகித அவித்தையினால் ஜந்நியமாமோ! அது சுத்தி ரஜதம்போல
மித்தையாம்; ஆதலால், சொப்பன பதார்த்தங்கள் சத்தியமல்ல: மித்தை
யாம். அவைகட்கு உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம், அல்லது சாட்
சாதவித்தையேயாம். முதற்பட்சத்தில் சாட்சி சேதனஞ் சொப்பனத்திற்,

கதிஷ்டானம்; இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனம் சொப்பனத்திற் கதிஷ்டானமாம்; இவ்வாற்றால், அந்தக்கரணத்தினுடைய அல்லது அவித்தை யினுடைய பரிணாமமும், சேதனத்தினுடைய விவர்த்தமும் சொப்பனமாம். முன் சொல்லிய பட்சம் இரண்டனுள் இரண்டாம் பட்சத்தில் பிரமசேதனஞ் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமென்றும், அவித்தை பாதான காரணமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது; அங்கே அதிஷ்டான ஞானத்தினால் கற்பித்த நிவிர்த்தியாம். சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் பிரமமாகவின், பிரமஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்குச் சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் நிவிர்த்திபாக வேண்டிவதில்லை.

(91) மற்றோர் சங்கை.—எப்படிச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் பிரமமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமோ! அப்படியே வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சாக்கிரத்தின் வியாவகாரிக பதார்த்தங்கட்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம்: உபாதானகாரணம் அவித்தை; ஆதலால், சாக்கிரம், சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக வேண்டும், அல்லது பிராதிபாசிகமாக வேண்டும். இங்ஙனம் மன்றிச் சாக்கிரபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகமென்றும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் பிராதிபாசிகமென்றும் கூறாநிற்பது எவ்வாறுகூடும் எனின்? இவ்விரண்டு சங்கையுங்கூடாது. எதனாலெனின்? பிரதமசங்கைக்குச் சமாதானம்; நிவிர்த்தி இருவகையாம்; இது முன்னே எ-வது செய்யுளின் உரையிலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. காரணத்தோடுகூடக் காரியத்தின் விநாசரூபமான அத்தியந்த நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குச் சாக்கிரத்தில் பிரமஞானமின்றிக்கூடாது; ஆயினும், தடிகொண்டடிப்பதால் கடத்திற்கு மிருத்திகையில் லயம் எப்படி உண்டாமோ! அப்படிச் சொப்பனத்திற்கேதுவான நித்திராதோட நாசத்தினால், அல்லது சொப்பனத்தின் விரோதியான சாக்கிரத்தின் உற்பத்தியினால் அவித்தையின்கண் லயரூபமான நிவிர்த்தி சொப்பனத்திற்குப் பிரமஞானமின்றியே கூடும். சாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாக வேண்டுமென்றுஞ் சங்கையுங் கூடாது. எதனாலெனின்? சாக்கிரதேகாதி பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியிலோ! அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அநாதியவித்தையே உபாதானகாரணம்; சொப்பனபதார்த்தங்களிலோ ஸாதிரித்திராதோஷமும், அவித்தைக்குச் சகாயமாம்; ஆதலால், அந்நியதோஷரகிதமான கேவலம் அவித்தையினு லுண்டாவது வியாவகாரிகமென்றும், ஸாதிரித்திராதோஷகதி அவித்தையினு லுண்டாவது பிராதிபாசிகமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வாற்றால், சொப்பனபதார்த்தங்களில் சாக்கிரபதார்த்தங்களைப் பார்க்கிலும் விலட்சணத்தன்மை உண்டு; இவை முழுதும் மூலிதச

* வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக, பாரமார்த்திக பேதத்தால் சத்தை மூலகைத்தாம்; அம்மூலகையுள், பிரமஞானமின்றி இரசசுவாதிகளின் வசனின சேதன ஞானத்தால் பாதமாகா நிற்கும் இரசசு சாப்பாதிகள் பிராதிபாசிக சத்தை; பிரமஞானமின்றிப் பாதமாகாமூல் பிரமஞானத்தால் பாதமாகாநிற்கும் அவித்தையும், அதன் காரியமாகிய ஆகாசத்தினும் வியாவகாரிகசததை; மூன்று காலத்தும் பாதமாகாதது யாது! அது பாரமார்த்திகசத்தை; இப்படிப்பட்டது சேதனமாம்.

சத்தையை யொப்பித் தூலதிருஷ்டியினுற்சொன்னது. விசாரதிருஷ்டியினுற் பார்க்கில் மூவகைச்சத்தை கூடாது : சாக்கிர, சொப்பனங்கட்குப் பரஸ்பரம் விலட்சணத்தன்மையுங் கூடாது. வேதாந்த பரிபாஷாதி கிரந்தங்களில், மூற் கூறிய பிரகாரமாகவே வியாவகாரிக, பிராதிபாசிக பதார்த்தங்கட்குப் பேதங் கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால், மூன்றுசத்தையும் ஒப்பியிருக்கின்றது. வித்தியாரண்ய சுவாமிகளும் சிவசிருட்டியே சுகதுக்கத்திதீர்ஷணுவாம், ஈசரசிருட்டி சுகதுக்கத்திற் கேதுவன்று, சிவசிருட்டி பிராதிபாசிகம், ஈசரசிருட்டி வியாவகாரிக மென்றருளிச் செய்திருக்கின்றனர். வேறே கிரந்தகாரரும் சத்தை மூன்று பிரகாரஞ் சொல்லியிருக்கின்றனர். சேதனத்தினுடைய சத்தை பாரமார்த்திகம் : சேதனத்தினும் வேறான சடபதார்த்தங்களின் சத்தை இருவகையாம் : அவைகளில் ஒன்று வியாவகாரிக சத்தை; மற்றொன்று பிராதிபாசிக சத்தை. சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசரசங்கற்பத்தினு லுண்டான கேவலம் அவிததையின் காரியமாகிய பஞ்சபூதங்களும், அவைகளின் காரியங்களும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை வியாவகாரிகசத்தை; தோஷசுகிதமான அவிததையின் காரியமாகிய சொப்பனமும், சுத்திரஜ்ஞாதிகளும் ஆகிய இவைகளின் சத்தை பிராதிபாசிக சத்தையாம்; இவ்வாறு சாக்கிர பதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிக சத்தையும், சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாசிக சத்தையுங் கூறியிருக்கின்றனர்.

(92) தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானே, பருவநங்கள் தோன்றுகின்றன; ஆதலால், அவை மித்தை. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டியும் பிரமதூதினின்றும் தோன்றுகின்றன; அப்பிரமத்தில் தேசகாலங்கள் லேசமுமில்லை. சொப்பனத்தில் யானே, பருவநாதிகளுக்கு யோக்கியமான தேசகாலங்களில்லை யாயினும், சொப்ப தேசகாலங்களுண்டு; ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அவ்வளவுகூடத் தேசகாலங்களில்லை. என்னே? தேசகாலரகித பரமான்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிகூறப்பட்டிருத்தலினென்க.

(93) நைத்திரீயசுருதியில் ஆகாசாதிகளின்சிருஷ்டி கிரமமாகக் கூறியிருக்கின்றன; அதிலும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை. சூத்திரகாரர், பாஷ்யகாரர்களேனுங் கூறியிருக்கின்றனரோவெனின்? அவர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டிகூறவில்லை; அந்நூல் நைத்திரீயசுருதிக்கும், சூத்திரகாரர், பாஷ்யகாரர்கட்கும் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி தேசகாலசாமக்கிரியின்றி உண்டாமென்பதே அபிப்பிராயமாம்; ஆகலின், ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தையாம்.

(94) மதுசூதனசுவாடிகள் தேசகாலங்கள் சாட்சாதவித்தையின் காரியமென்று கூறியிருப்பது கொண்டு மாயாவிசிஷ்ட பரமான்மாவினின்றும் முன்னே தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமாகத் தோன்றும், அதன்பின்னர் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிதோன்றும் என இங்ஙனம் பெறப்படுதலின் யோக்கியமான தேசகாலங்களாலேயே ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களின் உற்பத்தி சித்தித்ததே எனின்?

(95) அங்ஙனம் தேசகாலங்கள் முன்னேயுண்டாய், அதன்பின்னே ஆகாசாதிக்குண்டாய் என்பது, மதுகுதன சுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் அன்று. எதனாலெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்திக்கு முன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமெனின்? ஆகாசாதிகளின் உற்பத்தி காலத்திற்குப் பூர்வகால வுபகிதமான பரமான்மா தேசகாலங்கட்கு அதிஷ்டானமா மென்பது சித்திக்கும்; அது சித்திக்கவே, தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலமுண்டென்றவரும். காலத்தின் உற்பத்தியே இல்லாபோது பூர்வகாலம் எவ்வாறு சித்திற்கும்; இதனால் ஆகாசாதிகள் உண்டாவதற்குப் பூர்வகாலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டெனல் கூடாதாகலின் என்க.

(96) மற்றியாதோ! மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயம் எனின்? பூதபௌதிகப் பிரபஞ்சந் தோன்றா நிற்பதுபோலத் தேசகாலங்களுந் தோன்றா நின்றன. ஆன்மாவுக்கந்ரியமாக யாதொன்றும் நிக்ந்தியமாகாமையில், தேசகாலங்களும் நிக்ந்தியமல்ல; உண்டாகாதுவை தோற்றரவாகா வாகலின் ஆகாசாதிகள் போலத் தேசகாலங்கட்கும் உற்பத்தியுண்டு; ஆகலால், அவித்தை யின் காரியமாமென்பது மதுகுதனசுவாமிகளின் அபிப்பிராயமாம் என்க.

(97) அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும், சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம். யாது விவர்த்தமாம் அது ஒன்றிற்குக்காரணமாகாது; ஆகலின், ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மை பொருந்தாது. அன்றியும், காரணம் முன்னேயுண்டாகும்: காரியம் பின்னர் உண்டாகும். ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் உண்டாவதற்குமுன்னே தேசகாலங்கள் உண்டாமென்னல் பொருந்தாது; இதனானும் தேசகாலங்கட்கு ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சகாரணத்தன்மை பொருந்தாது. மற்றெங்ஙனெனின்? சொப்பனப் பிதா பூத்திரன்போலத் தேசகாலத்தோடுகூட ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம் மாயா விசிப்டமான பரமான்மாவினின்று உற்பன்னமாம். யாதானும் ஒரு பதார்த்தம் யாதானும் ஒரு தேசத்தில், யாதானும் ஒரு காலத்தில் உண்டாகாரிற்கும்: அந்ரியதேசத்தில், அந்ரியகாலத்தில் உண்டாகாது; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங்களும் பிரளயகாலத்தில் உண்டாகா: சிருஷ்டிகாலத்தில் உண்டாகும். ஆதலால் தேசகாலங்கட்குக் காரணத்தன்மையுங் காணப்படுகின்றது; அதுவும், எந்த மாயையினின்றும் தேசகாலத்தோடுகூடப் பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகின்றதோ! அந்த மாயையினாலேயே அத்தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையும், அந்ரியமான பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையும் காணப்படுகின்றன; ஆதலால் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல.

(98) சுங்கை - உண்டாகாத பதார்த்தந் தோற்றரவாகாது. சித்தார்த்தத்திலோ அது அங்கீகாரமில்லை; அங்ஙனம் அங்கீகரிக்கில் அசத்தியாதியாம். அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மையிலையாயின் சசசிருங்காதிகன்போல மாயையின்வலியாலும் அது தோற்றரவாக வேண்டுவதில்லை; தோற்றரவாகலின், தேசகாலங்கள் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்குங் காரணங்களாம். அங்ஙனமன்று பிரமமே பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணம்; பிரமத்தின் கார

ணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றவாகா நின்றதென்று சித்தாந்தி சொல்லில் அதுவும் பொருந்தாது; எதனாலெனின்? எப்படித் தேசகாலங் கட்டு அதிஷ்டானம் பிரமமோ! அப்படிச் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரமம். தேசகாலங்களில் மாத்திரந்தான் பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தோற்றவாம், அந்நியத்தில் தோற்றவாகா தென்பதற்கு ஒரேதவும் இல்லை. ஆதலால், சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் அக்காரணத்தன்மை ஒரேதன்மையாகத் தோற்றவாதல் வேண்டுமேயல்லாமல் ஒன்றிற் காரணத்தன்மையும் ஒன்றிற் காரியத் தன்மையுமாக இவ்வாறு தோற்றவாதல் கூடாது. அன்றியும், தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லை: பிரமத்தின்கண்ணே தான் காரணத்தன்மை உண்டு; அது தேசங்களிற் றோன்றுகின்றதெனின்? அது அந்நியதாக்கியாதி என்றுவரும். சித்தாந்தத்தில் அது அங்கீகரிக்கவில்லை. ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில், சுததியில் அநிர்வசனீயாஜக உற்பத்தி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பினது நிஷ்பலமாம் என்னை? அந்நியதாக்கியாதி மதம் இருவகைத்து; ஒன்று அந்நியதேசத்திலுள்ள பதார்த்தம் அந்நியதேசத்திற் றோன்றுவது: அது காதையின் கரத்திலுள்ள இராஜதம் எதிரே சுத்தி தேசத்திற் றோன்றுவது. மற்றொன்று அந்நியபதார்த்தம் அந்நியரூபமாகத் தோன்றுவது; அது இப்பியே வெள்ளியுருவாகத் தோன்றுவது. இவ்வாறு சகல பிரம ஹ்ரிஸ்தவத்திலும் அந்நியதாக்கியாதிபால் நிர்வாகங்கூடும்; கூடவே, அநிர்வசனீயரஜாதிகளின் உற்பத்திகூறுவது அசங்கதமாம். விஷயத்தின் சமாநாகரமாக ஞானம் உண்டாகும்: அந்நியவஸ்துவில் அதற்கந்நிய ரூபமாக ஞானம் உண்டாகாது. ஆதலால் இராஜதாகார ஞானத்திற்கு விடயமான அநிர்வசனீயரஜாதியும் உற்பத்தியாகின்ற தென்னும் அத்வைதசித்தாந்தத்தில் காரணத்திற்கு அந்நியமாகிய தேசகாலங்களில் பிரமத்தின்காரணத்தன்மை ஞானம் பொருந்தாதாகலின் தேசகாலங்களிற் றோன்றுநிற்குங் காரணத்தன்மையானது உண்டாகாமற் பாநமாகின்றதென்பதும், பிரமத்திலுள்ளது பாநமாகின்றதென்பதுங்கூடாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை உண்டு; அது பாநமாகின்றது. இதனால், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்திற்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்லவென்கை அசங்கதமாம் என்னின்? அதுகூடாது.

(99) எதனாலெனின்? பிரமத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற் றோன்றுநின்றது; அஃதெங்ஙனமெனின்? செம்பரத்தம் பூவைச்சம்பந்தித்த ஸ்படிசுத்தில் புஷ்பத்தின் செம்மைநிற் தோன்றுழி, அநிர்வசனீயமாக அஃது உற்பத்தியாயிற்றென்று அங்கீகாரமில்லை. அந்நியதாக்கியாதியென்றே அங்கீகரித்திருக்கின்றது; அந்தப்படி சொப்பனத்தின்கண் மித்தியாபதார்த்தங்களில் சத்தியத்தன்மை தோற்றவாகின்றதால் அங்கே அப்பதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீயமாகச் சத்தியத்தன்மை உற்பத்தியாம் என்னின்? அது சத்தியம், மித்தையாம் என்னும் வசனம்போலும். ஆகலின், மித்தியாபதார்த்தங்களிற் றோன்றும் சத்தியத்தன்மையின் ஞானம் அந்நியதாக்கியாதி யென்றே எங்ஙனம் கொள்ளப் பாலதோ! அங்ஙனம் அதிஷ்டானப் பிரமத்தின் காரணத்

தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியென்றே கொள்ளற்பாலதாம்; ஈண்டு அந்நியதாக்கியாதி ஒப்பிடில் சகல பிரம [ஹ்] ந்களிலும் அந்நிய தாக்கியாதியே ஒப்பவேண்டுமென்னல் கூடாது. என்னை? சுத்தி ரஜதாதி களில் அந்நியதாக்கியாதி ஒப்புவதில் விடயத்தின் விலட்சண ஞானங்கூடா தென்னுந் தோடங்கூறி யிருத்தலின் என்க. என்கே ஸ்படிகத்தில் செம்மை நிறத்தின் ஞானம் உண்டு! அங்கே செம்பரத்தம்பூவின் சம்பந்தம் ஸ்படிகத் தில் உண்டு. எப்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி செம்பரத்தம்பூவின் ஆகாரமாமோ! அப்போது அவ்விருத்திக்கு விடயமாகவே செம்பரத்தம் பூவின் சம்பந்தியான ஸ்படிகமும் இருப்பதால் புஷ்பத்தின் செம்மைநிறத் தன்மை ஸ்படிகத்திற் றேன்றுகின்றது. அப்படிச்சுத்தியிலோ! இரஜத ரூபஞானங்கூடாது. என்னை? சுத்தியினிடத்து அநிர்வசனீயமாக அல்லது, வியாவகாரிகமாக இரஜதம் அந்நிய மதத்தில் இல்லை: சுத்திதான் உண்டு; அச்சுத்தியின் சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமாஞகாரமாகவே அந்தக்கரணத் தின் விருத்தி உண்டாகுந். இரஜதாகாரமாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின் பரிணாமம், சேதனத்தின் விவர்த் தமுமாக அநிர்வசனீய ரஜதமும், அகன் ஞானமும் உற்பன்னமாம் இதனால் என்கே இரண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் உண்டு! அங்கே ஒன்றன் தருமம் மற்றொன்றில் தோற்றவராம்; அஃந்நியதாக்கியாதியேயாம். என்கே இர ண்டுபதார்த்தங்களின் சம்பந்தம் இல்லை! அங்கே அந்நியதாக்கியாதியில்லை: அநிர்வசனீயக்கியாதியே. எனினும் புஷ்ப சம்பந்தியான ஸ்படிகத்தில் புஷ்ப பத்தின் செம்மைநிறத்தன்மை பிரதிதியாகின்றதோ! அங்ஙனம் சொப்ப னத்தின் யானை, பருவத முதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம் பந்தம் உண்டாகின்றது. ஆகலின், சேதனதர்மமாகிய சத்தியத்தன்மையும் சேதனசம்பந்திகளான யானை, பருவத முதலியவற்றிற் றேன்றுகின்றது; அஃந்நியதாக்கியாதியேயாம்; இவ்வாறு அதிஷ்டான சேதன தர்மமான காரணத்தன்மையும், அதிஷ்டான சேதன சம்பந்திகளான தேசகாலங் களிற் றேன்றுகின்றது.

(100) அதிஷ்டான சேதன சம்பந்தம் சர்வப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்டு. ஆதலால், சம்பந்தி தர்மமாகிய காரணத்தன்மை அந்நியதாக்கியாதியால் சர் வப்பிரபஞ்சத்திலுந் தோன்றவேண்டுமென்று பூர்வஞ் சங்கித்தது கூடாது. என்னை? சொப்பனத்தில் பிதா ரூபமாகவும், புத்திர ரூபமாகவுந் தோன்று கின்ற இரண்டு சரீரங்கட்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்த முண்டேனும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் காரணத் தன்மை தோன்றுகின்றது; புத்திர சரீரத்தில் அது தோன்றாமல் பிதாவினு லுண்டான புத்திரனென்று புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை தோன்றுகின் றது. இவ்வாறு அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்தம் சர்வத்திற்கும் உண் டேனும் தேச காலங்களில் சேதன தர்மமான காரணத்தன்மையும், மற்ற வற்றிற் காரியத்தன்மையுந் தோன்றுகின்றன.

(101) அல்லது, அதிவீட்டான சேதனம் அசங்கம்; அஃதொன்றற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையின்கண்ணுள்ள ஆபாசமே காரணமாம்; ஆயினும், ஆபாச சொரூபம் மித்தை; யாதொன்று தானே மித்தையாம் அது மற்றொன்றற்குக் காரணமாதல் கூடாது. பரமமன்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை இருக்குமாயின், அது பிரமையினால் தேசகாலங்களிற்றேன்மக்கடும்; அப்பரமான்மா காரணமுதலிய தம்மரகித அசங்கமாகவின், அதனது காரணத்தன்மை தேசகாலங்களிற்றேன்றாகின்ற தென்னும் வார்த்தை பொருந்தாது. பின்னையோ! மாயையார் பண்ணப்பட்ட அநிர்வசனீய தேசகாலங்கள் அநிர்வசனீய காரணத்தன்மை யுடையனவாயுள்ளன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல. புத்திரனில்லாத ஒரு புருடன் சொப்பனத்தில் புத்திர பெளத்திர இருவரையுங் கண்டானாக; அங்கே புத்திர, பெளத்திர சரீரங்கள் அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றன. புத்திர சரீரத்தில் பெளத்திர சரீரத்தின் காரணத்தன்மை அநிர்வசனீயமாக வுண்டாயிருக்கின்றது; அங்கே பரமார்த்தமாகப் புத்திர, பெளத்திர சரீரங்கள் ஒன்றற்கொன்று காரியகாரண பாவமாக எப்படி உண்டாயிருக்கவில்லையோ! அப்படி அநிர்வசனீயமாகிய காரணம் தேசகாலங்களிற்றேன்முகின்றது. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சங்களும் காரிய காரணபாவமாக இருக்கவில்லை; இவ்வாற்றால், தேசகால சாமக்கிரியிற்றிச் சாக்கிரப்பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றதாகவின், சொப்பனம்போலச் சாக்கிரமும் மித்தையாம்; அன்றியும், சொப்பன ஸ்திரீ, புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்கங்கட் கேதுவாயிருந்து சாக்கிரத்தில் அபாவமாவது போலச் சாக்கிர பதார்த்தங்களும் சொப்பனத்தில் அபாவமாவதால் இரண்டும் சமானமாம்.

(102) சாக்கிரத்தினின்றும் சொப்பனம் உண்டாய் மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாயின், அங்கே முன் சாக்கிரத்திலுள்ள பதார்த்தங்களே சொப்பன * வியவகித மந்தைச் சாக்கிரத்திலுள்ளன; முன் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மந்தைச் சொப்பனத்திலில்லை ஆகவின், சொப்பன பதார்த்தங்களிலும் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் விலட்சணமாமென்பர், அச்சங்கையும், சித்தாந்தத்தை யறியாமையினால் உண்டாகின்றது. என்னை? சம்சாரப்பிரவாகம் அநாதி: அதில் சீவர்கட்குச் சாக்கிர சொப்பன சுழுத்திகள் உண்டாகின்றன; சாக்கிரகாலத்திற் சொப்பனசுழுத்திகளும், சொப்பனகாலத்தில் சாக்கிர சுழுத்திகளும், சுழுத்திகாலத்திற் சாக்கிர சொப்பனங்களும் நடந்தமாயின்தன, சொப்பன சுழுத்தி யுண்டாமாயின் அப்போது சாக்கிர காலத்திலுள்ள ஸ்திரீ, புத்திர, தநாதிகள் நீங்காமலிருக்கின்றன: அவைகளின் ஞானமே நீங்குகின்றன; மீண்டு சாக்கிரம் உண்டாமாகில் அப்போது முந்தின சாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞானம் உண்டாகின்றன என அஞ்ஞானிகட்கு இவ்வாறான திருஷ்டி உண்டாகலின் அச்சங்கையும் உண்டாகின்ற தென்க.

(103) சித்தாந்தமோவெனின்? சகல பதார்த்தங்களும் சேதனத்தின் விவர்த்தம்: அவித்தையின் பரிணாமம். ஆகலின், சுத்திரஜதம்போல எந்தக் காலத்தில் யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிநியாகின்றதோ! அந்தக்காலத்தில் அநிஷ்டான சேதனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தையின் தமோகுணக்கூறு கடாதி விஷயரூபமாகவும், சத்துவகுணக்கூறு ஞானரூபமாகவும் பரிணமிகின்றன. இவ்வாற்றால், சாக்கிர பதார்த்தங்களும், அவைகளின் ஞானங்களுடையோடு யுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன; இது வேதத்தின் கூடமான சித்தாந்தமாகலின், சாக்கிரபதார்த்தம் மற்றைச் சாக்கிரத்தில் உண்டாமென்னல் கூடாது.

(104) சொப்பனத்தினின்றும் விழித்த புருஷனுக்குப் பூர்வம் யாசொரு பதார்த்தமிருந்ததோ! அதுவே இந்தப் பதார்த்தமென்று இவ்வாறு பிரத்தியபிஞ்ஞகு யுண்டாகின்றதாதலால் சாக்கிர பதார்த்தங்கள் ஞானசமகாலத்தில் உற்பத்தி நாசமுடையனவல்ல, ஞானத்திற்கு முன்னே உள்ளன, ஞானநாசத்தின் பின்னரும் உள்ளன எனத்தோற்றினும் சொப்பனத்தில் தற்காலத்திலுண்டான பருவதம், சமுத்திர முதலியவற்றில் நான் ஜநித்தற்கு முன்னே இவை உண்டாயினவென்று வெகுகால ஸ்திரத்துவ பிராந்தி உண்டாகின்றதாகலால் எவ்வவித்தையினால் மித்தையாகிய பருவதம், சமுத்திர முதலியவை உண்டாயினவோ! அவ்வவித்தையினால் வெகுகால ஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் ஞானமும் அநிர்வசனீயமாக எப்படி உண்டாகின்றனவோ! அப்படிச் சாக்கிர பதார்த்தங்களினிடத்தும் அநேக கால ஸ்திரத்தன்மை அவித்தையின் வலியால் மித்தையாகப் பதார்த்தங்களோடு கூடவே யுண்டாய்க் தோற்றவாகின்றது. சொப்பன பதார்த்தங்கள் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமம். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் அப்படிச் சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமாக இல்லாமல் கடத்தினுற்பத்தி தண்ட சக்கர குலாலால் உண்டாகின்றது; அப்படியே சர்வ பதார்த்தங்களினுற்பத்தியும் தத்தவ காரணங்களால் உண்டாகின்றது; சாட்சாதவித்தையினால்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமேல் ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களினுற்பத்தியும், பஞ்சகரணமும், பஞ்சகரணத்தால் பிரமாண்டத்தினுற்பத்தியுரு சுருதியிற் கூறியிருப்பது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசரசிருஷ்டியாகிய சாக்கிர பதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானங்களின் பரிணாமங்களாம்; சாட்சாதவித்தையின் பரிணாமமல்ல. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம்; அவைகட்கு அவித்தை ஒன்றே உபாதானமாகலின் அப்பதார்த்தங்கட்கும், அவற்றின் ஞானங்கட்கும் ஒரே அவித்தையினால் ஒரே காலத்தில் உற்பத்தி பொருந்தும். சாக்கிர பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களால் உற்பத்தி யாகின்றன. காரியத்திற்கு முன்னே காரணம் உண்டாயிருக்கும்: காரணத்திற் காரியம் லயமாம் ஆதலால் கடத்தி னுற்பத்திக்கு முன்னும், கடநாசத்திற்குப் பின்னும் மண்டினை உள்ளது; இவ்வாறு, சில பதார்த்தங்கள் அற்பகால ஸ்திரமாயும், சில அதிககால ஸ்திரமாயும், காரிய

காரணமாயும் உள்ளன: சொப்பன பதார்த்தங்கள் அப்படி யில்லையெனின? அது கூடாது.

(105) என்ன? சாக்கிர பதார்த்தங்கள் போலச் சொப்பன பதார்த்தங்களிலுங் காரிய காரணத்தன்மை தோற்றுகின்றன. அஃதெங்ஙனம்? ஒருவனுக்கு எனது பசு கன்றீன்றது, அல்லது எனது ஸ்திரீ பிரசவித்தாள் என்று இவ்வாறான சொப்பனம் உண்டாகில் அங்கே பசுவினிடத்தும், ஸ்திரீயினிடத்தும் காரணத்தன்மையிற் றோற்றறவும், வெருகால ஸ்திரித்தன்மையின் றோற்றறவும் உண்டாகின்றன. கன்றினிடத்தும், புத்திரனிடத்தும் காரியத்தன்மையும், அம்பகால ஸ்திரித்தன்மையுந் தோற்றறவாகின்றன: முழுதும் சமகாலமாம். ஒன்று ஒன்றற்குக் காரணமாக இல்லை. பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானம்; இதுபோலச் சாக்கிரத்திலும் சில பதார்த்தங்கள் அதிககால ஸ்தாயியாயும், காரணரூபமாயும், சில பதார்த்தங்கள் அம்பகால ஸ்தாயியாயும், காரியரூபமாயும் சொப்பனம்போலத் தோற்றறவாகின்றன: ஒன்று ஒன்றற்குக் காரிய காரணமாக இல்லை; பின்னையோ சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம்.

(106) சுருதியிற் கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறியிருப்பது அத்தைவத்தைப் போதித்தற்பொருட்டேயாம்: வேறப்பிராயங் கொண்டல்ல. சகல பதார்த்தங்களும் பரமான்மாவினின்றும் உண்டாயிருக்கின்றன வாகலாம், அதன் விவர்த்தமாம்; யாது யாதொன்றும், விவர்த்தமோ! அது அதனது சொரூபமே யாதலால் சகல நாமரூபங்களும் பிரமத்தில் வேறல்ல, பிரமமே யென்னும் பொருளை உணர்த்துதற் பொருட்ச் சிருஷ்டி கூறிற்று. கிரமமாகச் சிருஷ்டி கூறினது ஸ்ராவதிரூஷ்டியுடையோர்க்கு விபரீதக் கிரமமாக லய சிந்தன மிதித்தம் அதற்கும் அத்வைத ஞானமே பிரயோஜனம்; இதனால் கிரமமாகக் கூறுவதிலும் அபிப்பிராயமில்லை: சிருஷ்டியிற் கிரமமில்லை; சகல பதார்த்தங்களும் ஓரவித்தையினு லுண்டாயிருக்கின்றன; அவைகட்குப் பரஸ்பரம் காரியகாரணபாவமும், பூர்வோத்தரபாவமும் அவித்தையாற்பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போலும் மித்தையாகத் தோற்றறவாகின்றன. சகல பதார்த்தங்களும் சாட்சாதவித்தையின் காரியமாம். சுத்தி ரஜதம்போலும், அல்லது சொப்பனம்போலும் அவித்தையா விருத்தி உபகிதமான சாட்சியினால் அவைகள் பிரகாசிக்கின்றன; ஆதலால், சகல பதார்த்தங்களும் சாட்சிபாகியங்களாம். ஞானாகார, ஞேயாகாரமான அவித்தையின் பரிணாமங்கள் ஒரேகாலத்தி லுண்டாய்க் கூடவே நஷ்டமாகின்றன. அதனால் எப்போது பதார்த்தஞானமுண்டாகின்றதோ அப்போதே ஞானத்திற்கு விஷயபதார்த்தமு முண்டாகின்றது: அந்நியகாலத்தி லுண்டாகவில்லை; இதையே திருஷ்டி, சிருஷ்டிவாதமென்பர். இந்தப்பட்டசத்தில் பதார்த்தங்களின் அஞ்ஞாத சத்தை இல்லை; ஞாதசத்தையானுண்டு, அத்வைதவாதத்தில் இது சித்தார்த்த பட்சமாம்; இந்தப்பட்டசத்தில் இரண்டு சத்தை தானுண்டு; மூன்றில்லை எதனாலெனின்? அநான்ம பதார்த்தங்கண் முழுவதும் சொப்பனம்போலப் பிராதிபாகிகமாம்: பிரதிதி காலத்தினன்றி அந்நியகாலத்தில் அநான்மாவிற்குச்சத்தை

இல்லை; இத் தூண் மூன்றாவதான வியாவகாரிகசத்தை இல்லை; இந்தப்பட்டத்தில் சகல அநான்மபதார்த்தங்களும் சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாநா பிரமாணங்கட்கு விடயமாகயாதொன்றுமில்லை. எதனாலெனின்? அந்தக்கரணம், இந்திரியம், கடாதிகள் ஆகிய சகலதிரிபுடிகளும், அவைகளின் ஞானமும் சொப்பனம்போலி ஏககாலத்திலுண்டாகின்றன: அவைகட்கு விஷயவிஷயிப்பாவங்கடாது. கடாதி விடயங்கள், நேத்திராதி இந்திரியங்கள், அப்படியே அந்தக்கரணம் இவைகள் ஞானத்திற்கு முன்னரே யிருந்தால் நேத்திராதி வழியாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூப ஞானம் பிரமாண ஜந்ரியமாம்; அவ்வந்தக்கரணம், இந்திரியம், விடயம் இம்மூன்றும் ஞானத்திற்குப் பூருவகாலத்தில் இருக்கவில்லை: ஞானசம காலத்திலேயே சொப்பனம்போலத் திரிபுடி உண்டாகின்றன. ஆதலால், திரிபுடி ஜந்ரிய ஞானம் யாதொன்றுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், ஞானத்திற் சொப்பனம்போலத் திரிபுடி ஜந்ரியத்தன்மை பிரதிதியாகின்றது. ஆதலால், சாக்கிர பதார்த்தங்கள் சாட்சிபாசியமாம்: பிரமாண ஜந்ரிய ஞானத்திற்கு விடயமல்ல; இதனாலும் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாக மித்தையாம் என்பது பெறப்படும். அன்றியும், சாக்கிரத்தில எவ்வளவோ பதார்த்தங்கள் மித்தையா ரூபமாக அறியப்பட்டிருக்கின்றன: வேறு சில பதார்த்தங்கள் சத்திய ரூபமாகவே அறியப்பட்டிருக்கின்றன; அவைகள் அநாதிகால பதார்த்தங்கள்; அவைகளிற் சில நஷ்டமுமாகின்றன: வேறே அவைகட்குச் சமானமாக உற்பன்னமுமாகின்றன. இவ்வாறான பிரபஞ்ச தாரை ஒர்போதும் நாசமாவதில்லை. எவனுக்கு ஞானமுண்டாமோ! அவனுக்குப் பிரபஞ்சந் தோன்றுவதில்லை; மறறையோர்க்குத் தோற்றவராம்; அந்த ஞானத்திற்குச் சாநனம் வேதமும், குருவுமாம்; அவைகளால் பரமசத்தியம் பெறப்படும் என்று இவ்வாறான தோற்றவு சாக்கிரத்திலுண்டாகின்றது; அங்கே சில பதார்த்தங்கட்கு மித்தியாத்தன்மை, சில பதார்த்தங்கட்கு நாசம், சிலவற்றிற்கு உற்பத்தி, வேதத்தினாலும், குருவினாலும் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி இவை முழுவதும் அவித்தையினுற் பண்ணப்பட்ட சொப்பனம்போல மித்தையேயாம். வாசிட்டத்தில் கூணமாத்திர சொப்பனத்தில் வெகு காலத்தோற்றவரவும், சாக்கிரம்போல நிலையாகப் பதார்த்தங்களின் ரோற்றவரவும், அவற்றால் வெகுகாலம் போகமும் உண்டாமென்று அந்த இதிகாசம் உண்டு. இவ்வாற்றால், சாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனத்தைப் பார்க்கிலும் கிஞ்சித்தம் விலட்சணத்தன்மை இல்லை ஆன்மாவக் கந்ரியமான சகலமும் மித்தையாம்; ஆகலின், “சொப்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்” என்றார். இவ்வாறு சொப்பனத்தைப்பற்றி விசார சாகர கிரந்தத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி விருத்திப் பிரபாகரகிரந்தத்தில் ஏடுத்துக் கீர்ச்சித்துக் காட்டுதும்: அத்தைவ வாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம், சேதனம் சத்தியம்; அதற்குப் பின்னமான சகலமுமித்தை: அநிர்வசனீயத்தை மித்தையென்பர். ஆதலால், சேதனத்திற்குப் பின்ன பதார்த்தங்களைச் சத்தியமென்று சொல்லுதல் அப்பிரசித்த கற்பனை. சேதனத்திற்குப் பின்னபதார்த்தங்களில் அநிர்வசனீ

யத்தன்மை அதிப்ரசித்தமாம். யுத்தியினால் விசாரஞ்செய்யும்போது யாதோர் அநாண்ம பதார்த்தங்களின் சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை; தோற்றரவாகின் மனவாதலால் சகல அநாண்ம பதார்த்தங்களும் அநிர்வசனீயமாம். சித்தாந்தத்தில் அநாண்ம பதார்த்தங்களொன்றும் சத்தியமல்ல; கந்தர்வநகரம்போலச் சகல பிரபஞ்சமும் திருஷ்ட நஷ்ட சபாவமாம். சொப்பனத்தைப்பார்க்கிலும் சாக்கிர பதார்த்தங்களிற் கிஞ்சித்தும் விலட்சணத்தபாற்றில்லை. சத்திரஜதம் பிராதிபாசிகம்: காந்தையின் கரமுதலியவற்றிலுள்ள இரஜதம் வியாவகாரிகம். இவ்வாறு அநாண்ம பதார்த்தங்களில் மித்தியாத்வ, சத்தியத்வமான விலட்சணத்தன்மை பரஸ்பரம் கூறியிருக்கின்றது, அது ஸ்ரூலபுத்தியுடையோர்க்கு அத்தைபோதத்தில் பிரவேசத்தின்பொருட்டு அருந்தி நியாயத்தாற் கூறினதாம். எண்ணை? ஸ்ரூலபுத்தியுடையோனுக்கு முன்னமே முக்கிய சித்தாந்தரீதியைச்சொல்லில் அற்புதமான அர்த்தத்தைக்கேட்டு அநாண்மாவில் சத்திபத்வபாவையுடைய அப்புருடன் சாஸ்திரத்திற் பராமுகமாய்ப் புருஷார்த்தத்தினின்றும் பிரஷ்டாவன்; வியாவகாரிக பிராதிபாசிக பேதத்தால் அநாண்ம பதார்த்தங்களுக்கு இருவித சத்தைகூறிச் சேதனத்திற்குப் பாரமார்த்திகசத்தைகூறியில் சேதனத்தினும் நியூனசத்தை பிரபஞ்சத்திற்கு உளதென்பது புத்தியில் ஆருடமானபின் சொப்பனமுதலிய திருஷ்டார்த்தத்தால் சகல அநாண்ம பதார்த்தங்களையும் பிராதிபாசிகமாக அறிந்து நிஷேதவாக்கியங்களால் அவற்றிற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியின்மையை அறிந்து கொள்ளுவனென்றே சத்தை பேதம் கூறினர். அநாண்ம பதார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் சத்தை பேதம் கூறுவதில் அத்தைவதசாஸ்திரத்திற்குத் தாற்பரியமில்லை என்றிவ்வாறு விருத்திப் பிரபாகரகிரந்தத்திற் கூறியிருக்கின்றமை காண்க.

“சொப்பனம் போலுமென்றே துணிந்தவன் ஞானியாவான்”
எ-கு, உ-ம். வாசிட்டம்,—

“வானரிக ராமனைத்துங் கற்பனைபாத் திரம்வாளா வளரா நின்ற, தானசக நனவுதனிற் கனவுபோ லிராகவனை யறிதியன்றே, யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விடத்து மொன்றா மென்றும், ஞானபர மார்த்தத்தா லிவையெல்லாம் பொய்பாக நண்ணு மன்றே.”—எனவரும்

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(45)

(107) [ஓஸி அபவாதவ்லக்கணம்.]

அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாளன்று தறியென் றுற்போல் குரவன்சொல் லுபதே சத்தாந் கூறுதூ லொளியைக் கொண்டு புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத் திரமென்னும் பிரம மென்று தெளிவதே யபவா தங்காண். (46)

இ-ன். அரவு அன்று கயிறு என்றற்போல்—இது சர்ப்பமன்று இரச் சுத்தான் என்று தெளிந்தாற்போலும், ஆள் அன்று தறி என்றற்போல்— இவ்வுரு புருடல் அன்று கட்டைதான் என்று தெளிந்தாற்போலும், குரவன் சொல் உபதேசத்தால்—தேசிகர் உபதேசித்த உபதேசவலிகொண்டும், கூறும் நூல் ஒளியைக்கொண்டு—(அத்தேசிகர் உபதேசித்தபடியே) உபதேசித்தரு னும் சாஸ்திர வினேகத்தைக்கொண்டும், புரம் அன்று புவனம் அன்று பூதங் கள் அன்று—இது சரீரமன்று, இது புவனமன்று, இவை பூதங்களல்ல, திர ஞானம் என்னும் பிரமம் என்று—ஸ்திரமான சொருபஞான மென்னும் பிர மமே என, தெளிவதே அபவாதம்—(சமுசயமின்றித்) துணிவதே அபவாத மாம். எ - று.

காண்—முள்ளிஷயசை.

“தெளிவதே அபவாதம்” என்றதால், சமுசயமின்றி என்பது வருவித் தாம், நாம் வேறு, உலகு வேறு என்னும் அவிலைக விருளைப் போக்குதலின் நூலால் உளதாகும் விவேகத்தை “ஒளி” என்றார் “கூறுநூலால் வெளிச்சங் கொண்டு” எ - ம், “ஞானத்திமென்றும் பிரமமென்றும்” எ - ம் பாட முளது. “நாம்” எ - து, சொருபஞானமாகிய பிரமம் அந்தக்கரணவிருத்தி ரூப ஞானம்போலத் தோற்றமொடுக்க மில்லாதிருப்பதை விளக்கினின்றது. “தூவன்சொல் லுபதேசத்தால் கூறுநூலொளியைக் கொண்டு” என்று இவர் கூறினதுபோலவே, “தேசிகனாற் சொல்வழியிற் செல்லுவாய்” என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பது காண்க. பிரமத்திற் கற்பிதமான சகம் பிர மமே, அந்நியமல்ல என்பது, ஸ்தானுவிற் கற்பிதமாகிய புருடல் ஸ்தானுவே அந்நியமன்று என்பதுபோல வாதசமானாதிகரணமாம் என்க.

“புரமன்று புவனமன்று” எ - ரு, உ - ம். வாசிட்டம்,—

“வருங்கற் பசவின் விரைந்தேக வந்தேன் பலசொல்லியுர்பய னென், சுருங்கற் சொல்லும் பயன்கேளாய் தோன்ற விங்குள் ளது வஞ்சிக், தொருங்கப் புறத்துஞ் சித்தெல்லையுள்ள துஞ்சிக் தெல்லையற, நெருங்குற் றதுஞ்சிக் தியான்சித்து நீசிக் துலக நிறைசித்தே” — எ - ம்,

“என்ன வெள்ளி யேகியபின் நெல்லா மறிவா முலகினைப்பார்த் துன்ன வெக்கு மொக்கு மெனக் குசனா விரைத்த துண்மையதே முன்ன மவனி சித்துலகு மூன்றுஞ் சித்து நான்சித்து நன்ன லான திசைசித்து நாட்டுகின்ற தெனாஞ் சித்தே.”—எ-ம் வரும்

மற்றும் வருவனவற்றிற் காண்க.

(46)

[மக்கிய சித்தாந்தமான அபவாதங்கூறி இதந்து அசமர்த்தனா
மந்தப் பிரஞ்ஞகூதப் பஞ்சிகாண மகாவாக்கியத்திற்

கூறியபடி லயசிந்தனா நபாவவாதங் கூறுகின்றார்.]

படமுதா லும்போற் செய்த பணியும்பொன் னும்போற் பார்க்கில்
கடமுமண் னும்போ லொன்றாங் காரிய காற் றனக்குள்
உடன்முதற் சபாவ மீறா வொன்றிலொன் றுதித்த வாறே
அடைவினி லொடுக்கிக் காண்ப தபவாத ஷ்பாய மாமே. (47)

இ - ன். காரிய காரணங்கள்—காரியமாகிய சகத்தையும், அதற்கு உபா
தானகாரணமாகிய பிரமத்தையும், பார்க்கில்—(*சுருதி † தர்க்க ‡ அநுபவங்
களால்) விசாரிக்குமிடத்து, படமும் னாலும்போல்—(காரியமாகிய) படமும்,
(அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) னாலும்போலவும், செய்த பணியும் பொன்
னும்போல்—செய்யப்பட்ட (காரியமாகிய) ஆபரணமும், (அதற்கு உபாதான
காரணமாகிய) பொன்னும்போலவும், கடமும் மண்ணும்போல்—(காரிய
மாகிய) கடமும், (அதற்கு உபாதானகாரணமாகிய) மண்ணும்போலவும், ஒன்
றும்—அந்நியமாகுமேயன்றி அந்நியமாகா, உடல் முதல் சபாவம் ஈறா—
(இவ்வத்தை சித்தாந்தத்தை) தூலதேகமுதல், அவித்தை யீறாக, ஒன்றில்
ஒன்று உதித்த ஆதே—ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டானபடியே, அடைவினில்
ஒடுக்கிக்காண்பது—முறையே ஒடுக்கிப்பார்ப்பது, அபவாத உபாயம் ஆம்—
அபவாதமென்னும் உபாயமாம். எ - று.

சபாவம்—அஞ்ஞானமென்று கீதையிற் பசுவானும் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது; அஞ்ஞானம், அவ்லயத்தம் ஒன்றிற்கே பரியாயம். அடைவினி
லொடுக்கிக் காணுமாறு;—தூலப்பிரமாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருதபூதகாரி
யமாம்; அவற்றில் யாது பிருதுவியின்காரியமோ! அது பிருதுவியின்சொரூ
பம், சலத்தின் காரியம் சலத்தின் சொரூபம் இப்படியே எது எப்பூதத்தின்
காரியமோ! அது அப்பூதத்தின் சொரூபமே “என இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிர
மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருத பூதசொரூபமே எ - ம்,—பஞ்சிகிருதபூதமும்
அபஞ்சிகிருத பூதகாரியமேயாகலின், அபஞ்சிகிருத பூதமே வேறில்லை எ - ம்,
அந்தக்கரணமுதலிய சூட்சுமசிருஷ்டிகளும் அபஞ்சிகிருத பூதகாரியமேயாக
லின் அபஞ்சிகிருத பூதசொரூபமேயாம், அவற்றுள் அந்தக்கரணம் பூதங்க
ளின் சத்துவகுணகாரியமாகலின் சத்துவகுணசொரூபம், பிராணன் பூதங்க
ளின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுணசொரூபம், குதேந்தி
ரியம் பிருதுவியின் ரஜோகுணக்கூற்றின் காரியமாகலின் ரஜோகுண சொ
ரூபம், கிராணேந்திரியம் பிருதுவியின் சத்துவகுண காரியமாகலின் பிரு

* சுருதி—“ஈதனைந்தும் பிரமமல்லவா” என்பது.

† தர்க்கம்—“காரியம் காரணத்திற்குப்பின்னமோ! அபின்னமோ”!
என்பது முதலியன; அவை பிரமகீதையின் ஐந்தாமத்தியாயத்திற் காண்க.

‡ அநுபவம்—பிரமவித்துக்களின் அநுபவம்.

துவியின் சத்துவகுணசொரூபம், அப்படியே ஜிக்வேத்திரியமும், உபஸ்தேந் திரியமும் சலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபம், நேத்திரேந்திரிய மும், பாநேந்திரியமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபம், துவக் கேந்திரியமும், பாணீந்திரியமும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூ பம், சுரோத்திரேந்திரியமும், வாக்கீந்திரியமும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுணசொரூபமும் என்றிவ்வாறு சூட்சுமசிருஷ்டிகள் முழுவதும் அப ஞ்சீகிருதபூதசொரூபமே என்றுஞ்சிந்தித்து, அபஞ்சீகிருதபூதங்களையும் பிரு துவி சலத்தின்காரியமாகவின் சலசொரூபம், சலம் தேயுவின் காரியமாகவின் தேயுவின் சொரூபம், தேயு வாயுவின் காரியமாகவின் வாயுவின் சொரூபம், வாயு ஆகாசகாரிய மாகவின் ஆகாசசொரூபம், ஆகாசம் தமோகுணப்பிரதான ப்பிரகிருதியின் காரியமாகவின் பிரகிருதியின் சொரூபம், தமோகுணப் பிர தானப் பிரகிருதியும் அந்நியத்தின் அவஸ்தாவீசேஷமாகவின், அவ்விய த்தசொரூபமாம், அவ்வியத்தம் பிரமசேதனத்தின் சத்தியாம், புருடனிடத் துச் சாமர்த்தியரூபசத்தி புருடனினும் பின்னமாகாமைபோலச் சேதனத்தி னிடத்து அவ்வியத்தரூபசத்தி பிரமசேதனத்தினும் பின்னமல்ல என இவ் வாறு சர்வ அநான்ம பதார்த்தங்களையும் பிரமத்தின்கண் லமசிந்தனஞ் செய்து அவ்வத்வைதப் பிரமம் யானுகிதேன் என்று சிந்திப்பதாம் என்க. ()

[ஆவாணசத்தி எத்தன்மையநாமாலோவெனச் சீடல் சங்கீகக்

அதற்கு உத்தரங்கூறத் தொடங்கல்.]

தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யும்
எடணை விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசுத திகனென் றீரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே பென்னக் கிருணையோ டருளரெய் வாறே. (48)

இ - ள். தூடண தமத்தில் வந்த=சிந்திக்கத்தக்க தம்பிரதான மாயை யினின்றுமுண்டான, தோற்றம் ஆம் சத்திசெய்யும்=விட்சேபமாகிய சத்தி யுண்டாக்கும், எடணை விகாரம் சொன்னீர்=இச்சொரூபமான (ஆகாசாதிப் பிரபஞ்ச) விகாரத்தை அருளிச்செய்தீர், இரண்டு சத்திகள் என்றீரே= (முன்னே தாமதகுணம்) இரண்டுசத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றுமென்றீ ராத லால், மூடல் ஆம் சத்தி செய்யும் மோகமும்=ஆவரண ரூபமான சத்தி செய்யாநிற்கும் மயக்கத்தையும், கேடு அற=(எனது) துன்பமற, ஐயா குருவே=எனது பிதாவாகிய ஆசாரியரே, சொல்லும் என்ன=உபதேசித் தருளுமென்று சீடன் வினவ, கிருபையோடு அருள்செய்வார். எ - று.

“தொலைவில் பொருளியா வையுமாகித் துன்னி யொன்றா மிச்சை”-

என வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதால், “எடணைவிகாரம்” என்றார்.

“மூடலாஞ் சத்தி செய்யும் மோகம்” ஈ - கு, உ - ம், வாசிட்டம், -

“அதுதான் நறியார்க் கிடர்நல்கி யதுவே யதுவல் லாததுபோற்
நிதமாப் நிற்கு மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னற்புதமே
பொதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து ிரிவற் நிருக்கவுந்தா
னிதமா யுயிரை யுயிர்காணு திருக்க மயக்கு மியாரையுமே”—

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றிற்காண்க. (48)

(108) [ஆவரணசத்தியின்றன்மையைத் தீர்த்துக்கொள்ளு.]

தானிக் தனக்கா மீசன் றனையுந்தங் களைத்தாங்க் காட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திர பாதி யென் னாம்
ஊனிடையுயிர்க ளுள்ளத் தனாவழி குருடாம் வன் னாம்
வானிலந் திசை நண் மூடு மழைநிச யிடுள் போன் மூடும் (49)

இ - ன், தனக்குத்தான் ரிகர் ஆம் ஈசன்தனையும்=(சர்வஞ்ஞத்வாதி
கல்யாணகுணங்களினால்) தனக்குத்தானே நிகராகிய ஈசனையும், தன்களை
தாம் கண்ட ஞானிகள் தமையும்=(பிரத்யகபின்ன பரமான்மாவான) தம்
மைத் தாம் அறிந்துள்ள ஞானிகளையும், அன்றி=தவிர, நாஸ்தி=பிரம
மென்பதில்லை, நபாதி=பாநமாகவில்லை, என்னும்=என்று விடவகரிக்கும்,
ஊனிடையுயிர்கள்=உடலின்கண்ணுள்ள மற்றைச் சீவர்களின், உள்ளத்து
உணர்வு=அந்தக்கரணத்தின் ஞானதிருஷ்டியானது, குருடு ஆம் வண்
னம்=குருடாகும்படிக்கு, வான் ிலம் திசைகள் மூடும்=ஆகாசம், பூமி,
திக்குகளை (விழிக்குத் தோன்றாமல்) மறைக்காரின்ற, மழை நீசி இருள்
போல் மூடும்=கார்காலத்திரவினிருள்போல் மறைக்கும்; (அதுவே ஆவரண
சத்தியின் மோகமாம் என்றறிதி.) ௧ - று.

“உணர்” எ - து, முதனிலைத் தொழிற்பெயர்.

“நாஸ்தி நபாதீ” என்றும் உயிர்க ளுணாவிற குருடாம் வண்ணம்
மூடும்” எனக்கூட்டுக.

“நாஸ்தி நபாதீ” என்னும் வியவகாரத்திற்கேது ஆவரணசத்தி;
இதை, 59 - ம் செய்யுளுரையில் விரிக்கப்படும்; ஆண்டிக்காண்க. “நாதத்
தின் உபாதி ஒன்றே” என்னும் பாடமுமுளது. “நாதம்” எ - து, வேதாந்த
சா திரத்தின் பரிபாஷையான சத்தமன்மையின் அது பிழ்ந்த பாடமாம்
என்க. (49)

[“மூடும்” என்னு முந்குறியதைப் புலப்பாடிக் காட்டுகின்றி.]

பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்டுமா
ஆன்றா டஸ்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டுமா
தோன்றிய பேதஞ் சற்றுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடும்
ஊன்றிய பவனி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே (50)

இ - ன். பூன்மம் ஆம் பிரமத்துக்கும்=பூரணமாகிய பிரமத்திற்கும், புறத்து உள் விகாரங்கட்கும்=புறம்பே இதுவென்னும் விருத்தி விடயமாகவுள்ள ஆகாசாதிபு பிரபஞ்சத்திற்கும், ஆன்ற கூடஸ்தனுக்கும்=அறிவுருவான கூடஸ்தனுக்கும், அகத்து உள் விகாரங்கட்கும்=உள்ளே (யான் என்னும் விருத்தி) விடயமாகவுள்ள அகங்காராதிகட்கும், தோன்றிய பேதம்=(சபாவசித்தமாக) விளங்குவனவாகிய பேதங்கள், சற்றும்=கிஞ்சித்தும், தோன்றாமல் மறைத்து=(உணர்வு விழிக்கு) விளங்காவண்ணம் அதைக்குருடாக்கி மூடும்=(அப்பேதங்களை ஆவரணசத்தி) மறைக்கும், ஊன்றிய பவ வியாதி=(கடத்தற்கரிதாம்) வலிமை பெற்றுள்ள ஜநமாகிய நோயை, உண்டாக்கும் உபாதி=வளர்க்கும் உபாதி, ஈதே=இவ்வாவரண சத்தியே யாம் (வேறொன்றல்ல.) எ - று.

அதிஷ்டானமான கூடஸ்தப் பிரமங்கட்கும், ஆரோபமான அகங்காராதிப் பிரபஞ்சங்கட்கும் உள்ளபேதங்கள் முறையே சச்சிதநந்தமும், அநிருதசடதுக்கமும் ஆம். முற்செய்யுளிற் கூறியிருப்பதானும், இதில் “நோயுமன் மறைத்து” என்பதானும் “வுணர்வு விழிக்கு” என்பது வருவித்தாம். அதிஷ்டான வாரோபங்களின் பேதங்கடோன்றாமல் மூடுவதால் ஆவரணசத்தியை, “பூடல்” எ - ம், அகங்காராதிப் பிரபஞ்சங்களாகத் தோன்றுவதால் விட்சேபசத்தியை, “நோயும்” என்றும் ஆங்காங்கே கூறுகின்றனர்.

[ஆவாணசத்தியின் மறைப்பைச் சீடன் நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளும்போருட்புப் பின்பு கடைவடைகளா வுணர்ந்துகின்றா.]

ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்றும்

ஆதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே பென்றால்

ஆதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறுப

ஆதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே.

(51)

இ - ன். ஆதாரம் மறைந்து போனால்=(காடாந்தகாரத்தில் இரசசப் போல) ஆதாரமான பிரமமானது தோன்றாமல் மறைந்துபோமாயில், ஆரோபம் எங்கே தோன்றும்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்போல) ஆரோபமான ஜகத்து ஓரிடத்து முண்டாக மாட்டாதே?, ஆதாரம் மறையாது ஆகில்=(மத்தியான வெயிலில் இரசசப்போல) ஆதாரமான பிரமமானது மறைபடாமல் விளங்குமாயின், ஆரோபம் இலையே என்றால்=(பிராதிபாசிக சர்ப்பம்போல) ஆரோபமான ஜகத்து உண்டாக நியாயமில்லையே என்று சங்கிக்கில், ஆதாரம் சமம் விசேடம் என இரண்டு கூறு ஆம்=ஆதாரமானது சாமான்யம் எனவும், விசேஷம் எனவும் இரண்டு கூறுடையதாம், [அவற்றினில் லக்கணம் யாதேவின்?] என்றும் ஆதாரம் சமம் ஆம்=அதிக தேசம், (அதிக காலத்தில்) உள்ள ஆதாரம் சாமான்ய ஆதாரமாம், ஆரோபம் விசேடம் ஆம்=நியூன காலம், நியூனதேசத்திலுள்ளவை விசேஷமாம். எ - று.

* நியூனம்=அற்பம்

நியூனகாலம், நியூனதேசத்திலுள்ளதென்பர், “ஆரோபம்” என்றார். “எந்தும்” என்றதால், காலம் வருவிக்கப்பட்டது. (51)

[இதுவுமது.]

சுகமதி லிதுவென் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது மிகவிது கயிஞ் மென்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகும். அகமெனுஞ் சாரான் தன்னை யஞ்ஞான மறைத்தி டாது பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பரமெனு மதனை மூடும் (52)

இ - ள். சுகமதில்—உலகில், இது என் சுட்டு ஆம்—(மந்தாந்தகாரத் தில் எதிரே கிடக்கும் இரச்சுவில் இது சர்ப்பமென்புழி) இதுவென்று சுட் டப்படுவதான, சமானந்தான் மறைந்திடாது—சாமான்யரூபம் மறையாது, இது கயிறு ஆம் என்னும்—இஃதிரச்சுவாமென்று காணப்படும், விசேடந் தான்—(முஞ்சிறுபமான) விசேஷபாகந்தான், மிக—பெரும்பாலும், மறை ந்துபோகும், (அதுபோல) பகர் விசேடமது ஆம் சீவன்—தற்பித விசேஷ மாகச் சொல்லாநிற்குஞ்சீவன், அகம்எனும் சமானந்தன்னை—யான் உன் என்னும் சாமான்ய ரூபமாகிய ஆதாரத்தை, அஞ்ஞானம் மறைத்திடாது— ஆவரணசத்தி மறையாது, பரம் எனும் அதனை மூடும்—(யான் சேதன, ஆந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, நித்திய முத்தரூபப்)பிரமம் என்னும் விசேஷ ரூபத்தையே மறைக்கும். எ - று.

அஞ்ஞான காரியமாகிய ஆவரணசத்தியை, “அஞ்ஞானம்” எ - று காரண ஆகுபெயர்.

(109) ஈண்டிஃதிகர்யம் :—இரச்சுவுக்கு இரண்டு ரூபமுண்டு; ஒன்று சாமான்யரூபம் : ஒன்று விசேஷரூபம் ; இதுவென்பது சாமான்யரூபம் : இரச்சுவென்பது விசேஷரூபம் ; இது சர்ப்பமென்புழி, நித்தியாசர்ப்பத் தோடபின்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலுந் தோன்றாநிற்கும் இதுவெனும் ரூபம் சாமான்யரூபம் யாது பிராந்திகாலத்திற் றோன்றாநின்று தான்தோன்று வதால் பிராந்தி நிவிர்த்தியாமோ ! அது இரச்சுவின் விசேஷரூபமாம் ; அப் படியே ஆன்மாவுக்கும் சாமான்யமும் விசேஷமுமாகிய இரண்டு ரூபமுண்டு ; சத்துரூபம் சாமான்யமாம் அசங்கத்தன்மை, கூடஸத்தத்தன்மை, நித்தியமுத் தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபமாம். என்னை? தூலகுட்சம சங்காதங்க ளுள்ளனவென்புழி, தூலகுட்சம சங்காதப்பிராந்தி சமயத்தினும் நித்தியா சங்காதத்தோடபின்னமாய்ச் சத்துரூபந்தோன்றாநிற்பதால் ஆன்மாவின் சத் துரூபம் சாமான்யரூபமாம்; தூலகுட்சம சங்காதங்களின் பிராந்திசமயத்தில் ஆன்மாவின் அசங்கத்தன்மை, கூடஸத்தத்தன்மை, நித்திய முத்தத்தன்மை முதலிய சொரூபந்தோன்றாமல் அசங்கத்வமுதலிய ஆன்மாவின் சொரூபந் தோன்றுவதால் சங்காதப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகலின் அசங்கத்தன்மை, கூட ஸத்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்மை முதலியன விசேஷ ரூபமாம். சர்வப்பிராந்திகளிலும் சாமான்யரூபம் ஆதாரமென்றும், விசேஷ

ரூபம் அதிஷ்டானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். எப்படிச் சர்ப்பத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள இரசச்சுவின் சாமான்யமாகிய இதுவெனும் ரூபம் சர்ப்பத்திற்கு ஆதாரமும், விசேஷமான இரசசரூபம் அதிஷ்டானமுமாகிறதோ! அப்படியே மித்தியாப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆசிரயமாவுள்ள ஆன்மாவினது சாமான்யமாகிய சத்துரூபம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமும், அசங்கத்வமுதலிய விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமுமாம்; இவ்வாறு, ஆதாரவதிஷ்டானங்கட்குச் சர்வஞ்ஞாத்மா என்னும் முனிவரால் கிஞ்சித்பேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாரத்தகாரத்தில் சாமான்யரூபத்தால் ஞாதமாயும், விசேஷரூபத்தால் அஞ்ஞாதமாயும் உள்ள இரசச்சுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகின்றதேயல்வாடல் அத்தியந்தம் ஞாதமாயும், அத்தியந்தம் அஞ்ஞாதமாயுமுள்ள இரசச்சுவில் அத்தியாசம் உண்டாகக் காணப்படவில்லை. நிர்விசேஷமான ஆன்மாவில் ஞாத, அஞ்ஞாதத்தன்மைகள் கூடாமையால் பிரபஞ்ச வத்தியாசமுங் கூடாதே எனின்? இவ்வார்த்தை பொருந்தாது. என்னை? ஆன்மா உண்டென்பது சுகலர்க்கும் தோற்றரவாகின்றது; தன்னுடைய சொரூபத்திற்கு ஆன்மா என்று பெயர்: யான் இவனென்று ஒருவனுக்குத் தோற்றர வுண்டாகவில்லை; பின்னையோ? உன்னென்றே தோற்றரவுண்டாகின்றதாகலான் சத்துரூபத்தால் ஆன்மா ஞாதமாயும், யான் சைதந்ரியன், ஆநந்தன், வியாபகன், நித்தியசுத்தன், நித்தியமுத்தன் என ஒருவனுக்குத் தோற்றர வுண்டாகாமையின் சைதந்ரிய, ஆனந்த, வியாபக, நித்தியசுத்த, முத்தரூபத்தால் ஆன்மா அஞ்ஞாதமாயும் இருக்கின்றது: இவ்வார்த்தை அநுபவசித்தம்; இவ்வநுபவசித்த வார்த்தை யுத்தியினால் நிவிர்த்தியாகாது. யாவர்க்குத் தோற்றரவாகின்ற ஆன்மாவின், சத்துரூபம் சாமான்யரூபம்: கேவலம் ஞானிக்கே பிரதிதியாகின்ற சேதன, ஆநந்தாதிகள் விசேஷரூபம். யாதொன்று அதிககாலத்தில், அதிக தேசத்திலிருக்கும் அது சாமான்யரூபம்: நியூனகாலத்தில், நியூனதேசத்திலிருப்பது விசேஷரூபம். சத்தைப்போலவே சேதன ஆநந்தாதிகள் ஆன்மாவின் சொரூபமாய் எங்கும் வியாபகமாக இருத்தலால் இவைகட்கு நியூனதேசமும், சத்துரூபத்திற்கு அதிகதேசமும் உளதெனலும், ஆன்மா நிர்விசேஷமாதலால் சத்துரூபம் சாமான்யமக்கூறு, சேதன ஆநந்தாதிகள் வ்சேஷக்கூறு எனலுங் கூடாதே யெனின்? அம்மன்று; சத்தின் றோற்றரவு யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டு. ஆன்மா சேதனம், ஆநந்தரூபம் என்னுந் தோற்றரவு யாவர்க்கும் அவித்தியாகாலத்தில் இல்லை: கேவலம் ஞானிக்கே உண்டாகின்றது. அவித்தியா காலத்திலும்கேதன, ஆநந்த, முத்தத்துவம், சத்தத்துவமாதியும் உளவேனுந் தோற்றரவாகாமையின் இல்லாதனபோலும் இருந்தன; இவ்வபிப்பிராயத்தால் அவை நியூனகாலத்துள்ளன எனவும், சத்துரூபம் அதிக காலத்துள்ளது எனவும் கூறினர். சத்துரூபத்திற்கும், சேதன ஆநந்தாதிகட்கும் சாமான்ய விசேஷபாவம் இல்லையாயினும் அற்பகால அதிக காலத்திற் றோற்றரவாகின்றமையின் சாமான்ய விசேஷபாவம்போலும் இருந்தன; இக்காரணத்தால் ஆன்மாவின் சத்துரூபஞ் சாமான்யக்கூறு என்றும், சேதன ஆநந்தாதிகள் விசேஷக்கூறுகள் என்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னும் சித்தாந்தத்திற்கும் ஆனியில்லை. என்னை? ஆன்மாவின்

னிடத்துச் சாமான்ய விசேஷப்பாவம் அங்கீகரிக்கில் ஆன்மா நிர்விசேஷமென்னுஞ் சித்தாந்தத்திற்கு ஆணியாம்; அவை அங்கீகாரமில்லை: அவித்தையினுற் சாமான்ய விசேஷம்போலத் தோற்றுவதாற் சாமான்ய விசேஷப்பாவங் கூறினர்; இவ்வாற்றால் சத்துருபத்தால் ஞாதமாயும், சேதன, ஆனந்த, நித்திய சுத்த, நித்தியமுத்த பிரமரூபத்தால் அஞ்ஞானமாயும் உள்ள ஆன்மாவில் பிரபஞ்சம் ஆரோபமாகக்கூடும் என்றறிக.

முன்னே இந்நூற்றுகரை செய்திருப்போர், “சுகமதி லிதுவேன் கூட்டாச் சமாணக்கண்” என்னும் பாடத்தை ஒப்பினதும், சீவேசுரரை அஞ்ஞான மறைக்கும் என்று பதவுரையிற் கூறினதும், விசேஷவுரையில், “சீவன்பரனேனும் அவரையுமீ” என்றது, அவர்கள் உணர்வை என்றதும், தாற்பரியத்தில் ஆரோபமான சீவேசுரரைத் தமக்கு ஆதாரமான கூட்டுப்பிரமத்தைப் பார்க்கவொட்டாமல் அவரது உணர்வை இவ்வீரவரணம் மறைக்குமேயன்றி ஆதாரத்தை மறைக்கமாட்டாது என்று கூறியிருப்பதும் வேதாந்த சம்பிரதாயப் பொருள் அன்றாம்; ஆகலின், அவை சாஸ்திர விருத்தமாம். இஃலை மறைகாய்போற் செய்யுளிற்புதைத்துகிடக்குந் தத்துவார்த்தங்களை விரிக்காமல் செய்யுட்குப் புறம்பாயுள்ள வார்த்தைகளை விரித்திருக்கின்றனர். சீவேசுரரை ஆவரணம் மறைக்கும் என்று இச்செய்யுட்கு உரைசெய்தோர்,

“தானிகர் தனக்கா மீசன் றுணையுநங் களைநதாங் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி”

என்னும் 49-ம் செய்யுளை மறந்தனர்போலும்.

(110) சீவேசுரர் சொரூபநீரூபணம் கிரந்தகாரா வெகு விஸ்தாரமாகச் செய்திருக்கின்றனர். அங்கே சீவசொரூபத்தில் ஏகத்துவ, அநேகத்துவ விவாதங்களும் பலவுள். சர்வமதங்களிலும் ஈசுரன் ஒருவன், சர்வஞ்ஞன், நித்தியமுத்தன் என்றொப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரண அங்கீகாரம் எந்த அத்தைவத வாத்திரந்தங்களிலும் இல்லை. யாரொருவர் ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென்பரோ! அவர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்துக்குப் பகிர்ப்புதராம்; ஆயினும், நாநா அஞ்ஞான வாத்தத்தில் அஞ்ஞானம் சீவாகிரிதம், பிரமவிஷயகமாம் என்பது வாசஸ்பதியினுடைய மதம். அவர் சீவனுடைய அஞ்ஞானத்தால் ஈசுரன் கற்பிதம் என்றும், பிரபஞ்சம் நாநா என்றும் ஒப்பினர்; அப்படி ஒப்பினும், சீவனுடைய அஞ்ஞான கற்பிதமான ஈசுரனும் சர்வஞ்ஞன் என்றே ஒப்பினர். ஈசுரனிடத்து ஆவரணம் உண்டென் றங்கீகாரமில்லை என்று “வநுத்திப் பிரபாகாநந்தத்தீலீ சீவேகாப்பிரசங்கத்தி” கூறியிருக்கின்றது. ஈசுரன் உணர்வை ஆவரணசத்தி மறைக்கும் என்று அவ்வுரைகாரர் கூறியது யாது கருதியோ! அந்நிவேமம்.

(52)

(111) [ஆவரணசத்தியின் சொரூபத்தை அறிவித்து அஃதே ஐந்தத்திற்கு மூலகாரணமாம் என்று, 50-ம் செய்யுளிற் கூறியதைச் சீடர் வ்னுவை முன்னிட்டே கருதி, யுக்தி, அநுபவங்களால் அறிவிக்கத் தோடங்கல்.]

கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ
ஆவர ணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ
மேவருங் குருவே பென்று வினாவிடி ன் மகனே கேளாய் (53)

இ - ள். கேவல நிலை தோன்றாமல் கெடுத்தது—பிரமான்ம வைக்கிய
வித்தியை (இரச்சுவின் விசேஷ ரூபத்தைச் சர்ப்பம்போலும், விளங்கவொ
ட்டாமன் மறைத்துக் கெடுத்தது, பஞ்சகோசம் சீவனும் சகத்தும் ஆகி—அந்
நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆநந்தமயம் என்னும்
பஞ்சகோசங்களும், (அவற்றின் அபிரமனியான) சீவனும், ஆகாசாதி சகத்து
மாய், சனித்த—உண்டான, விட்சேபம் அன்றோ—விட்சேபசக்தி அல்லவா,
(இங்ஙனம் அதுவே சொடியதாயிருக்க) ஆவரணம் தானே—ஆவரண சக்தி
தானே, பாழ் (என்றும்)—“உயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்
ணம்” மறைத்துப் பாழாக்கிற்று என்று 49-ம் செய்யுளிலும், அனர்த்தம்
என்றும்—“ஊர்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்து முபாதி யிதே” என்று
50-ம் செய்யுளிலும், உரைத்தது ஏது—அருளியது யாதுகாரணம், மேவரும்
குருவே என்று—கிடைத்தற்கரிய வாசாரியரேயென்று, வினாவிடின—கேட்
கில், மகனே கேளாய்—மைந்தா (அகற்கு உத்தரஞ் சொல்லுதும்) கேட்
பாய். எ - று.

“நாமுடலென்னு மாரான் ஞானங்கண் குருடாயிற் போதும்”
—எ - று.

“கரர ணாதி மட்டா ராணிவ வென்று காணுந்
திரமது தானே மூன்று மகங்காஞ் செகத்தோர் கெல்லா
முரியதா மிகவும் பெல்லா துற்பவ மென்னு நாசு
மாமெழு மூலமாகும்”—எ - று.

வாசிட்டத்தில், விட்சேப சக்தியைத்தானே பொல்லாததாகச் சொல்லி
யிருக்கின்றதல்லாமல், ஆவரண சக்தியை அங்ஙனம் சொல்லவில்லையே
என்பான்,

“கேவல நிலைதோன் றுமற் கெடுத்தது பஞ்ச கோசம்
சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ
ஆவர ணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ”—என்
றான். (53)

[சுருதி யுத்திகளால் ஆவரணசக்தியில் பிரதிபலித்தையும்,
விட்சேபசக்தியின் அவகாசத்தை யுங் கூறுகின்ற.]

தோற்றமாஞ் சக்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலும்
ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுசல மாகுங் கானி

ஊற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியா லுண்டோ

மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்பொல் லாதே(

இ - ன். தோற்றம் ஆம் சத்தி தானும்=விட்சேபரூபமான சத்தியும், துன்பம் ஆம் பவம் ஆனாலும்=(அவிவேகிகட்கு அபிமானரூபமாய்ப் புண்ணிய பாவவசத்தால்) துன்பமயமான ஜநத்திக்குக் காரணமாயிருப்பினும், ஆற்றலான் முத்தி சேர்வார்க்கு=(சிரவணாதிமுபற்சி) வலியான் மோட்ச மடையவிச்சிக்கின்ற விவேகிகட்கு, அனுகூலம் ஆகும் காண் நீ=(குரு சாஸ் திராதிருபமாய்ச்) சகாயமாகும் என ி அறிதி. (சுருதி உரைக்கப்பட்டது : இனிபுத்தி), ஊற்றம் ஆம் பகல் காலம்போல்=(சாது, அசாது யாவார்க்கும் ஆலசியாதிகளைப் போக்கிச்) சர்வ முபற்சியையும் பயத்தற்குக் காரணமான பகற் காலத்தைப்போல, உபகாரம் நிசியால் உண்டோ=(அச்சாது, அசாது க்களுக்கு) உதவியானது இராக்காலத்தாலுண்டா? வெகுவிதமான கொடிய துன்பங்களைத் தருதலால் இன்று), மாற்றம் என் உரைப்பேன்=(உன் வினா விற்கு) இவ்வவமானமேயன்றி வேறு யாது மறுமொழி சொல்லுவேன், மைந்தா=மைந்தனே, மறைப்பது=ஆவரண சத்திதான், மிகப் பொல் லாது=மிகவுங் கொடிது. எ -று.

“சத்தி தானும்” என்பதன்கண் உம்மை, இறந்தது சபீஇய எச்சப் பொருட்டு, “பவமாஸுஷம்” என்பதன்கண் ணுள்ளது, ஆக்கவும்மை.

இராக்காலம் சிட்டர், துட்டர் யாவார்க்கும்ரித்திரைக்குக் காரணமாயிரு ந்து வெகுவித் துன்பந்தருதல்போல ஆவரண சத்தியும் விவேகி, அவிவேகி யாவார்க்கும் ஜநத்திற்கு மூலகாரணமாயிருந்து வெகுவிதமான பிரயாசங்க ளைத் தருதலால் மிகவுங் கொடியதென்பதாம்.

“முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாகும்” எ - கு, உ - ம், பாகவதம்,—

“மாதுட வாக்கை யென்னு மருவருந் தோணி பெற்று
மூனமில் குரவன் சொல்லா மோடமுய்ப் பவனோ டென்சீ
ரான தோ ரனகூ லக்கா லனுசவும் ரிறனி வேலை
தானொழி தரவெண் ணாதான் றண்னையே கொல்கின் றானம்.”
என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (54)

[இனி அஃபவத்தால் அதல் கொடுமை கூறல்.]

சுழுத்தியிற் பிரளய நந்திற் றோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டும்
அழுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரொருவ ருண்டோ
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே. (55)

இ - ன். சுழுத்தியில்=(நாள்தோறும் உண்டாகாநிற்கும்) 'சுழுத்தியி லும், பிரளயத்தில்=மகா சற்பத்திலும், தோற்றம் ஆம் சகங்கண் மாண்டும் =விட்சேபரூபமான சகங்கணுசித்தும், அழுத்திய பவம்போய்=அப்போது

தம்மைத் துன்பத்தின் மூழ்கப் பண்ணிய ஜநநமானது மீண்டுண்டாகாமல்
நீங்கி, முத்தி அடைந்தவர்=மோட்சமடைந்தோர், ஒருவர் உண்டோ =ஒரு
வரும் இலர் ; (ஆகவின்,) முழுத்த விட்சேபம் எல்லாம்=முழுதுமான விட்
சேபங்களினைத்தும், முத்தியில் கூட்டுகிற்கும்=மோட்சத்தில் (நேரே அல்
லது, பரம்பரையாகக்) கூட்டாநிற்கும், கொழுத்த ஆவரணம்=கனமான
ஆவரணசத்திதான், 'முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடு=(ஆண்டு வித்தில் அந்
குரம்போலச் சீவரிடத்திருந்து அவர்கள்) மோட்சமடையாமற் கெடுத்த கெடு
தியாம். எ - று.

“சகங்கண் மண்ணிம்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“மண்டிய கழுத்தி தன்னில் வருகனாப் போவ தென்னக்
கண்டன வுலக மெல்லாங் கற்பனை முடிவிற் போக,”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. “முத்தி யடைந்தவ
ரோடுவருண்டோ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,—

“அகல்வா தனையின் வித்தான வந்தது சுழுத்தி வீடவியாப்,
புகல்வித் தல்லா வாதனையே துரியப் பொன்று வீடவிய்கும்,”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“முழுத்த விட்சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்கும்”

எ - கு, உ - ம், பாகவதம்,—

“தரையுநல் கனல்கால் வானந் தானன்வெண்டி ந்கள் வாரி
வரையுநற யரவு மான்கான் வருகரி பதங்க மீன
முரலரி கணைசெய் கின்றோன் மொய்குழற் குமரி தேனீ
யுரைதரு புறவு தாகி யூன்கவ ரன்றி னாகம்.”—எ - ம்,

“உறைந்தநூற் சிலம்பி மைந்த னூதுவண் டெடுத்த கீடஞ்
சிறந்தன விவைநரன் காறுஞ் சிவதையிற் குருவென் றுக்கி
மறந்தரு மிலேது தீதா மற்றிது நன்று மென்றிங்
கறிந்தன னின்ப முற்றே னவ்வகை யரச கேண்மோ.”—எ - ம்,

“வாக்கி ணைக்கடந் தேங்கிமற் றெங்கணு
நீக்க மின்றி நிறைந்த வறிவினை
யூக்க முற்றுணர் தற்கிட னாகவி
னாகை யுங்குரு வாய தரசனே”—எ - ம்,

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க,

(55)

- (112) [54-ம் செய்யுளில், “முத்தி சேர்வார்க் கனுசுல மாதும்”
எ-ம், 55-ம் செய்யுளில், “முத்தவிட் சேப மெல்லா
முத்தியிற் கூட்டு கிழ்தும்” என்றுங் கூறியதுபற்றி அவ்விட்
சேபசுத்தி மீதையாகலின், அதனால் வரும் முத்தியும் மீத்
தையாம் என்னும் ஆசனகைக்கு? அந்தன்னு, முத்திசுத்திய
மாம் எனத் திருஷ்டாந்தமுகமாகச் சமாதானிக்கும்.]

சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்றமான
சுத்தியும் பொய்யே யென்றதற் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் திரைவி லங்கால்
நித்திரை தெளியுமாபோ னிருவாண நிலைமெய் யா மே (56)

இ-ள். சுத்தியில் வெள்ளி போல்=இப்பியின்கண் (ஆரோபமான
பிராதிபாசிக) ரஜதம்போல, தோன்றிய தோற்றம் ஆன சத்தியும்=(பிரஹ்
மத்தின்கண்) ஆரோபமாயுண்டான விட்சேபரூபமான சத்தியும், பொய்யே
என்றால்=மித்தையே என்று சொல்லில், சத்திசாதனமா வந்த முத்தியும்=
அவ்விட்சேப சத்திரூபமான குரு சாஸ்திராதி சாதனமாக வுண்டான மோ
ட்சமும், பொய் ஆம் என்னில்=மித்தையாகும் என்று (பூர்வபட்சிகளின்
சமுகைபக்கொண்டு) சமுகிக்கு, மோகம் நித்திரை விலங்கால்=பொய்
யான நித்திரையிற் கண்ட புலி முதலிய விலங்கினால், நித்திரை தெளியுமா
போல்=நித்திரை தெளிக்கவழி (நித்திரையின் அபாவ ரூபமான சாக்கிரம்
மெய்யாவது) போல, நிருவாண நிலை மெய் ஆம்=(குரு சாஸ்திராதிகளால்
உளதாகும்) நிருவாண ஸ்திதிபுஞ் சத்தியமாம். எ-று.

(113) அவத்தையின் அபிமானமே பந்தம்; அதுவும் விருத்திவிசேஷ
மாகலின், விருத்தியினுற் செய்யப்பட்ட பந்தமே சம்சாரமாம். குருவினாலும்,
வேதாந்த வாக்கியத்தினாலும் உளதாகும் அகம் பிரஹ்மம் என்றும் அந்தக்கர
ணத்தின் விருத்தியினால் பிரபஞ்சத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தினது நிவிர்த
தியே மோட்சம். கற்பித்ததிற் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானரூபமாகலின், மோட்சஞ்
சத்தியமாம். சர்ப்பத்தினது நிவிர்த்தி எப்படி அதிஷ்டான இரச்சுரூபமோ!
அப்படிச சகல கற்பித வஸ்துக்களினது நிவிர்த்தி அதிஷ்டான ரூபந்தான்;
அதற்கந்நியமன்று; இது பாஷ்யகாரரது சித்தாந்தம். இங்கே அனர்த்த
நிவிர்த்தி பிரஹ்மரூபமாம். என்னை? சர்வ வரைத்ததயகட்கும் அதிஷ்டானம்
பிரஹ்மமாகலானும், அப்பிரஹ்மம் பாவ [ஊவ] ரூபமாகலானும் மோட்சஞ்
சத்தியமாம் எனக. (56)

- (114) [நிருவாணஸ்திதி இது எனக்கா? பெருந்தினயாம்
மாயையிற் நிவிர்த்திக்கு முறைமை கூறுகின்றார்.]

இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யுள்
அம்பினை யம்பாற் பற்றுமழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பார்

வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடி தடிபோற் போமே. (57)

இ - ள். இம்பரில் = இவ்வுலகில், நஞ்சை நஞ்சால் = விஷத்தை அதற்
குப் பிரதிகூலமான விஷத்தினாலும், இரும்பினை இரும்பால் = இரும்பை
இரும்பாலும், எய்யும், இம்பினை அம்பால் = எய்யாநின்ற அம்பை அதற்குப்
பிரதிகூலமான அம்பினாலும், பற்றும் அழுக்கினை அழுக்கால் = (புடவையிற்)
பற்றிய அழுக்கை (உவர் மண்ணாகிய) அழுக்கினாலும், மாய்ப்பர் = கெடுப்பர்,
(அதுபோல) வம்பு இயல் மாயை தன்னை = சிலையின்மையான குணத்தினை
யுடைய அவித்தையை, மாயையால் மாய்ப்பர் = அவித்தையினுற் கெடுப்பா
ர்கள், பின்னை = தம்பம் ஆம் அதுவும் = சிலையாகிய அந்தப் பெரிய மாயையும்;
கூட = (நீச மாயையோடு) கூட, சவம் சுடி தடிபோல் போம் = பிணஞ்சுடுந்
தடிபோற் கெடும். எ - று.

பெரிய மாயையான போதத்தையுஞ் சமையெனவிட்டு அதுபவத்திருப்
பர் என்பது கருத்து.

“மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பா” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,
“கருதி மலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனைப்
பெருமா யையினுற் செறல்வேண்டும்.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

“தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போம்” எ - கு,
உ - ம், பாடுதுறை, —

“பிணஞ்சுடி தடியென்ன வென்னை ந்கொண்ட பெருநற்பற்றை
யெல்லா மறச்சாடி, யணைந்தவென் னையுமப் படியி றில்போ தத்தில்
விட்டதுபோகத் திருந்தானே ”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க. (57)

(115) [இவ்வறுபவத்தைக் கரதலாமலகம்போலச் சீடனுக்கு உண்டாக்
தவித்தற் போருட்டு அடியிடுகின்ற.]

இந்தமா யையினுற் சீவர்க் கேழுவத தைகவுண் டாகும்
அந்தவே ழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞான மூடன் முளைத்தல்கா ணாத ஞானம்
சந்ததங் கண்ட ஞானந் தழல்கெடல் குளிர்மையாகல். (58)

இ - ள். இந்த மாயையினால் = (சுத்தாசுத்தங்களான) இம்மாயைகளால்,
சீவர்க்கு—எழு அவத்தைகள் உண்டாகும் = சுத்தாவஸ்தைக ளுளவாகும்,
அந்த ஏழ் அவத்தை தம்மை = அச்சுத்தாவஸ்தைகளையும், அடைவினில்
மொழியக் கேளாய் = கிரமமாகச் சொல்லுகின்றேங் கேட்பாய், முந்த அஞ்ஞா

னம்=(1-வது) அஞ்ஞானம், மூடல்=(2-வது) ஆவரணம், முளைத்தல்=(3-வது) விட்சேபம், காணாத ஞானம்=(4-வது) பரோட்ச ஞானம், சுந்ததம் கண்ட ஞானம்=(5-வது) அபரோட்ச ஞானம், தழல் கெடல்=(6-வது) சோக நிவிர்த்தி, குளிர்மை யாதல்=(7-வது) நிரங்குச திருப்தியாம். எ - று.

“சுந்ததம்” என்ற விசேஷணம் பிரதிபந்தம் இல்லாமலென்பதைக் காட்டிவந்தது. “தழல்” எ - று, இங்கே துக்கத்தை. (58)

[இனி நாமமாத்திரங் கூறிய அவாவத்தைகளின்
இயல்பு கூறுகின்றோம்.]

பிரமமாந் தனை மறந்த பேதைமை பேயரு ஞானம்
பரணிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூடல்
நரனொரு கருத்தாற் சீவ னானென முளைத்த நோற்றம்
குரவன்வாக்கியத்தாற் தன்னைக் குறிக்கொளல் பரோட்ச ஞானம்.()

இ - ள். பிரமம் ஆம் தனை மறந்த பேதைமையே=(சிதாபாசன் சுருதி விசாரத்திற்கு முன்னர் சம்சாரச் ஆசத்தியில் மூழ்கி)பிரஹ்மரூபமாகிய பிரத்திய கான்மாவை (யானார் என்று) ஸ்மரியாதிருந்த அறியாமையே, அஞ்ஞானம்=அஞ்ஞானமாம், பரன் இலை காணோம் என்று பகர்தல்=(பிரஹ்மத்தை விஷயம் பண்ணுவதான பிரசங்கம் வந்துழி) பிரஹ்மம் இல்லை, பாநமாகவில்லை என்று சொல்லுதல், ஆவரண மூடல்=ஆவரண மறைப்பாம், (நான்) நான் (என)=நான் மதிடன் என்றும், ஒரு கருத்தால்=(இப்போது கருமங்களைச் செய்வதால் இனிக் கரும பலங்களை அநுபவியா நிற்பேன் என்னும்) ஓர் எண்ணத்தால், நான் சீவன் என=நான் (கருத்திருத்வ, போத்திருத்வ முடைய) சீவன் என்றும், முளைத்தல்=உதித்தலே, தோற்றம்=விட்சேபமாம், குரவன் வாக்கியத்தால்=குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட (சத்திய ஞான நந்தம் பிரஹ்மம் என்னும் அவாந்தர) வாக்கியத்தால், தன்னை குறிக்கொளல்=(பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) தன்னை (உண்டு என்று) அறிந்து கொள்ளலே, பரோட்ச ஞானம்=(அசத்தாவரண நிவர்த்தகமான) பரோட்ச ஞானமாம். எ - று.

நான் பிரஹ்மத்தை அறிகிறேனில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது அஞ்ஞானம். பிரஹ்மமானது இல்லை, பாநமாகவில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது ஆவரணம்; ஆவரணத்தால் இவ்வியவகாரம் உளதாம். என்னை? அஞ்ஞானத்திற்கு அசத்தாவரணம், அபாநாவரணம் என இருவகைச் சத்திகள் உண்டு; அவ்விரண்டினையும் ஆவரணம் என்பர். வஸ்து இல்லை என்று தோற்றுவிக்கின்ற சத்தி அசத்தாவரணம்; வஸ்து பாநமாகவில்லை என்று தோற்றுவிக்கின்ற சத்தி அபாநாவரணமாம்; இவைகளை முறையே அசத்வா

பாதகசத்தி, அபாநாபாதகசத்தி என்றுங் கூறுவர். ஜநந முதலிய சம்சாரம் நிஜரூபமான கூடஸ்தனிடைத்திற் பிரதிதியாகின்றதே விட்சேபம்; இதனைப் பிராந்தி என்றும், சோகம் என்றுங் கூறுவர். பிரஹ்மம் இல்லை என்னும் ஆவரணக் கூற்றைப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும் பரோட்சஞானம் நாசம் பண்ணுகின்றது. எவ்வாறு? சத்திய, ஞானாநந்த ரூபமாகப் பிரஹ்மம் உண்டு என்னும் ஞானத்திற்குப் பரோட்சஞானம் என்று பெயர்; அது பிரஹ்மம் இல்லை என்றும் ஞானத்திற்கு விரோதியாம்: மற்றவைக்கு அல்ல; ஆகலின் என்க. (59)

[இதுவுமது.]

தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போய்
அத்துவி தந்தா னை லபரோட்ச ஞான மாகும்
கர்த்தனாஞ் சிவ் பேதங் கழிவதே துக்கம் போகல்
முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா நந்த மாமே. (60)

இங். தத்துவ விசாரம் செய்து=(நீயே பிரஹ்மம் என்னும் மஹா வாக்கியத்தால்) பிரஹ்மவிசாரஞ் செய்து, சகல சந்தேகமும் போய்=(பிரமாண கதம், பிரமேயகதம் ஆகிய) சகல சந்தேகங்களும் நீங்கி, அத்துவிதம் தான் ஆதல்=அத்துவிதப் பிரஹ்மமே தானாதல், அபரோட்ச ஞானம் ஆகும்=(அபாநாவரண நிவர்த்தகமான) அபரோட்ச ஞானமாம், கர்த்தன் ஆம் சிவ பேதம் கழிவதே=(நான்) கர்த்திரு, (போத்திரு) என்னும் சிவத்வம் நீங்குவதே, துக்கம் போகல்=துக்க நிவிர்த்தியாம், முத்தனாய் எல்லாம் செய்து முடிந்தது=(சகல) துக்கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் (ச் செய்யத் தக்கன) அனைத்துஞ் செய்து, (அடையத் தக்கன) அனைத்தும் அடைந்தனம் என்னுஞ் சந்தோஷமே, ஆநந்தம் ஆம்=நிரங்குச திருப்தியாம். ௭ -று.

நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்னும் அபரோட்ச ஞானம் யாது! அது சகல அவித்தியா சாலங்கட்கும் விரோதியாகலின் நான் பிரஹ்மத்தை அறிகிறேனில்லை என்னும் அஞ்ஞானமும், பிரஹ்மம் இல்லை, பாநமாகவில்லை என்னும் ஆவரணமும், புண்ணிய பாவங்களைச் செய்கிற கர்த்தாவும், சுகதுக்கங்களைப் புசிக்கிற போக்தாவும் ஆகிய சிவானுகிறேன் என்னும் பிராந்தியும் ஆகிய அவித்தியா சாலங்களை அபரோட்ச ஞானம் நாசம் பண்ணுகின்றும்; என்னிடத்துச் சநந மரணமும் இல்லை, சுக துக்கங்கள் அற்பமும் இல்லை, வேறே ஒரு சம்சார தர்மங்களும் இல்லை, நான் ஜநநகித்தனை கூடஸ்தனாகிறேன் என்னும் இவ்வநுபவம் சோகநிவிர்த்தியாம்; இதனைப் பிராந்திநாசம் என்றுங் கூறுவர். நான் அக்வைதப் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன் என்று சமுசய ரகிதமாகத் தனது சொரூபஞானம் எப்போதுண்டாகிறதோ! அப்போது தன்னிடத்து உண்டாகா நின்ற சந்தோஷத்தை, நிரங்குச திருப்தி என்பர்; இச்சத்தாவஸ்தைகளை விஸ்தாரமாக அறியவேண்டின், “பஞ்சதத்சியின் திரு ப்திநீபத்தில” காண்க. (60)

[நித்தியபரோட்சமாகிய ஆன்மாவுக்குப் பரோட்ச வபரோட்சங்களின் விஷயத்தன்மையும், ஞானஞ்ஞானங்கட்கு ஆசிரய விஷயத்தன்மையுங் கூடாவென்று வருந் தங்கையைப்பற்றித் தசமனுக்குப்போலச் சகலமுங் கூடுமி என்று கூறுதிறு.]

இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி பொருதிட் டீந்தம் புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி உதகதி ரத்தி லேறி யொருவனென் பதுபே ரெண்ணி அதனெடு தசமன் ருனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான். (61)

இ - ள். இது நினக்கு அறியும் வண்ணம்=ஆன்மா ஒருவனுக்கே ஏழ வத்தகையும் உண்டாமென்பது உனக்கு விரோத மில்லாமற் றேன்றும் படிக்கு, இப்படி=இவ்வாறு, திட்டாந்தம்=திருஷ்டாந்தமாக, புதுமை ஆம் ஒரு கதை கேள்=ஆச்சரியமாகிய ஒரு கதையினக் கேட்பாய், பத்துப் புரு டர்=தசபுருடர், ஓர் ஆற்றை நீந்தி=ஓர் நதியைக் கடந்து, உதக நீரத்தில் ஏறி=நதியின் கரையிலேறி, ஒருவன் ஒன்பதுபேர் எண்ணி=ஒருவன் நவ புருடரை எண்ணி, அதனெடு=அந்நவ புருடரோடு, தான் தசமன் என்று =தானே தகமனென்று, அறியாமல் மயங்கி நின்றான்=அறியாமற் பிரமி த்து நின்றான். எ - று. (61)

[இதுவுமது.]

அறியாத மயலஞ் ஞான மவனில்லை கானோ மென்றல் பிறியாவா வரண மாகும் பீழைகொண் டழல்விட் சேபம் நெறியாவன் தசம னுண்டு நிற்கின்ற நென்ற சொல்லைக் குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம்.* (62)

இ - ள். அறியாத மயல் அஞ்ஞானம்=(நவபுருடரை நன்றாகப் பார்ப்ப வனாகத் தானிருந்தும் பிராந்தியினால் நவபுருடரை எண்ணிய தன்னைத் தசம னாக) அறியாத மயக்கமே அஞ்ஞானம், அவன் இல்லை கானோம் என்றல்=தசமனாகிய தான்) தசமன் இல்லை, தோன்றவில்லை என்று கூறுதல், பிறியா ஆவரணம் ஆகும்=நீங்காத அசத்தாவரணம், அபாநாவரணமாம், பீழை கொண்டு அழல் விட்சேபம்=நதியிற்றசமன் இறந்தனன் என்னுந் துக்க முடையவனாய் அழுதன் முதலியவை விட்சேபமாம், நெறியானன்=பதிந னை ஆப்தன், தசமன் உண்டு நிற்கின்றான் என்ற சொல்லை=தசமன் இறந் திலன், உளன் என்று கூறிய வசனத்தை, நெஞ்சில் குறியாக எண்ணிக் கொள்வது=அந்தக்கரணத்தில் நிச்சயமாகக் கருதிக்கொள்வது, பரோட்ச ஞானம்=பரோட்ச ஞானமாம். எ - று. (62)

[இதுவுமது.]

புண்ணிய பதிகள் பின்னும் புருடரொன் பதினம் தம்மை எண்ணுநீ தசம னாவை யென்னவே தன்னைக் காணல்

கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போதல்
திண்ணிய மனதி லைபந் தெளிதலா நந்த மாமே. (63)

இ - ள். புண்ணிய பதிகன் = தர்மவானாய் மார்க்கத்திற் செல்லும் ஆப்த
ஞனவன், பின்னும் = பின்னரும், புருடர் ஒன்பதின்மர் தம்மை = நவபுரு
டரை, என்னும் நீ தசமன் ஆவை என்னவே = எண்ணிற்கும் நீயே தசம
னவாய் என்று உணர்த்தவே, தன்னைக் காணல் = யான் தசமனாகின்றேன்
என்று தன்னை அபரோட்சமாக வறிதலே, கண்ணினில் கண்ட ஞானம் =
அபரோட்ச ஞானமாம், கரைதல்போவது நோய்போதல் = தசமன் நதியில்
இறந்தான் என்றழுத அழுகை நீய்கினதே துக்கரிவிர்த்தி, திண்ணிய மன
தில் = திடமாகிய தனது சித்தத்தில், ஸயம் தெளிதல் = ஆனந்தம் ஆம் = சந்
தேகம் நீய்கி முதிதை உண்டாதலே சிரங்குச திருப்தியாம். எ - று.

“எண்ணிய நீ பந்நாவாள்” என்றும் பாடமுளது.

திருஷ்டாந்தத்தில் தசமனுக்குப்போல ஆன்மாவினிடத்தும் அஞ்ஞான
முதலிய சப்தாவஸ்தைகள் பொருந்தும் என்பது கருந்து. (63)

(116) [தசமனைப்போலச் சோகமோகங்க ளொழிந்து இன்பமடைய
என்னை எனக்குக் காட்டவேண்டும் எனச் சீடன் வினா ஆசிரியர்
சுருதி வாக்கியப்படி அவனை அவனுக்குக் காட்டத் தொடங்கல்.]

தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தியே பென்
நிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
சுகிபெறு மிலட்சி யார்த்தந் துவம்பதந் தற்ப தங்கட்
கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய். (64)

இ - ள். தசபுமான் தனைக் கண்டால்போல் = தசம புருடன் தன்னைத்
தசமனாகக் கண்டாற்போல, சற்குரு மூர்த்தியே = என் நிசவடிவினை யான்
காண = எனது நிசருபமான கூடஸ்தனை (ப் பிரஹ்மாக) யான் அறியும்படி,
நீர் காட்டல்வேண்டும் என்றான் = தேவரீர் தரிசிப்பித்தல் வேண்டும் என்று
சீடன் வினவினான், துவம்பதம் தற்பதம் = (சாமவேத மஹாவாக்கியமானது)
துவம்பத, தற்பதங்களின், சுகிபெறும் இலட்சியார்த்தங்கட்கு = (உபாதி சம்
பந்தமின்மையிற்) சுத்தம் பொருந்திய இலட்சியார்த்தங்களான கூடஸ்த பிர
ஹ்மங்கட்கு, அசிபத ஐக்கியம் செய்யும் = (அது நீ யாகின்றாய் என்னும்)
அலிபதப் பொருளான வைக்கியத்தைப் (பாகத்தியாகலட்சணியிற்) போதி
க்கும், அது செய்யும் உண்மை கேளாய் = அஃதெவ்வனம் போதிக்குந் தத்து
வார்த்தத்தை (உபதேசிப்போம்) கேட்பாய். எ - று.

சாமவேத மஹாவாக்கியம் நோன்றா எழுவாய். “துவம்” எ - கு, நீ
என்று பொருள். “தந்” எ - கு, அது யென்று பொருள். “அஸி” எ - கு,
அது நீ ஆகின்றாய் என்று பொருள்.

(117) பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடு உளதாய சம்பந்தம் விருத்தி எனப்
படம்; அவ்விருத்தி இருவகைத்து. ஒன்று சகிதிவிருத்தி: மற்றொன்று இல

ட்சனாவிருத்தி. கடபதத்தில், கேட்பவனுக்குக் கலசரூபமாகிய அர்த்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம். அப்படியே படபதத்திலும், கேட்பவனுக்கு வஸ்திர ரூபமாகிய அர்த்தஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் சக்திவிருத்தியாம்; இவ்வாதே சர்வ பதார்த்தம் களிலும் காண்க. சக்தி ஆற்றல் என்பன ஓநடோடிச் சொற்கள். திருஷ்டாந்தம்:—அக்கினியிற்றன்றோடு கூடின மாத்திரத்திலே வஸ்துக்களை தகிக்கும்படியான சாமர்த்திய ரூபசக்தி எப்படியுண்டோ! அப்படியே பதத்தில் சுரோத்திரத்தோடு கூடவே அவ்வஸ்துவின் ஞானத்தை உண்டு பண்ணத்தக்க சாமர்த்தியம் உண்டு; அதுவே சக்தி எனப்படும் இலட்சணியின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியாம். யாதொரு பதத்தில் யாதோரர்த்த சக்தியுண்டோ! அப்பதத்தினுடைய அவ்வர்த்தம் சக்தியமாம்; சக்தியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தம் என்றுஞ் சொல்லுவர் “வாச்சியார்த்த போதக பதம் வாசகம் எனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணியின் சொரூபமாம். யாதோரர்த்தத்தின் ஞானம் பதத்தின் சக்தியினால் உண்டாகாமல் இலட்சணியால் உண்டாமோ! அது பதத்தினுடைய இலட்சியார்த்தம் எனப்படும். விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாதலட்சணை என இலட்சணை மூவகைத்து; இவற்றை ஜஹல்லட்சணை, அஜஹல்லட்சணை, ஜஹ்ல ஜஹல்லட்சணை என வடநூல் வல்லோர் கூறுப; இவற்றை உதாரணத்தோடு 78-வது செய்யுட்டொடங்கி, 81-வது செய்யுள் வரையுள் கூறப்படும்; ஆண்டுக் காண்க.

(64)

[இதுமுதல் 81-ம் செய்யுள் வரையும் மஹாவாக்கிய விசாரம்.]

விண்ணொன்றை மகாவிண் னென்று மேகவிண் னென்றும் பாரின் மண்ணென்று கடவிண் னென்று மருவிய சலவிண் னென்றும் எண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம் பிரம மீசன் நண்ணுங்கு டஸ்தன் ரெனன்குசை தற்ப நாமே.

(65)

இ-ள். வெளி.

கருத்துரை:—1-வது—பிரமாண்டத்தின் உட்புறமெங்கும் ஏகரசமாய், வியாபகமாயுள்ள ஆகாச சொரூபத்தை மஹாகாசம் என்பர். 2-வது—மேகத்திற்கு அவகாசம் கொடுத்திருக்கின்ற ஆகாசத்தையும், மேகசலத்தில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசத்தையும் மேகாகாசம் என்பர். 3-வது—சலத்தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்திற்கு எவ்வாறு வாகாசம் அவகாசம் கொடுத்திருக்கின்றதோ! அவ்வளவாகாசத்தைக் கடாகாசம் என்பர். 4-வது—சலத்தினால் நிறைந்திருக்கின்ற கடத்தில் மேக நட்சத்திரங்களோடு பிரதிபிம்பித்திருக்கின்ற ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தையும், கடாகாசத்தையுஞ் சேர்த்துச் சலாகாசம் என்பர்.

(118) தாஷ்டாந்தம்:—1-வது—பிரமாண்டத்தினுள்ளும் புறம்பும் மஹாகாசம் போலப் பரிபூரணமான யாதொரு சேதனம் உண்டோ! அது பிரஹ்மம் என்று சொல்லப்படும்; அப்பிரஹ்மம் சமீபமல்ல, தூரமும்ல்ல. என்னை?

யாதொருவஸ்து தனக்குப் பின்னமாயிருக்குமோ! தேசரூப வ்யாபிதியுடைய தாமோ அது தூரம், சமீபம் என்று சொல்வதற் குறித்தாம். பிரஹ்மானது பின்னம் அன்று, சர்வத்துக்கும் ஆன்மாவாக உள்ளது, தேசமுடைய வ்யாபி ரகிதமானது; ஆகலின் சமீபம், தூரம் என்று சொல்லத்தக்கதன்று. ஆயினும் பிரஹ்ம சத்தத்தின் வாச்சியமும் சோபாதிகமாம். எவ்வினை? வியாபக வஸ்து விற்குப் பிரஹ்மம் என்று பெயர்; அவ்வியாபகத் தன்மை இருவகைத்து; ஒன்று ஆபேட்சிக வியாபகத்தன்மை, மற்றொன்று பிரபேட்சிக வியாபகத்த ன்மை. யாதொருவஸ்து ஒன்றை நோக்க வியாபகமானோ! மற்றொன்றை நோக்க வியாபகமாகாதோ அதனிடத்துள்ள வியாபகத்தன்மை ஆபேட்சிக வியாபகத் தன்மை; அஃகோபாதிபாதி? பிருதுவியாபிகையே நோக்க மாயை வியாபகமாம், சேதனத்தை நோக்க வியாபகம் அன்று; ஆகலின், மாயையின் கண் ஆபேட்சிக வியாபகத் தன்மை உண்டு. யாதொருவஸ்து சர்வத்தையும் நோக்க வியாபகமானோ! அசன்கண் பிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டு; அப்பிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை சேதனத்தின்கண் உண்டு. எவ்வினை? சேத னத்திற்குச் சமானமாகவாவது, சேதனத்தினு மதிசமாகவாவது வேறொரு வியாபகம் இல்லை, சேதனமே சர்வத்தினும் வியாபகமாம்; ஆகலின், சேத னத்தின்கண் பிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க; இவ்விருவகை வியாபகத் தன்மையோடுங் கூடின வஸ்து யாதது அது பிரஹ்ம சத்தத்திற்கு வாச்சியமாம்; அவ்விருவகை வியாபகத் தன்மையும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத் தின்கண் உண்டு. எவ்வினை? விசிஷ்டனிடத்துள் மாயாபாகத்தில் ஆபேட்சிக வியாபகத் தன்மையும், சேதனபாகத்தில் பிரபேட்சிக வியாபகத் தன்மையும் இருத்தலின் என்க. ஆயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினிடத்து பிரபேட் சிக வியாபகத்தன்மை கூடாது. எவ்வினை? மாயை சேதனத்தின் எகதேசத்தி லிருப்பதாகலானும், அம்மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும் சத்த சேதனத்தின் வியாபகத் தன்மை அதிகமாகலானும் சத்தசேதனத்திலேயே பிரபேட்சிக வியாபகத்தன்மை உண்டென்க. அங்ஙனமாயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் பரமார்த்தமாக சத்த சேதனத்திற்கு வேறுகாமல் சத்த ரூபமாகவே யிருக்கி ன்றது; இவ்வாற்றால், மாயாவிசிஷ்டமே பிரஹ்ம சத்தத்திற்கு வாச்சியம், சத் தசேதனம் பிரஹ்ம சத்தத்திற்கு இலட்சியமாம். நசுர சத்தம், பிரஹ்ம சத்தம் இரண்டிற்கும் சமானாந்ரத்தமே நோற்றினும் பிரஹ்ம சத்தத்திற்கு அநேக விடங்களில் இலட்சியார்த்தமும், ரோ விடங்களில் வாச்சியார்த்தமும் போ திக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நசுர சத்தத்திற்கு அநேக விடங்களில் வாச்சியார்த் தம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்ம சத்தத்திற்கும், நசுர சத்தத்திற்கும் இவ்வளவு பேதம் உண்டு; இங்கே இலட்சியார்த்தத்தைக் கொண்டு பிரஹ்ம சத்தார்த்தத்தைப் பின்னமாக நிரூபிக்கப்பட்டது என்க.

(119) 2-வது—மாயையின்கண் சேதனத்தினது ஆபாசம், மாயை க்கு அதிஷ்டானமாகிய சேதனம் இவ்விரண்டையும், நசுர வஸ்பர்; அவ் வீசுரன் மேகாகாசத்திற்குச் சமானன்; அவ்வீசுரன் அந்தரியாமியும், சதா முத்தனுமாம். இங்ஙனம் கூறியுந் கேதுபெய்வையே பெயர்:—மாயை யினிடத்துச் சத்த சத்துவகுணம் உண்டு: இரஜோகுண, தமோகுணங்களும்

முடித்தப்பட்ட சத்துவகுணம் இல்லை. இரஜோகுண, தமோகுணங்களைத் தாழ்த்தித் தான் மேலிட்டிருப்பது யாது அது சுத்த சத்துவகுணம் எனப் படும் சுத்த சத்துவ குணத்தினால் ஞானேற்பத்தி யாவதால் பிரகாச சபாவ முடையது சத்துவகுணமாம்; இப்படிப்பட்ட சத்துவ குணத்தை யுடைத் தான மாயையினிடத்து யாதொரு சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டோ! அதற் குச் சொரூபத்தினிடத்தும், மற்றைப் பதார்த்தங்களினிடத்தும் ஆவரணம் இல்லாமையினால் அவ்வீசரன் முத்தனும், சர்வஞ்ஞானமாவன். அதிஷ்டான மாகிய சேதனம் சீவோசாரிடத்துள்ள பந்த மோட்ச பேதரகிதமாய் ஆகாசச் போல எகரசமாயிருக்கின்றது. ஆபாசக் கூற்றிற் பந்த மோட்சம் உண்டு. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாசனுக்குப் பிராந்தியினுற் பிரதிதியாகிறது. கேவலம் ஆபாசத்தில் பந்த மோட்சம் உண்டென்பதிலும் பேதம் உண்டு; அது யாதொரு ஆபாசத்தில் ஆவரணம் உண்டோ அதனிடத்துப் பந்தம் உண்டு. யாதொன்றினிடத்துச் சொரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லையோ அது முத்த மாம். ஈசரனிடத்து ஆவரணம் இல்லையாகலின், ஈசரன் சதா முத்தனும். சீவனிடத்து ஆவரணம் இருத்தலின் அவன் பெத்தனும். எவ்னை? யாதொரு அவித்தைக் கூற்றில் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைச் சீவன் என்று சொல்லப் படுகிறதோ அவ்வவித்தைக்கு ஆவரணம் பண்ணுவது சபாவமாம். ஆபினும் அவித்தை, அஞ்ஞானம், மாயை என்பன ஒன்றற்கே பரியாயம்; அங்கன மாயினும், சுத்த சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் மாயையென்றும், மலின சத்துவகுணப் பிரதானத்துவத்தால் அஞ்ஞானமென்றும், அவித்தையென் றஞ் சொல்லப்படும். இரஜோகுண, தமோகுணங்களாற் முடித்தப்பட்ட சத் துவகுணம் மலின சத்துவகுணமாம். தமோகுண, ரஜோகுணங்கள் அதி கரித்திருப்பதால் அவித்தையின்கண்ணுள்ள சீவனுடைய ஆபாசக்கூற்றிற் குத் தன் சொரூபத் தோற்றமற் போகுட்படிக்கு அவ்வவித்தை ஆவரணம் பண்ணுகின்றதால் சீவனிடத்துப் பந்தம் உண்டு, ஈசரனிடத்து அஃதில்லை. அதிஷ்டான சேதனத்தோடுகூட மாயையில் ஆபாசரூபமான ஈசரன் தற் பதத்திற்கு வாச்சியன். கேவலம் அதிஷ்டான சேதனம் தற்பதத்திற்கு இல ட்சியமாம்.

(120) 3 - வது—புத்தி அல்லது, வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்ட னான சேதனங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும்; எப்பட்சத்தில் புத்தி சகிதசேதனம் ஜீவனே! அப்பட்சத்தில் புத்திக்கு அதிஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். எப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞான சகித சேதனஞ் சீவன் என்று சொல்லப்படுமோ! அப்பட்சத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானங் கூடஸ்தன் என்று சொல்லப்படும். சித்தநூந்நி:—சீவத்தன் மைக்கு யாதொரு விசேஷணம் உண்டோ அதனதிஷ்டானத்திற்குக் கூடஸ்தன் என்று நாமம்: அக்கூடஸ்தன் உற்பத்திரகிதன்; இந்நிகழிப்பிராயம்:— பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாசன் உற்பன்னமாகின்றனனோ அப் படிக்கூடஸ்தன் உற்பன்னமாக இல்லை. பிண்ண எப்படி யுள்ளேயின்? பிரஹ்மரூபமாகவே உளன்; இக்கூடஸ்தனே ஆன்மபுத்திக்கு இலட்சியார்ந்த

தம்; இவையே பிரத்தியக்கென்றும், நிஜரூபமென்றுங் கூறுவர்; இவனே சீவசாட்சியாம்.

(121) 4-வது—நாநா காம கர்மங்களோடு கூறிய புத்தியிற் கண் பிரதிவிம்பிக்கும் சேதனப் பிரதிவிம்பத்தைச் சீவன் என்பார். கேவலம் பிரதிவிம்ப மாத்நிரத்தைச் சீவன் என்கிலர்; எப்படிச் சலாகாசத்தோடுகூட ஆகாசத்தின் பிரதிவிம்பத்தைச் சலாகாசம் என்பரோ! அப்படி விம்பமான கூடஸ்தனோடு கூடச் சிதாபாசனைச் சீவன் என்பார்; இதனால் புத்தியிற் சிதாபாசனும், புத்திற் கதிந்நானான சேதனமும் ஆகிய இரண்டனது நாமம் சீவனும்; அச்சீவன் துவம்பதத்திற்கு வாச்சியன். அவனிடத்திற் சிதாபாசபாகம் ஒழிந்த கேவலம் கூடஸ்தன் துவம்பதத்திற்கு இலட்சியமும். அகம் சப்தத்திற்கு வாச்சியன் சீவனும்: கேவலங் கூடஸ்தன் இலட்சியமாம் என்றிக.

(65)

[முன் சொல்லிய நான்து ஸசுதந்நியங்களுளமோ (இ-ய) வாச்சியம், (இ-ய) இலட்சியம் எனக்கூறி வாச்சியத்தின் ருதாண்மியம் ஒழிந்து இலட்சியமாவா யெனல்.]

பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத பிரண்டி னுக்கும் வாச்சியம் லட்சியந்தான் மலமிலாப் பிரம்மம் மான்மா காட்சிய பாலி நெய்ப்போற் கலந்தோன்றாங் கடைந் தெடுக்கும் ஆசசிய மென்ன வுன்னையறிந்துநீ பிரிந்து கொள்ளே

(66)

இ-ள். பூச்சிய ஈசன்—(யாவராலும்) பூஜிக்கத்தக்க ஈசரனும், சீவன்—(பூஜகளுள்) சீவனும், புகல்பதம் இரண்டினுக்கும் வாச்சியம்—(மஹா வாக்கியத்திற்) சொல்லுந் தற்பதம், துவம்பதம் இரண்டிற்கும் (முறையே) வாச்சியமர்த்தமாம், லட்சியந்தான்—அவற்றிற்கு லட்சியமர்த்தமாவை, மலம் இலா பிரம்ம ஆன்மா—அவித்தியா மலமற்ற பிரம்மமும், கூடஸ்தனும், காச்சிய பாலில் நெய்ப்போல்—காய்ச்சப்பட்ட பாலில் நெய்யானது (கலந்தொன்றா யிருப்பது) போல, கலந்து ஒன்று ஆம்—(அவ்வாசசிய லட்சியங்கள் அவிவேகத்தாற்) கலந்து கெமாயிருக்கின்றன, கடைந்து எடுக்கும் ஆசசியம் என்ன—மத்தினுற் கடைந்தெடுக்கும் நெய்யைப்போல, உன்னையறிந்து—(விவேகத்தால் இலட்சியமர்த்தமான) உன்னையறிந்து, பிரிந்து கொள்—(வாச்சியமர்த்தத்தினின்றும்) நீ வேறுபடுகி. எ-று.

“காச்சிய பாலி நெய்ப்போற் கலந்தோன்றும்” எ-கு, உ-ம், தேவாரம்,—

“னிதகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்ப்போன்
மறைய நின்றான் மாமணிச் சோதியா
னுறவு கோனட் டொன்ருக் கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே.”

என வரும், மற்றும் வருவன வற்றூற் காண்க.

(66)

(122)

[அபவேகத்தால் உபநாகய அநாமாவிய
ஹாஸ்யபுத்தியை ஒழிக்குமாறு.]

பிறிவதெப பபு யெய் நகரத் பிணமிகு முடனா னென்னும
அறிவினைச் சொல்லல் வேண்டி னாமந்த ந விதர மன்றோ
வெறியதோர் அருகதி மூங்கின் விடுவது பிராஜன் முக்கால்
எறிபிரா னை றுநீ யல்லே யிராசுத குணவி காரம

(67)

இ-ள். பிறிவது எப்படி என்றக்கால்=(வாச்சியத்தினின்றும் என்னை
யறிந்து) வேறபவேது எவ்வாறான விடுவகத்தாலாமென்று கேட்பாயாகில்,
பிணம் ஆகும் உடல் நான் என்னும் அறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்=(சில
நாளிற்) பிணமாய்ச் சிதைந்து போகாநிற்கும் (அந்நமயகோசமான ஸ்தூல)
தேகத்தை ஆன்மா என்று கருதும் பிராந்தியைக் கெடுத்தல் வேண்டும், ஸ்தூ
பூத விகாரம் அன்றோ=(அத்தேகம் பஞ்சகிருத) பஞ்சமகா பூதங்களின்
காரியமாமாகலின், வெறியது ஓர் துருத்தி =வெறுமையான ஓர் தோற்றரு
த்தி, மூக்கின் விடுவதுபோல் -மூக்கினால் (காற்றை) விடுவதுபோல, உன்
மூக்கால்=உனது நாகியால், எறி பிராணனுமீ அல்லே=வீசுகின்ற (சட
மான) பிராணமய கோசமும் நீ யல்லே, இராசதருண விகாரம்=(அது அபஞ
சகிருத பூதங்களின்) இரவேரருண காரியம் (ஆகலால்). எ-று. (67)

[இதுவுமது.]

கரணம் பனது புத்தி கருத்தாமி மலவரான் மா வேர
தரமுன விபண்டு உகாசுத புத்திவி குணவி காரம
வரமறு அபிலி நந்த பபுனய நென் னுதே
விரவிய தமவதர் நான் விருத்தியின் விரார மாமே.

(68)

இ-ள். கரணம் ஆம் பனது=கரணமாய் மனமும், கருத்தா ஆம்
புத்தி=கருத்தாவாகிய புத்தியும், அவை ஆன்மாவோ=(ஆகிய) அவையும்
நீயா! அல்லே, தரம் உள் இரண்டு கோசம்=(சங்கர்பரூபம், நிச்சயரூபம்
எனும்) தாரதம்மியமுள்ள அவ்விரண்டு கோசங்களும், சத்துவருண விகாரம்
=(அபஞ்சகிருத பூதத்தின்) சத்துவருண காரியம் (ஆகலின்), வரம் அது=
சிரேஷ்டமற்ற, துயில் ஆந்த மயனையும் சுழுத்தியிலுள்ள ஆந்த மயனை
யும், நான் என்னுதே -ஆன்மாவென்று கருதற்க, விரவிய தம் அஞ்ஞான
விருத்தியால் விகாரம் ஆம்=பொருத்திய தமோரூபமான அஞ்ஞான விருத்தி
யின் காரியமாம் (ஆகலின்). எ-று.

அந்தக் கரணம் ஒன்றைத்தானே மனோமயம், விஞ்ஞானமயம் என்னும்
இருவகைக் கோசங்களாகக் கூறுமா நெய்வனெனவரும் ஆசங்கையைப்பற்
றிக் கரணபாவத்தினாலும், கருத்தாபாவத்தினாலும் ஒரே அந்தக் கரணத்தின்
கட் பேதமுண்மையின் அங்ஙனங் கூறலாம் என்பார், “கரணமா மனது கரு
த்தாவாம் புத்தி” என்றார். (68)

(123) [புப்பஞ்சு கோசங்கள் மண்ணை விகாமாகா கி மபேலப்

புத்தி விகாமாகலி யா வில வாயி, (இவை

கட்டு வேறுக யாப பந்த மனையனாய் உள்ளன

விய? அந்நஞ் கூறுகியுள்.]

சத்தொடு சிந்தி நந்தஞ் சமசுதிந் சாட்சி யெகம்

நித்தியம் வியாபி மாண்மா நீயஞ் வாவ நிந்து

பொத்தொடு சாடந்நுக் காதி பொருந்துபு தங்க வான

குந்தித பஞ்சு நீராப் குகைவிட்டு வெளியி லாவாய். (69)

இ-ள். சத்து சிந்து ஆநந்தம் = சச்சிதானந்தாஹமகமாய், சடம் திரம் சாட்சி எகம் = சமமாய், ஸ்திரமாய், சாட்சியாய், எகமாய், நித்தியம் வியாபி ஆன்மா = நித்தியமாய், வியாபகமாப, (பஞ்சு கோசங்களின் * புச்சமான) பிரத்தியகா ஹாவே, (ஆகலின்) அதுவா அறிந்து = (அத்தன்மையதான) பிரத்தியகாஹாவாகவே (ஆன்னை) அறிந்து, பொத்து சடம் துக்காதி = அநிருத, சட. துக்காதியாஹமகமாய், பொருந்து பேதங்கள் ஆன = பொருந்து கின்ற (முன் சொன்ன ஆன்மா சுபாவத்திற்கு) விபரீத சுபாவங்களுையுடைய அநான்ம வர்க்கருகளாகிய, நுநிப பஞ்சுகோசக் குகைவிட்டு = வஞ்சகத்தை யுடைய பஞ்சு கோசங்களாகிய குகைகளில் (ஆன்மத்துவப் பிராந்திய) ஒழித்து, வெளியில் ஆவாய் = வெளித்தொவாய். எ - று.

ஹி = எண்ணிலட்சகொல். 'ஆதி' சுத்தத்தால் விஷமம், அஸ்திரம், சாக்ஷியம், அநேகம், அநித்தியம், வியாப்பியம் என்பனவுங் கொள்க. சாக்கிராதி அவத்தைகளுள்ளே ஓரவ தைவிலாவது அபாவமாகாமற் சர்வாவத்தைகளிலுஞ் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆன்மா சத்து, அந்நமயாதி கோசங்கள் ஓரவத்தைகளில் பாவமாய்க் காணப்பட்டு மற்றோரவத்தைகளில் காணப்படாமையின் அசத்து, கோசங்களின் பாவபாவங்களை ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலுமிருந்து அறிதலிற் சித்து, ஆனவ அறியப்படுதலிற் சடம், கோசங்கள் வெறுப்பாய்க் கைவிடப்படுதலின் துக்கம். ஆன்மா பரமப் பிரேமாஸ்பதமாய்க் கைவிடப்படாமையின் ஆநந்தம், கோசங்கள் நாரதம்மியமாயிருத்தலின் விஷமம், ஆன்மா கோசங்களிற் சத்தாகாபமாய்த் தாரதம்மியமறு இருத்தலிற் சமம், கோசங்கள் ஓரவத்தைகளிலிருந்தது மற்றோரவத்தைகளிராமல் பழுவிப் போதலின் அஸ்திரம், ஆன்மா சர்வாவத்தைகளிலும் நுழுவாதிருத்தலின் ஸ்திரம், கோசங்கள் சண்டை செய்பவர்போலத் தத்தத் தொழில்களிற் பிரவிந்தித்தலிற் சாட்சியம், சண்டையைக் காணுதல் செய்பவர்போல் ஆன்மா தாசீனமாய் அவைகளைத் தோற்றுவிப்பது மாந்திரமா இருத்தலின் சாட்சி, கோசங்கள் சுவகதாதி பேதமுடைமையில் அநேகம், ஆன்மா சுவகதாதிபேத ரகிதமாதலின் எகம், கோசங்கள் அவத்தைகளிற்றோன்றி யழிவதால் அநித்தியம், ஆன்மா அங்ஙனமன்றிச சதோதிதமாகலின் நித்தியம், கோசங்கள் தேச

* புச்சம் = ஆகாரம்.

காலாதி பரிச்சேதமுடைமையின் வியாப்பியம், ஆன்மா தேசகாலாதி பரிச்சேத குணியமாகலின் வியாபி என்றறிக. இங்கே சச்சிதானந்தாதிப் பிரஹ்ம லட்சணங்களை ஆன்மாவுக்குக் கூறினமையின் ஆன்மாவே பிரஹ்மம் என்பது பெற்றும்; அங்ஙனம் அன்று, ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ்மம் அநநியமாம் எனின்:—கடாதிகள் போலப் பிரஹ்மம் அநான்மாவாம்; பிரஹ்மத்தை அநான்மா வென்கை சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணங்கட்கு விரோதமாம்; ஆகலின், ஆன்மாவே பிரஹ்மம் என யூகிக்க. அநான்மாவான பஞ்சகோசங்களும் ஆன்மாவாகத் தோன்றுதலின், “தத்தீய பஞ்சகோசம்” என்றார். “பஞ்சகோசத் துகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” எ - து, குகைக்குள்ளிருக்கும் ஆன்மாவையறிந்தால் முத்தி உண்டென்னுந் “தைத்திரீய சுருதியைக்” குறிப்பித்ததாம். “சத்நோடு சித்தாநந்தம்” எ - கும், “போத்நோடு சடந்நுக்காதி” எ - கும், உ - ம், வாசித்தம்,—

“முகமாய்ச் சடமாய்ச் சுகாககங் களிலே பூ முகியோர் பயனற வருந்துந், தேகமார் நியா ரகோவகோ வீர்தார் சித்திர மிருந்தவா காணா, பேகமாய் மெய்யா யிலங்கிய பிரம மெங்குமா யிருக்கவுந் தோன்றாச், சோகமாய்ப் பொய்யாய் விவங்குற மாயை தோன்றுறா திருக்கவுந் தோன்றும்.”—

என வரும். மற்றும் வருவன வற்றூற் காண்க.

“பஞ்ச கோசத் துகைவிட்டு வெளியி லாவாய்” எ - கு, உ - ம், பிரமகிதை,—

“யாதொன் றெலும்பு நரம்புமுத லீந்த வுடம்ப தன்னமப னோது பிராண மயனத்துக் குள்ளாய் வேறா யேயொளிரு மோது பிராண மயற்கயலா யுள்ளா யொளிரு மனோமயனந் நீதி யுறவிஞ் ஞானமய னவனுக் குள்ளாய் நிகழுமால்.”—எ - ம்,

“ஆன்னியமாய் விஞ்ஞான மயனுக் குள்ளா மாநந்த மயனன்ன மயன்ற னுள்ளாய், மன்னியவப் பிராணமய னாலே பூர்ணன் மனோ மயனாற் பூர்ணன் மனோ மயன்ற; னன்னவகை விஞ்ஞான மயனாற் பூர்ண னானந்த மயனாலே யவன்றான் பூர்ணன், மன்னிகரற் றனைத்தினுக்கு முள்ளாய் வேறாந் தற்பரத்தாற் பூர்ணனது தானே பூர்ணம்.”—எ - ம்,

“சச்சி தானந்த மாகியொன் றும்பரப் பிரமம், புச்சமேன்றுரை த்திடப்படு மிரதமப் பொருளே, யிச்ச தானந்த மெய்திய யாவனெவ் விடத்துந், துச்ச வர்க்கையின் றுயரறுத் தவன்சுகம் பெறுகால்.”—எ - ம் வரும்.

(69)

மற்றும் வருவனவற்றூற் காண்க.

[தருவருளின் படி பஞ்சகோசங்களை நேதித்து அவைகளின் அபாவத் தைக்கண்டு இதுவோ யார் எவர்த் தீர்ப்பு கலங்கி விடுகல்.]

பஞ்சகோசமும் விட்ட பார்ப்பார் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே விஞ்சிய துவல் லாமல் வேறென்றுத் தெரியக் காணேன் அஞ்சன விருளை யே நான் எனமென வதுப விப்பேன் வஞ்சமில் குருவே பென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வார். (70)

இ - ள். பஞ்சகோசமும் விட்டு—அந்நமய முதலிய வைத்துகோசங்களை யும் (சுவாமிகள் 9 பதேசித்த பூதத்தால்) நேதித்து, அப்பால்—மேல், பார்க்கின்றபொழுது, பாழே விஞ்சியது—குணியமே சேஷித்தது, அது அல்லாமல்—அக்குணியத்தையன்றி, வேறு ஒன்றும்—வேறே யொருபொருளும், தெரியக் காணேன்—தோன்றக் கண்டிலேன், (ஆகலின்) அஞ்சன இருளையோ—கரிய வந்தகாரம்போலுஞ் குணியத்தையோ, நான்—யான், அகம் என—அகம்பிரஹ்மமென்று, அநபவிப்பேன்—அநபவியா நிற்பேன், வஞ்சம் இல் குருவே என்ற—கடவாஜிதரான குருவே என்று வினவிய, மகன் மதி தெளியச் சொல்வார்—சீடன் புத்தி தெளியும்படிக்கு 9 பதேசிப்பார். எ - று.

பஞ்ச கோசங்களை நேதித்தவிடத்து அவைகளின் அபாவத்தைக்கண்டு இதனை யானெனப் பாலிக்கும் யார் குணியமாய் விடுவேனல்லவா! இதுவா புருஷார்த்தம் என்பான், “அஞ்சன விருளை யோநா எனமென வதுப விப்பேன்” எ - ம், தமது பசிமைத் தணித்தற்கு வேறொர் கதியின்மையின் அற ககாட்சிபவர்போல் உலகிலுள்ளோர் பொருளை உபாயத்தாற் கவர்ந்து உபாயமல்லாத யாதேனு மொன்றைக் காதினுள்ளே ஊதிவிடாநிற்கும் வஞ்சகர் போலாது பொருளிசை யின்மையானும், கருணையே திருவுருவானமையானும் தம்மை யடைந்தோர் கடைத்தேறும்படிக்குச் சுருதி சம்மதமான உபாயத்தை அருளாநிற்கும் ஆசாரியரே என்பான், “வஞ்சமில் குருவே” என்றான் கூறினான்.

“பாழே விஞ்சியது” எ - கு, உ - ம், விடுவததுடாமணி,—

“ என்னவா சாணை நோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான் சொன்னவிட பஞ்ச கோசஞ் சத்தமா மித்தை பென்றே யுள்ளிரா லாகத் தாலே யொதுக்கிய பின்ன ராயா மன்னுகு ணியமே யன்றி மற்றேது மிங்கு காணேன் ”

என வரும். மற்றும் வருவன வற்றார் காண்க.

(70)

[சூன்யத்தை யநபவியாநின்ற அநபவந்நுனை நீ துன்யத்தின் வேறெனத் தீர்ச்சிநிஷ்டாநக மீகத்தாழ்கூறுகின்றி.]

முன்புக றசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி ஒன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனார் தனைக்கா னாத

பின்பவ னிடையிற் கண்ட பெரியபா முவனே பாராய்
அன்புள மகனே காண்ப தடங்கலும் காண்பா னீயே (71)

இ - ள். முன் புதல் தசமன்—முன் சொன்ன தசமனாவன், புத்தி
மோகத்தால்—புத்தியின்கண் ணுள்ள வஞ்ஞானத்தினால், எண்ணி எண்ணி—
அடிக்கடி யெண்ணி, ஒன்பது பேரைக்கண்ட—நவபுருடரைக்கண்ட, ஒரு
வன் ஆம் தனை—தசமபுருடனான தன்னை, காணா பின்பு—(தசமனாகக்) காணா
தவிடத்து, அவன் இடையில் கண்ட—அவனிடத்தவனாகக் காணப்பட்ட,
பெரியபாழ்—பெருஞ்சூனியம், அவனே—அவனாகவே!, பாராய்—(இதனை
யுகித்துப்) பார், அன்பு உள மகனே—(குருவினிடத்தும், சார் சிரத்தினிடத்
துஞ்) சிரத்தையுள்ள மைந்தர், காண்பது அடங்கலும்—(ஒன்றாக) காணப்
படுகிற சூனியம் (ஈயல்லை: சூனிய முசலிய) கிரியியங்கண் முழுவதும்,
காண்பான் ஈயே—காண்பவனான சிதாநந், தன்மயனே ஈ. ஏ - டு.

“அன்பு” என்னும் விசேஷம், அநுபவத்தில் விசுவாசந் தவிர்தல்
உசிதமல்ல என்னும் குறிப்பு. “மகனே” என்னும் விளி, புத்திரனைப் பிதா
வஞ்சிப்பது உலகிற் காணப்படாமையின் ஒன்றை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு இப்
படி உபதேசித்ததல்ல, ஈருதி சம்மதமும், மகான்காநுபவமுமாம் இவ்வுப
தேசம் என்னுஞ் சூசனை. “காண்ப கடங்கலும் காண்பா னீயே” எ-கு,
உ - ம், விவேகசூடாமணி,—

“விரிவகங் கார மாதி விகாரமந் நதன பாராய்
மிருமைபா மிவற்றை பெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை
யொருபொரு ணுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிர்,
பொருளினி மிதவு நண்ணாப் புநதியா லுணர்சி னைந்தா.”—
என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (71)

[முன்னே, “காண்ப கடங்கலும் காண்பா னீயே” என்று
சாமான்யமாக வுபதேசித்ததை விசேஷித்துச் சாபக
புரங்கமாக வியாறுதிருக்கலாம்.]

தூலசூட் காமவஞ்ஞானை தேதாந் துபூசம் நவத்தை தாடும்
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மந் கடலெழுந் கல்லோர் நன்சன்
போலவே வந்து வந்து போனவெனத் தனைபெய் பேனான்
ஆலமர் கடவு ளானை யனைத்தெல்லாந் தாந் தி, நீயே. (72)

இ - ள். தூல சூட்சும அஞ்ஞானம்—தூல தேகம், சூட்சும தேகம்,
காரணதேகம் (ஆகிய மூவகைத் தேகங்களும்), தோன்றும் மூன்று அவத்தை

தாமும்=(அம்மூவகைத் தேகங்களைப்பற்றிக்) தோன்றா நிற்குஞ் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூவகை அவஸ்தைகளும், காலம் ஓர் மூன்றும்=(பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானம் என்னும்) முக்காலங்களும், சன்மக் கடல்=ஜநமாகிய கடலின் கண்ணே, எழும் கல்லோலங்கள் போலவே=எழு (ந்தழியு) மலைகள்போலவே, வந்து வந்துபோன=உதித்துதித்து அழிந்தனவற்றை, நான் ஏத்தனை என்பேன்=யாராவது எவ்வளவுவென்று (வரையறுத்துக்) கூறுவேன், ஆல் அமர்கடவுள் ஆணை=கல்லாலின் மூலிககண்ணே யெழுந்தருளிச் சனகாதியர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செப்தருளிய ஆதிசூருவாகிய புகழினுமூர்த்தியின்மேல் சத்தியம், அவைக்கு எலாம் "யே சாட்சி=அவையனைத்திற்கும் நீயே சாட்சியாம். எ-று.

ஜன்மப் பிரதீதியநந் நாம் யாவும் பிரதீதிபாதலின், “சகாமக் கடலில் வந்து வந்து” எ-ம், ஜநந்தித்களவிண்மையின், ‘கடல்’ எ-ம், அவைகள் அநிர்வசனீயமா யுதிததொடுங்குதலின், “கல்லோலங்காபோல” எ-ம், இங்ஙனம் உதித்தொடுங்கா நிற்பவற்றிற்கு அளவிண்மையின், ‘பந்தனையென்பேனு’ எ-ம், அவைகளைத் தினந்தோறும், மாஉந்தோறும், வருடந்தோறும், யுகந்தோறும், கற்பந்தோறும் அறிந்துகொண்டிருத்தலால், “அவைக்கே ல்லாந் சாட்சி நீயே” எ-ம், சுருதி, யுத்தி, அனுபவ சித்தமான இதனைச் சந்தேகமின்றித் துணிதி என்பார், “ஆலமா கடவுளானே” எ-ம், கூறினார். “அவைக்கெலாந் சாட்சி நீயே” எ-கு, உ-ம், பந்தசகதி,

“ஒலியொடு ருதியு மோதும் வேத்திய
மலிதரு நனவிடை வடிவின் வேறதா
நலிவுசெய் யவற்றின்மே றுரு ஞானந்தான்
பொலிதலி னோகமாய் வேறு படுணுமோ” —எ-ம்,

“இன்னதாங் கனவினு மீண்டு வேத்திய
மன்னுரு நனவிடை மன்னி நின்றி
மன்னதாற் பேதமா மவற்றின் வேதனம்
பின்னமன் னோகமாய்ப் பிறங்கும பெற்றியால்” —எ-ம்,

“துயின்றெழுந் தோனுக்குச் சுழுத்தி காலைநி
லியைநதிடுந் தமவறி வெண்ண மாமது உம்
பயன்றரு மனுபவம் பற்றி வந்ததா
லயர்தரு தமம்போ தறியப் பட்டதே.” —எ-ம்,

“அறிவது விடயத்தி னயல்மற் றன்றுகாண்
பிறவறி வினிற்குப் பிறங்கு போதமபோல்
முறையிதி னறிவுமுப் புரத்து மெய்ம
நெறிபிற மாதயற் றினத்து நிற்குநால்.” —எ-ம்,

“பேதமாய்ச் சென்றதும் பின்னர்ச் சார்வதா
மாதமாண் கெமொடு மருவு கற்பத்துஞ்
சாதலும் பிறத்தலுந் தணந்த ஞானமொன்.
றாதலி னிதுசய மாகுஞ் சோதியே.”—எ - ம், வரும்.

மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (72)

[தூய்யழதலிய சர்வந்தையுமறியும் பிரகாசரூபமான என்னை வேறே
யாதொரு பிரகாச சாதனங்கொண் டறியலா மென்னுஞ் சீடனு
சங்கையைப்பற்றி, ஆன்மா சொப்பிரகாசன் என்னுஞ்
சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்களால் அங்ஙனங் கூடா

தென்று கூறுகின்றி.]

எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ
பல்லார்முன் தசமன் தன்னைப் பார்ப்பதும் தனைக்கொண் டேதான்
அல்லாமற் பதினென் றானு மவனிடத் துண்டோ பாராய். (73)

இ - ள். எல்லாம் கண்டு அறியும் என்னை=(சுன்ய முதலிய) சர்வத்
தையுஞ் சாட்சியாயறியும் என்னை, ஏதுகொண்டு அறிவேன் என்று=
யாதொரு பிரகாசாந்தரங்கொண்டு அறிவேனென்று, சொல்லாதே=சொல்
லற்க, சுயம் சோதி ஆம் சுடருக்கு=சுயம் பிரகாசமாகிய அறிவுக்கு, சுடர்
வேறு உண்டோ=பிரகாசாந்தரமேது?, பல்லார் முன்=நவபுருடரின்
முன்னே, தசமன்=பதினென், தன்னைப் பார்ப்பதும்=தன்னைத் தசம
னென்றறிவதும், தனைக்கொண்டே தான் அல்லாமல்=தன்னாலேயேயன்றி,
பதின் ஒன்றானும்=(தனக்கு வேறே) பதினென்றாமவனும், அவன் இட
த்து உண்டோ பாராய்=அத்தசமனிடத்துண்டா (நீ யுகித்துப்) பார்.
எ - று. (73)

[நியாயவைசேஷிகர் கொள்கைப்படிக்கு அநுவியவசாய ஞானத்தால்
ஞானம் பிரகாசிக்கிறதென் றெப்பிற்ப் பரி மழக்கென்னையோ

வேனின்:—அதற்கு விடை கூறுகின்றி.]

அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணும்
அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவஸ்தை பலமாய்த் தீரும்
அறிபடும் பொருணி யல்லை யறிபடாப் பொருணி யல்லை
அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித் தறிவாய் நீயே. (74)

இ - ள். அறிவுக்கும் அறிவு செய்யும்=(கடாதி) ஞானத்திற்கும் (பிர
காச ரூபமான) அறிவைத்தரும், அறிவு வேறு=பிரகாசாந்தரம், உண்டு
என்று எண்ணும்=உண்டென்று, கருதாநிற்கும், அறிவு அற்ற=(ஆன்மா
சொப்பிரகாசம் என்னும்) ‘ஞானமில்லாத, குதர்க்க மூடர்க்கு=அவ்வேக
மூலமான பிரலாபத்தையுடைய நியாயவைசேஷிகர்க்கு, அநவஸ்தை பலமா

பத்திரம்—அநவஸ்தா தோஷம் பிரயோஜனமாய் முடியும், [அந்நேல், ஆன்மா அஞ்ஞாதவஸ்து வேற்றுமோவேனின்?] * அறிபடம்பொருள்¹ அல்லை—ஞாதவஸ்துவாக² நீ எப்படியல்லையோ அப்படி. † அறிபடாப் பொருள்³ அல்லை—அஞ்ஞாதவஸ்துவும்⁴ யில்லை, [பின்னை யான் எந்தன மையனெனின்?] அறிபொருள் ஆகும்—(ஞாதவஞ்ஞாதமாகிய சகல பிரபஞ் சத்தையும் பிரகாசசந்தர வபேட்சையில்⁵ நி அறியாநின்ற அநுபவரூபமான) சொப்பிரகாச வஸ்துவே⁶ மாயம். (ஆத்தனமையனான மான்னையான் எப் ஷயறிவ தெனின்?) மன்னை அநுபவித்து⁷ நீயே அறிவாய்—(அப்படிச சொப்பிரகாச சொரூபமான) மன்னை (ப் பிரமாண தர்க்கங்களைவிட்டுக் கர்த்திரு, கரம்பாவங் கழன்ற) அநுபவத்திருந்து⁸ நீயே சாட்சாத்திரிப்பாய். எ-று.

(124) கடாதிசுளில் ஞானத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசியா நிற்கும்; கடாதிகள் பிரகாசமாயினும் கடாதிசுளின் ஞானமும். ஞானத்தின் ஆசிரய மான ஆன்மாவும் பிரகாசமாகா, எப்போது அநுவியவசாய ஞானமுண்டாமோ! அப்போது கடாதி விஷயங்களோடும், ஆன்மாவோடும் கடாதி ஞானங்கள் பிரகாசியா நிற்கும். ஆயினும் அநுவியவசாய ஞானத்தால் வியவசாயத்தின் திரிபுடி பிரகாசியா நிற்கும், அநுவியவசாயம் பிரகாசிக்கமாட்டாது. எப்போது அநுவியவசாயகோசர அநுவியவசாயமுண்டாமோ! அப்போது பிரதம அநுவியவசாயம் பிரகாசியா நிற்கும். துதீய அநுவியவசாயம் அப்பிரகாசிதமாகவே யிருக்கும். பிரதம அநுவியவசாயமோ, வியவசாய கோசர மாய்: அநுவியவசாயகோசரம் துதீய அநுவியவசாயமாய். கட-ஞானந்தையாள் கண்டேன் என்பது துதீய அநுவியவசாயத்தின் சொரூபமாய்; துதீய அநுவியவசாயத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின், கட-ஞானந்தின் ஞானந்தையாள் கண்டேன் என்று திருதிய அநுவியவசாயமுண்டாகா நிற்கும். ஆயினும், நியாயமதத்தில் கடஞானத்தாற் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாகிக் கடத்தின் வியவகாரஞ் சித்திக்கும்; கடவியவகாரத்தில் கடஞானப்பிரகாசம் வேண்வெதில்லை. கடஞான வியவகாரம் இஷ்டமாயின், அப்போது அநுவியவசாயத்தால் கடஞானம் பிரகாசமாய்க் கடஞான வியவகாரமுண்டாம்; அதற்கு அநுவியவசாயப் பிரகாசம் வேண்வெதில்லை. ஆதலால், எதனுடைய வியவகாரம் இஷ்டமாமோ! அதனுடைய ஞானத்தின்பேட்சை உண்டு. விஷயத்தின் பிரகாசகமான யாதொரு ஞானமுண்டோ! அது பிரகாசிதமாகுக, அல்லது அப்பிரகாசிதமாகுக; அதனது பிரகாசத்தால் உபயோகமில்லை. பிரகாசிதமான ஞானத்திறுலேயே வ்ஷயம் பிரகாசமாமெனின்:—நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷமாய். என்ன? எந்த ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாமோ! அந்த ஞானம் சொப்பிரகாசமாக நியாயமதத்தில் ஒப்ப வில்லை; அதனது பிரகாசகமான ஞானந்தரமுண்டாமேல், அப்போது

* அறிபடம்பொருள்—வியாகிருதரூபமான வஸ்து.

† அறிபடாப்பொருள்—வியாகிருதரூபமான ஜகத்திற்குப் பீஜரூபமாகிய அவ்வியாகிருத வஸ்து.

ஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசமாம் ; அப்பிரதமஞானத்தின் பிரகாசமான ஞானத்தரத்திற்கு அந்நியஞானம் வேண்டும். திருநீயத்தின் பிரகாசமாகச் சதுர்த்த ஞானம்வேண்டும் ; இவ்வாற்றால் அநவஸ்தாதோஷதமாம். பரஸ்பர ஸாபேட்சப்பிரகாசமொப்பினால் அந்நியோந்நியாகிரயதோஷமும், சக்கிரிகா தோஷமும் : இதனால், விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கவில்லை. பின்னியோவெண்ணீர்.—தனது வியவகாரத் திற் பிரகாசத்தை யபேட்சிக்கின்றது. எங்கே கடமுதலிய விஷய வியவகாரம் இஷ்டமாமோ ! அங்கே கடத்தின் பிரகாசநிமித்தம் கடஞானவே ட்சை உண்டு. அப்பிரகாச ஞானத்தினாலேயே கடவியவகார முளதாம் அஃநெதுட்பாலவெண்ணீர் :—கடஞான முண்டாகாதபோதும், சலதாரண திப் பிரயோஜன சித்திமைக் கடம்செய்யா நித்பதால் தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தின்பேட்சை எப்படிச் செய்யவில்லையோ ! அப்படி ஞானத்தின் காரியம் விஷயப்பிரகாசமாதலால் அவ்விஷயப் பிரகாசரூபமாகிய காரியத் தில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. கடம்போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின்பொருட்டு ஞானம் ஞானத்தின்பே ட்சை செய்கிறது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்த ஞான த்தின் ஞானம் உண்டாகாநிற்கும் : ஞான ஞானத்தின் பிரகாசாபேட்சை இல்லை. இச்சையின் விஷயத்தை இஷ்டம் என்பர் ; இதனால் நியாயமநத் தில் அநவஸ்தா தோஷங்கூறினர்.

(125) நியாயமத்தில் யாதொரு ஞானமும் சொப்பிரகாசமாக ஒப்ப வில்லை. அதுவியவசாய ஞானத்தால் ஞானம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் அவர் வார்த்தை அசங்கதமாம். என்னை? ஞானம் அப்பிரகாச சுபாவமாயின், அதன் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசமாகா. கடாதிகளைப் பிரகாசிப்பிப் பதில் ஞானம் தனது பிரகாசத்தின்பேட்சை செய்யவில்லை. எப்படிச் கடா திகள் அஞ்ஞாதமாயினும் தமது காரியஞ் செய்கின்றனவோ அப்படி ஞான மும் அஞ்ஞாதமாயினும் விஷயத்தின் பிரகாசரூபமான தனது காரியஞ் செய் யாநிற்கும் என்று கூறுவர் ; அது கூடாது. என்னை? பெளதிகஜோதிகள் முழுவதும் தாம் பிரகாசரூபமாயிருந்தே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின் றன ; பிரகாசஹீனமான ஜோதிகளால் ஒன்றாவது பிரகாசிப்பது காணப்பட வில்லை. பிரகாசஹீனங்களும் தமது வலிபினால் தமது சம்பந்திகளைப் பிரகாசஞ் செய்யுமாயின், சுவர்ணத்திலுள்ள ஜோதிர்ப்பாகத்தினாலும் சுவர்ண சம்பந்திகளான கடாதிகள் பிரகாசித்தல்வேண்டும் ; அஃதினமையின் சொரு பப்பிரகாசத்தாற் பிரகாசமுடைய ஞானத்தின் சம்பந்தத்தாற் கடாதிகள் பிரகாசிக்கிறதென்றொப்பவேண்டும் ; ஆகலின் ஞானம் பிரகாச சுபாவமாம். கேவலம் திருஷ்டாந்த பலத்தால் ஞானத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை யொப்பினதன்று அநுபவத்தானும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்தமாம். எங்கே அறிதற்கரியதாயிருந்த அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஒருவனுக் குண்டாய் அறியத்தக்கதறிந்தாயிற்று, இனி அறியச் சேஷமில்லை என்று சந்தோஷத்தால் இவ்வனஞ் சொல்வனோ ! அங்கே அவனுக்கு அந்நிய

புருஷன் இந்த ஞானம் அறியச் சேஷமிருக்கின்ற தென்று சொல்லில், அதைக் கேட்டு அவன் நகையா நிற்பன்; ஆதலால் ஞானத்தில் பிரகாசத் தன்மையின் அநுபவஞ் சித்தமாயிருக்கிறது. அன்றியும், கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா என்னும் இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் வசனிப்பவனைப் புத்தியின்மையன் என்பர்; இதனால் ஒருகாலும் ஞானத்தின் கண் அஞ்ஞாததை இல்லை; அஞ்ஞாததை யின்மையின் ஞானகோசர அநுவியவசாயம் உளதாகுமென்னல் அசங்கதமாம். யாவனொரு புருஷனுக்காவது எனக்குக் கடஞானமுண்டாயிற்று? அல்லது, இல்லையா என்றிப்படிப்பட்ட சந்தேகம் உண்டாகவில்லை. கடஞானம் அஞ்ஞாதமாகாமல், ஒருகால் சந்தேகம் உண்டாதல்வேண்டும்; ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகாது. ஞானத்தில் பிரகாசமான அநுவியவசாயம் உண்டாமென்கை அசங்கதமாம். ஞானகோசரஞானம் உண்டாகாவிடில் இது கடமென்றும், கடத்தை நானறிந்தேனென்றும் இவ்வாறு ஞானத்தில் விலட்சணத்தன்மை தோன்றவேண்டிவதில்லை. என்னை? மியாயமத்தில் பிரதம ஞானத்திற்கு விஷயம் கடம். துதீய ஞானத்திற்கு விஷயம் கடஞானமாம்; ஆகலின் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களின் விலட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கலாம். சொப்பிரகாச ஞானவாதியின் மதத்தில் ஞான விஷயமாக ஞானம் உளதாவதில்லை, இரண்டு ஞானங்களில் விஷயம் உட்கடமாகலின் விஷயபேதத்தினபாவத்தால் விலட்சணஞானம் உண்டாகவேண்டிவதில்லை என்று சங்கிக்கில், அது பொருந்தாது. ஒரேகடத்தில் ஒருகால் இதுகடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஒருகால் அரித்தியங்கடம் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; அங்கே விஷயபேதமின்றி விலட்சண ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆயினும் பிரதம ஞானத்திற்கு கடத்தின் அரித்தியத்தன்மை தோற்றமல், துதீய ஞானத்தில் அதன் அரித்தியத்தன்மை எப்படித் தோற்றற்றே! அப்படி இது கடம் என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாத்தை தோற்றமல் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞாத்தை தோற்றுகின்றது. ஞானஜந்ந பிரகடக் கல்மையை ஞாத்தை என்பர். துதீய ஞானத்தின் விஷயம் கடத்தினுள்ள ஞாத்தையாம்: கடஞானமல்ல; இதனால் கடஞானத்தின் பின்னர் ஒருகால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது: ஒருகால் அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சம் உண்டாகின்றது. அறியப்பட்டது கடம் என்னும் பிரத்தியட்சத்தின் விஷயம் கடத்தில் ஞாத்தையாம்; இது பட்டாக்கும் சம்பதமாம்; அன்றியும் அநுபவநசாரியுமாம். என்னை? எப்படி அரித்தியம் கடம் என்று சொல்லுவதால் அரித்திய பதார்த்தத்தில் விசேஷணமான அரித்தியத்தவத்தின் பிரத்தியானது கடத்தில் சர்வர்க்குஞ் சம்மதமோ அப்படி அறியப்பட்டது கடம் என்று சொல்லுவதால் ஞாத்தபதார்த்தத்தில் விசேஷணமான ஞாத்தவத்தின் பிரத்தி கடத்தின்கண்ணே சர்வநுபவ சித்தமாம். அறியப்பட்டது கடம் என்னும் ஞானத்தின்வசரத்திற்கு கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ஞானமும் கடத்தின் ஞாத்தையை விஷயம்பண்ணுகின்றது; இவ்

வாற்றால் ஞானகோசர ஞானம் ஒப்பாவிடினும் இது கடம், கடத்தை நான் கண்டேன் என்னுள் தன்மையினால் விலட்சணமாகிய ஞானங்கடும்; ஆதலான் அந்நவியவசாய ஞானத்தின் விஷயம் ஞானமாம் என்னும் நெய்யாய்க் மதம் அசங்கதமாம் என்க.

(126) அப்படியே முாரி பீரநுடைய மதமும், இந்தப் பிரசங்கத்தில் நெய்யாய்க்மத துல்லியமாகவின் அதுவும் அசங்கதமாம். முராரி மிசிரருடைய மதத்தில் ஞானப்பிரகாசகமான அந்நவியவசாயத்தினாலேயே பிரமாத்வம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் இவ்வாறு நியாயமத்தினும் விசேஷமாயினும், இந்த விசேஷம் * அகிஞ்சித்தகரமாம். என்னை? அப்பிரகாச சபாவமான ஞானத்தின் பிரகாசமானது அந்நவியவசாயத்தால் உண்டாமென்னும் இக்கூற்றில் நியாயமத்திற்கொப்பாம்; ஆகலின், அசங்கதமாம்.

(127) அப்படியே பட்டநுடைய மதந்தீதம், அநுமிதியினால் ஞானம் பரோட்சமாகப் பிரகாசியா நிற்குமென்னல் நியாயத்தினும் அசங்கதமாம். என்னை? அவருடைய மத்தினும் ஞானத்தின் பிரகாசமான அநுமிதியினால் பிரமாத்வம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் இத்துணைக் கூறும் நியாயத்தினும் விலட்சணமாம் சித்தாந்தத்திற்கடங்குலமாம். அப்படியாயினும் கடாதி விஷயங்களை அபரோட்சத்தன்மையவாகப் பண்ணுவதான பிரதயட்ச ஞானத்தை அநுமிதிநுபப் பரோட்சப்பிரகாசமென்னல் நலகக்கிடமாம்.

(128) அப்படியே பிரபாகரநுடைய மதந்தீதமும், கடஞான முதலியவை தமது பிரகாசத்தில் அந்நவியவசாயத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறு சித்தாந்தத்திற்கு கடுகூலமாம். பிரமாத்வத்தைக் கவாவுதில் ஞானத்தைக் கவருஞ் சாமக்கிரியினும் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் கூற்றிலும் சித்தாந்தத்திற்கு கடுகூலமாம். அங்ஙமையினும் பிரபாகரமதமும், சிரத்தாயோக்கியமல்ல. என்னை? சகல ஞானங்களும் சொப்பிரகாசம் திரிபுடி விஷயகம். கேவலம் விஷயகோசரமாக ஓர் ஞானமும் உண்டாகின்ற திலலை சகலஞானங்களும் கடத்தை நான் கண்டேன் என்னும் ரீதியினால் திரிபுடி கோசரமாக உண்டாகின்றன. இது கடம் என்றிவ்வாறு கேவலம் விஷயகோசர ஞானம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடு இந்திரியத்துக்குச் சம்பந்தம் உண்டாகில் கடஞானம் உண்டாம்; அது கடத்தையும், தனது சொருபத்தையும், அப்படியே தனது ஆசிரயமான ஆன்மாவையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது. அப்படிக்கடஞானமே தனது தர்மமான பிரமாத்வத்தையும் விஷயம் பண்ணுகின்றது; இத்தன்மையினால் கடஞானம் தனது பிரகாசத்தில் அந்நியத்தை யபேட்சிக்கவில்லை என்னும் இத்துணைக்கூறும் நல்லமும்; ஆயினும் தனது பிரகாசம் தான் செய்கின்றதென்னும் இது விருத்தமாம். ஓர் கிரியைக்கு யாது காத்தாவாமோ, அது கர்மமாகாது; இதனால் பிரகாசத்தின் கர்த்தாவுந்தான், பிரகாசத்தின் கர்மமுந்தானே என்று சொல்லுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்தத்தில், ஞானம் பிரகாசரூபமாகவல்லால் சொல்லிய விரோதம் இல்லை; இவ்வாற்றால் பிரகாசரூபமாக ஞானத்தை ஒப்பாத

* அகிஞ்சித்தகம் = நிஷ்பிரயோஜனம்.

சகல மதங்களும் அசுத்தமாம்; இதனால் அ வயிவசாயத்தினால் ஞானம் பிரகாசியா நிற்குமென்னும் நையாடிக வசனம் அசுத்ததமாம். சிந்நாநீகத்தில், சாட்சியினால் லிருத்தி ரூப ஞானம் பிரகாசியா நிற்கும் என்க.

“அறிபடும் பொருண் யல்லை யறிபடாப் பொருண் யல்லை, அறிபொருளாதும்” எ - கு, உ - ம், பிரமநீத, —

“ வாக்குமன முங்கண்ணு மற்றுளவின் தியங்கவந்
நோக்கரிய பரஞ்சுடரை நோக்கியினை செலமாட்டா
தாக்கில்பரம் பரனறியிற் றுன்வேறு மயியா தே
போக்குபொழு தினும்வேறும் பரனரிய பொருளான் றே ” — எ - ம்.

“ வாக்குமனங் கண்ணெய்யான் மன்னிநின்ற பிரானையினு
னீக்கியுள சுணத்தா னின்மலன் னோ ரிககவுறான்
பாற்கரணக் குருவம்போற் பநாபொரு ளெலாநதிகழ்வ
தாக்கதனைச் சனாதனமாம் பரம்பிரம பெளவறியின் ”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“ அனுபவத்திறவாய் நீயே ” எ கு, உ - ம், பிரமநீத, —

“ தர்க்கமான தானொழிபத் தானு யுள்ள பைரொனிறை
மிக்க கர்த்தா வாகுதலும விடய மாகு தலுமொழியா
பொக்க மறவே றறக்கண்ட பொழுது புறாதீர் பொருளான
தக்க பிரம தத்துவத்தைக் கண்டா னாகுந தானாக ”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(74)

(129) . [அனுபவநுபமான ஆன்மா அனுபவிஷயமாகாதென்
பரைத் திருஷ்டாநதழகத்தால் உணர்த்துகின்றா.]

மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மெல்லாம்

மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரநதான் சுபாவ மன்றே

அதுவிது வெணுஞச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே

அதுவிது விரண்டு மாகா வகம்பொரு ளறிவாய் நீயே

(75)

இ - ள். மதுரம் ஆம் கட்டி சுட்ட = மதுரசுபாவமாகிய வெல்லக்கட்டி
(சேர்த்துச்) சுட்ட, மாப் பணியாரம் எல்லாம் = மாவின் பணியாரங்களான
தன் சம்பந்திகளை வெல்லாம், மதுரம் ஆக்கிய அகற்கு = தன் குணமான மது
ரத்தை யுடையனவாகப் பண்ணின வெல்லத்திற்கு, மதுரம் தான் சுபாவம்
அன்றோ = மதுரமானது * சுபாவமல்லவா, (அப்படி) அது இது எனும் சட
ங்கள் = அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னுஞ் சடங்கள், அறிவாக = விளங்குவதாக,
அறிவைத் தந்து = புர்த்தியைக் கொடுத்து, அதி இது இரண்டும் ஆகா =

* சுபாவம் எ - து, கூடவே யுண்டாகுந் தாம் விசேஷம்.

அஞ்ஞாதம், ஞாதம் என்னும் இரண்டுந்தானாகாமல் போதருபமாய், அவற்றிற் கு விலட்சணமான, அகம் பொருள்—அகம்பதத்தின் லட்சியார்த்தம், நீயே—நீயேயாம், அறிவாய்—(இப்படிப்பட்ட உன்னை அநுபவித்து) அறிவாய். எ - று.

வெல்லத்திற்கு மதுரகொடுப்பது வேறொன்றில்லையாய்த் தானே மதுரசுபாவமானது எப்படியோ ! அப்படியே ஆன்மாவிற்கும் அநுபவ விஷயத்தன்மை வேண்டாவாய்த் தானே அநுபவருபமாம் என்பார், “அதுவதுவேறு ஓச டங்க ளறிவாக வறியைத் தந்தே, அதுவது விரண்டு மாகா வகழ் பொருள் நீயே” என்றார். ஞாத, அஞ்ஞாதங்களை, விதிதாவிததம் என்றிங் கூறுவர். அறியப்பட்டது, அறியப்படாதது என்று பொருள். (75)

[ஆன்மாவைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபடுத்திச் சொப்

பிரகாசமாக அறிவித்துப் புருஷார்த்த ஷாதனமான ஆன்ம பிரஹ்மவைக்கிய ஞானத்தைச் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங்காறல் உணர்த்துகின்றார்.]

இந்தநீ துவம்ப தத்தினிலட்சியப் பொருளா மென்றும் பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலட்சி யார்த்தம் அந்தமாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தம் சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கூ டாதே. (76)

இ - ள். இந்த நீ—சுரத்திரய விலட்சணமாயும், பஞ்சகோச வெதிரித்தமாயும், அவல்தாத்திரய சாட்சியாயும், அகம்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாயும் உள்ள நீ, துவம்பதத்தின் இலட்சியப்பொருள் ஆம்—துவம்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம், என்றும் பந்தம் இல்—எக்காலத்தும் பந்தமற்ற, பிரமமே, தற்பதந்தனில் இலட்சியார்த்தம்—தற்பதத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாம், அந்தம் ஆம் சீவன் ஈசன் அவர்களே—(வித்தையினால்) நாசமாகும் சீவேசரே, வாச்சியார்த்தம்—(முறையே, அப்பதங்கள் ஓட்டிநிற்கும்) வாச்சி யார்த்தங்களாம், சந்ததம்—சார்வகாலமும், பேதம் ஆவார் தமக்கு—(பரஸ்பரம்) பேதமுடையராகும் சீவேசரர்க்கு, அயிக்கியம் கூடாது—அபேதஞ் சித்தியாது. எ - று. (76)

(130) [சீவேசரபேதம் யாவையோ வெனன்?

அவற்றைக் கூறுகின்றார்.]

பேதமா னதுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலும் ஓதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும் பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்பார் ஆதலா லிவர்க்கெந் நீராளு மைக்கியமென் பதுகூடாதே. (77)

இ - ள். பேதம் ஆனதுவும் கேளாய்—(சீவேசரர்க்குப்) பேதமுண்டா யிருப்பதையுங் கேள், பெயராலும்—(சீவேசரரென்னும்) நாமங்களாலும்,

இடங்களாலும்=(பிண்டாண்டமென்னும்) ஸ்தானங்களாலும், ஒது அரும் உபாதியாலும்=(சத்து, அசத்தென்று நிச்சயித்துச்) சொல்லுதற்கரிய (காரியகாரண) வுபாதிகளாலும், உடலாலும்=(வியஷ்டி, சமஷ்டி) சரீராபிமானங்களாலும், உணர்வினாலும்=கிஞ்சிஞ்ஞ, சர்வஞ்ஞங்களாலும், பாதலம் விசம்பு போல்=பாதாளமுடி, விண்ணுலகமும் போல, பலநூரம் அகன்று நிற்பர்=வெகுதூரம் வேறுபட்டு நிற்பர், ஆதலால், இவர்க்கு=இச்சிவேசரர்க்கு, எந்நாளும்=சார்வகாலமும், ஐக்கியம் என்பது=அபேதமென்பது, ச ாது=சித்தியாது. எ - று.

சாம வேதத்தின் சாந்நோக்கிய உபநிடதத்தில் உத்தாலக முனிவர், தனது புத்திரானை சுவேதகேதுவுக்குச் சகத்தி னுற்பத்தி பண்ணுமின்ற ஈசுரனைக்காட்டி “நத்துமஸி” என்றருளிச் செய்தனர். “நத்” எ - து, அது : சகத்தினுற்பத்தி பண்ணுமின்ற சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்ம சகித ஈசுரன். “நுவம்” எ - து, நீ : அற்ப சக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மங்களை யுடைய சீவன். “அஸி” எ - து, இங்கே அது நீ ஆகின்றாய் என்று அந்நது வாச்சியார்த்தமாம். இப்படிச் சொன்னதால் ஈசுரனுக்கும், சீவனுக்கும் ஏகத்வம் வாச்சியார்த்தத்தாற் பாநமாகாமின்றது : அது கூடாது. என்னை ? ஈசுரன் சர்வ சக்திமான், சீவன் அற்பசக்தி யுடையவன். ஈசுரன் சர்வஞ்ஞன். சீவன் அற்பஞ்ஞன். ஈசுரன் விபு, சீவன் பரிச்சின்னன். ஈசுரன் சுதந்தரன், சீவன் கர்மாதீனன். ஈசுரன் பரோட்சன், சீவன் பிரத்தியட்சன். ஈசுரன் மாயையைத் தன் வசம்பண்ணினவன், சீவன் அவித்தியா மோகிதன் ; இவர்கள் ஏகமென்று சொல்லுதல் அக்கினி சீதனமாம் என்னுங் கூற்றிற்குச் சமானமாம் ; இஃனால் வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமுண்டாகலின் என்க. (77)

(131) [அவாதிதசுருதியாந் போதியாநிந்தும் ஜீவோசுர வவக்கியத் தீர்து நிஷேதங் கூடாநாகலின், அஃநேங்ங்னே பொருந்துமா நெயின்? அதற்குந்நங் அஃநுகின்றா.]

வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சே ராமல் இடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்களை ஈரையாற் கொள்வார் திடமான வதுவு முன்றாச் செப்புவார் விட்ட தென்றும் விடலிலா தென்றும் விட்டு விடாததென் றும்பே ராமே (78)

இ - ள் : வடநூல் வல்லவர்கள்=வடகலைகளில் நிபுணர்களான பண்டிதர்கள், சொல்லும்=(சுருதி, ஸ்மிருதிகளிற்) சொல்லும், வாசகப்பொருள்=வாக்கியார்த்தங்கள், சேராமல்=பொருந்தாமல், இடர் ஆகில்=விரோத மாமேல், பொருள் ஆம் வண்ணம்=(விரோத பரிகாரமாய்) அர்த்தமாகும்படிக்கு, இலக்களை உரையால்=இலட்சண வாக்கியத்தால், கொள்வார்=கொள்ளாநிற்பர், திடம் ஆன அதுவும்=திடமரீகிய அஃவிலட்சணையும், முன்றாச் செப்புவார்=மூவகையாகச் சொல்லாநிற்பர், (அவை) விட்டது, என்றும்=ஜஹல் லட்சணையென்றும், விடல் இலாது என்றும்=அஜஹல் லட்சணை

யென்றும், வீட்டு விடாதது என்றும்—ஜஹத ஜஹல்லட்சீணையென்றுஞ் (சொல்லப்படுகிற), பெயர் ஆம்—நாமங்களை யுடையனவாம். எ - று.

“வடநூல் வல்லவர்கள் கொள்வார்” என்றொட்டிக். வாக்கியங்களி லுள்ள விரோதங்களைப் பரிகரித்தலால், “திடமான வதுவும்” என்றார். (78)

[இதுவுமது.]

கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தென்றுந் தங்கிய ஸோயந் தேவ தத்தனென் றுஞ்சொல் வார்கள் இங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிர்தமூன் றுரைக ளாலே துங்கநூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளார் தானே. (79)

இ - ள். கங்கையில் கோஷம் என்றும்—பகீரதியில் கிராமம் இருக் கின்றதென்றும், கறுப்பு தங்கிய சேப்பு ஒடுது என்றும்—கறுப்பு நிற்கச் சிவப்போடுகின்றதென்றும், ஸோயம் தேவதத்தன் என்றும்—அந்த இத் தேவதத்தனென்றும், இங்கு உதாரணங்கள் ஆக்கி — (வாக்கியார்த்தங்கள் விரோதமான) இடத்து (இம்மூன்றையும்) உதாரணங்களாகக் கற்பித்து, சொல்வார்கள்—(அவ்வடநூல் வல்லோர்) சொல்லாரிற்பர். இந்த மூன்று உரைகளாலே—இம்மூவகை (இலட்சண) வாக்கியங்களாலே, துங்க நூல்—பெருமைபொருந்திய சாஸ்திரங்களில், விரோதம் ஆன சொல் எலாம்—விரோதமுடைய வாக்கியங்களெல்லாம், தானே பொருள் ஆம்—(விரோத பரிகாரமாய்த்) தானே அர்த்தமாம். எ - று.

“நங்கிய”=செய்யிய என்னும் வினையெச்சம். “கறுப்புத் தங்கிய சேப்போடுது” என்று பொருள்கொள்ளப்படுவதால் எதிர்நிரணிறைப் பொருள்கோள். ஒடுகின்றது எனற்பாலது, “ஒடுது” என மரீஇயிற்று; “ஏகவுருவாச்சீட்கூது” என்றும்போல.

வாச்சியார்த்த முழுதும்விட்டு வாச்சியார்த்த சம்பந்தியை யுணர்த்துவது விட்டலட்சண எனப்படும். எப்படியெனில்? ஒருவன் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்று, அங்கே கங்கா பதத்தின் விட்டலட்சணே தீரத்திலிருக்கின்றது. என்ன? கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் தேவ நதியின் பிரவாகமாம்; அதன்கண்ணே கிராமத்தின் ஸ்திதி கூடாது. ஆகலின். அப்பதம் தன் வாச்சியார்த்தம் முழுதும்விட்டு அதன் தீரத்தை யுணர்த்தல் காண்க. வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்திற்கு லட்சணே என்று பெயராம்; இங்கே கங்கை எனும் பதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்திற்குத் தீரத்தோடு சமயோக சம்பந்தம் உண்டு; ஆதலால் கங்கை என்னும் பதத்தின் வாச்சியத்திற்குத் தீரத்தோடு உளதாயிருக்கிற சம்பந்தம் லட்சணே. வாச்சிய முழுதுந் தியாகம் பண்ணுவதால் இது விட்டலட்சணே. வாச்சியார்த்தத் தோடுகூட வாச்சியத்தினுடைய சம்பந்தியின் ஞானம் எப்பதத்தினால் உண்டாமோ! அப்பதத்தில் விடாதலட்சணே உண்டென்றறிக. எங்கடுனென்ன?

கறுப்பு நின்றது சிவப்போடிற்று என்று ஒருவன் சொல்லில், அங்கே கறுப்பு சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சணை கருநிறம், செந்நிறம் களையுடைய பசுவினும், அசுவத்திலு மிருக்கின்றன. என்ன? கறுப்பு, சிவப்பென்னும் நாமங்கள் கருநிறம், செந்நிறங்களை உணர்த்தும். ஆகலின் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியம் கருநிறம், செந்நிறங்களாம். அவைகள் தனியே நின்றலும், ஁டலுங்கூடா. இக்காரணத்தால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும்பதங்களின் வாச்சியமான கருநிறம், செந்நிறங்களோடுகூடப் பசுவிலும், அசுவத்திலும் கறுப்புச் சிவப்பென்னும் பதங்களின் விடாதலட்சணை உண்டு. குண குணிகட்குத் தாதாத்திய சம்பந்தமுண்டென்பர் : கருமை, செம்மைகள் உருவத்தின் பேதமாவதாற் குணமாம். ஆதலால் கறுப்பு, சிவப்பென்னும் பதங்களின் வாச்சியமான கருமை, செம்மைக் குணங்கட்கு அவைகளின் குணிகளானபசு, அசுவங்களோடு யாதொரு தாதாத்திய சம்பந்தமுண்டோ! அது லட்சணை. வாச்சியத்தை விடாமல் அதிகத்தைக் கிரகணஞ்செய்வதால் இது விடாதலட்சணையாம்.

எங்கே பதத்தின் வாச்சியார்த்த மத்தியில் ஓர் பாகந் தியாகமும், ஓர் பாகந் கிரகணமுமாமோ ! அங்கே பாகத்தியாகலட்சணை யுண்டு ; அந்தப் பாகத்தியாகத்தையே விட்டுவிடாத லட்சணையென்றுங் கூறுவர். எங்ஙனே லின் ? முன்னே கண்ட தேவதத்தென்னும் ஓர் புருஷனை அந்நியதேசத்திற்ுண்டு “அவா இவனும்” என்று ஒருவன் சொல்லில் அங்கே பாகத்தியாகலட்சணை யுண்டு. எதனுலெனின் :— அநீதகாலத்தில் அந்நியதேசத்திலுள்ளவனை அவனென்பர் ; ஆகலின் அநீதகாலம், அந்நியதேசங்களோடு கூடினவன் அவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். வர்த்தமான காலத்தில், சமீப தேசத்திலுள்ளவனை இவனென்பர் ; ஆகலின் வர்த்தமான காலம், சமீபதேசங்களோடு கூடினவன் இவனென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அநீதகாலத்தோடும், அந்நியதேசத்தோடுங் கூடினவனே வர்த்தமானகாலம், சமீப தேசங்களோடு கூடினவனென்றும் இது வாச்சியார்த்தமாம் ; ஆகவே அநீதகாலமும், வர்த்தமானகாலமும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயும், அப்படியே அந்நியதேசத்திற்கும், சமீபதேசத்திற்கும் விரோதமாயும் உள்ளனவாகலின் இரண்டுபதங்களிலுந் தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகத்தைவிட்டு தேவதத்தனுடைய தேசமாத்நிரத்தில் இரண்டு பதங்களின் பாகத்தியாகலட்சணை உண்டென்பர். (75)

[இலட்சணை முன்றுறுள் விட்டலட்சணை, விடாதலட்சணை என்னும் இரண்டும் “மனோபிரஹ்மம்” ‘சத்திய ஞானந்தம் பிரஹ்மம்’ என்பன முதலிய வாக்கியங்களில் உபயோகமல்லாமல் “தத்துவமஸி” யாதீ மஹாவாக்கியங்களில் உபயோகமென்றமையின் அவைகளை விரிக்காமலொழித்து, தத்துவமஸி’ மஹாவாக்கியத்தில் உபயோகமான பாகத்தியாகலட்சணையின் உதாரணத்துடன் விடுத்துரைக்கின்றார்.] பன்னிய ஸோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தம் அன்னிய தேசங் கால மவனிவ என் டாவெல்லாம்

சொன்னவிய் விரோதம் விட்டுத் தொடரிலக் கியம்வி டாமல்
உன்னிடிற் றேவ தத்த நெருவினை வெளியாக் காட்டும். (80)

இ - ள். பன்னிய=(முன்) சொல்லிய, ஸோ அயம் என்னும் பதங்
களின்=அவன், இவனென்னும் பதங்களினுடைய, வாச்சியார்த்தம்=வாச்
சியார்த்தமாவன, அந்நியதேசம் காலம்=ஆரதேசம், சமீபதேசம், அதீத
காலம், வர்த்தமானகாலம், அவன் இவன்=அந்தத் தேவதத்தன், இந்தத்
தேவதத்தன், என்ப எல்லாம்=என்பன வனைத்துமாம், சொன்ன இவ்
விரோதம் விட்டு=(இவை ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்மையின்) சொல்
லிய இவ்விரோத தர்மங்களான (வாச்சியார்த்தங்களை) விட்டு, தொடர் இலக்
கியம் விடாமல்=(அவைகளை) அநுசரித்திருக்கின்ற இலட்சியார்த்தமென்
னும் (சரீரமாத்நிரத்தை) விடாமல், உன்னிடில்=ஆலோசித்துப் பார்க்கில்,
தேவதத்தன் ஒருவினை=தேவதத்தனென்னும் ஒர் புருஷனை, வெளியாக்
காட்டும்=(விரோதமில்லாமற்) பிரத்யட்சமாகக் காட்டாநிற்கும் (ஸோயம்
தேவதத்தனென்னும் வாக்கியம்). எ - று.

“தோகை இலக்கியம் விடாமல்” எ - ம், “நோடா விசேஷியம்
விடாமல்” எ - ம் பாடமுள்ளது. இவ்வுதாரணத்தை முற்செய்யுளின் விசேஷ
வுரையிலேயே விரித்துரைத்தாம், (80)

(132) [பாகத்தியாக லா சமயையத் தாஷ்டாந்தத்திற்
பரிசீலிக்கிறா.]

தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு
நித்தமு மதுரீ யாகு நீயது வாகு மென்னும்
அர்த்தமு மகண்ட மென்ற பசிபத வைக்கியங் காட்டும். (81)

இ - ள். தத்துவம் எனும் பதங்கள்=(சர்மவேத மஹாவாக்கியமானது)
அது என்னும் பதங்களின், பிரமம் ஆய் சாட்சி ஆன=பிரஹ்மமாயும், சாட்
சியாயுமுள்ள, வத்துவை விடாமல்=சேதனபாகமான லட்சியார்த்தத்தை
விடாமல், பேதவாச்சிய அர்த்தத்தைவிட்டு=பேத தர்மங்களையுடைய வாச்
சியபாகங்களை விடுத்து, நித்தமும்=சார்வகாலமும், அது நீ ஆகும்=பிரஹ்
மமே நீயாம், “அது ஆகும்=நீயே பிரஹ்மமாம், என்னும் அசிபத அர்த்த
மும்=என்று சொல்லும் அவ்விபதத்தின் பொருளும், அகண்டம் என்றே=
எகமேயென்று, ஐக்கியம் காட்டும்=ஐக்கியத்தை புணர்த்தாநிற்கும். எ - று.

சர்மவேத மஹாவாக்கியம் தோன்றா எழுவாய். “வாக்கியம் விடாமல்
விட்டு, அகண்டமென்று, காட்டும்” என முடிக்க.

மாயை, மாயையின்கண் ணுபாசம் மாயைக்கதிஷ்டான சேத்தனம் மூன்
றுக்கடி சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாநி தர்மசகிதஞ்ஞ ஈசரமும்; அவனேதற்
பதத்திற்கு வாச்சியம். வியஷ்டி அவித்தை, அதில் ஆபாசம், அதினதிஷ்

டான சேதனம் மூன்றுங்கூடி அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி நர்மங்களை யுடையனான ஜீவனும்; இவன் துவம்பத்திற்கு வாச்சியம்; இவரிருவர்க்கும் தத்துவமவின் வாக்கியம் ஏகத்தன்மை போதிக்கின்றது; இது பெருந்தவிலை. ஆகலின் ஆபாசசக்திமான மாயை, மாயாகிருதமான சர்வசக்தி, சர்வஞ்ஞத்வாதி நர்மம், இவ்வளவு வாச்சிய பாகத்தையும்விட்டு சேதனபாகத்தில் தற்பதத்தின் பாயத்தியாகலட்சணை; அப்படியே ஆபாசசக்தி அலித்தைக் கூறும், அலித்தையாற் பண்ணப்பட்ட அற்பசக்தி, அற்பஞ்ஞத்வாதி நர்மமுமான துவம்பதத்தின் வாச்சிய பாகத்தை விடுத்து சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்தின் பாகத்தியாகலட்சணை. இவ்வாறு பாகத்தியாக லட்சணையினால் ஈசரனும், சீவனும் ஆகிய இருவருடைய சொரூபத்தில் லட்சியமான சேதன பாகங்களின் ஏகதவத்தைத் “தத்துவமஸி” மஹாவாக்கியம் போதியா நின்றது.

(133) அப்படியே “அயமான்மாயி பிரஹ்மம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் ஆன்மபதத்திற்குச் சீவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசரனும் வாச்சியம்; பூர்வம்போல இரண்டிபதங்களினும் லட்சணை. இலட்சியமார்த்தம் பரோட்சமல்லவென்னும் அர்த்தத்தை அபமெனுப்பதம் காட்டியுள்ளது. எல்லாருக்கும் அபரோட்சமான ஆன்மாவே பிரஹ்மமாமென்பது வாக்கியமார்த்தமாம். “அகம் பிரஹ்மஸி” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் அகம்பதத்திற்குச் சீவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசரனும் வாச்சியம்; இரண்டு பதங்களின்சேதன பாகத்தில் லட்சணை. நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேனென்பது வாக்கியமார்த்தமாம். “பிரஞ்ஞானமாநந்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் மஹாவாக்கியத்தில் பிரஞ்ஞானிபதத்திற்குச் சீவனும், பிரஹ்மபதத்திற்கு ஈசரனும் வாச்சியம்; பூர்வம்போல லட்சணை. லட்சியமான பிரஹ்மான்மா ஆனந்த குணமுடையதன்று; பின்னை எப்படிப்பட்டதான்? ஆனந்தரூபமாமென்னும் அர்த்தத்தைக் காட்டியின்றது ஆனந்த பதம் என்க. ஆன்மாவுக் கபின்னமான பிரஹ்மம் ஆனந்த ரூபமாமென்பது வாக்கியமார்த்தம்.

(134) மஹாவாக்கியத்திற்போல அந்நிய வாக்கியங்களிலுள்ள சத்தியஞானரந்தப்பதங்களும் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாக லட்சணையினாலேயே உணர்த்துகின்றன: சத்தியினால் உணர்த்தவிலை. எல்லா? சுத்தப்பிரஹ்மம் யாதாமொரு பதத்திற்கும் வாச்சியமாவதல்ல: இது சித்தார்த்தம். இதனால் சகலபதங்களும் விசித்தத்தின் வாசகம்; சுத்தத்தின் இலட்சகமாம். மாயையின் ஆபேட்சிக சத்தியத்தன்மையும், சேதனத்தின் நிரபேட்சிக சத்தியத் தன்மையுங் கூடிநிற்கில், சத்திய பதத்திற்கு வாச்சியம்; நிரபேட்சிக சத்தியம் லட்சியம். புத்திவிருத்தி ரூபஞானமும், சுயம்பிரகாச ஞானமும் கூடிநிற்கில், ஞானபதத்திற்கு வாச்சியம்: சுயம்பிரகாசபாகம் லட்சியம். விஷய சம்பந்த ஜந்நிய சுகாகார சாத்வீக வந்தக்கரணவிருத்தியும், பரமப்பிரேமாஸ்ப்த சொரூப சுகமும் கூடிநிற்கில், ஆனந்த பதத்திற்கு வாச்சியம்: விருத்தி பாகத்தைவிட்ட சொரூபபாகம் லட்சியம்; இவ்வாறு சர்வபதங்களின் லட்சணையும் சுத்தத்தில் சஞ்சேபசாரீரத்தில் பிரதிபாதனஞ் செய்த

னர். முன்னும், பின்னும், பிராந்தி சமயத்தும் லட்சியார்த்தங்கட்கு அபேத முண்மையின், “நித்தமும்” என்றார். அது நியாகும், நீ அதுவாகும் என்று ஒட்டிபேரோத பாவமாக வபேதஞ் சொன்னது முறையே பரோட்சப்பிராந்தியும், பரிசின்னத்தவ் பிராந்தியும் ரிவிர்த்தியாகும் பொருட்டென்க. அது நான், நான் அது எனமாறிச் சிந்திப்பதை ஒத்திபேரோதபாவமென்பர்; இதனைத் தென்மொழியில் குறுக்கு, நெடுக்கென்று பிரபோகிப்பர். (81)

[தீவப்பிரஹ்மணிகளின் அபேதத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தானும்]

உணர்த்தி இதனை உலகநாபுதிக் கணிநுத்தறிதி யெனல்.]

கடநீரின் மேக நீரின் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே
குடவானும் பெரிய வானும் கூடியொன் றுமெப் போதும்
இடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமெப் போது மேகம்
திடமாகச் சுவாநு பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே. (82)

இ - ள். கடநீரில் = கடசலத்திலும், மேக நீரில் = மேக சலத்திலும், கண்ட வான் இரண்டும் = பிரதிவிம்பித்திருக்கின்ற சலாகாசம், மேகாகாசம் களிரண்டும், பொய்யே = (உபாதிகளாற் கற்பிதங்களாதலால்) மித்தையே, குடவானும் பெரியவானும் = கடாகாசம், மகாகாசம் (இவைபிரண்டும்), எப்போதும் = சார்வகாலமும், கூடி ஒன்றும் = பேதமில்லாமல் (எப்படி) ஏகமோ (அப்படி), இடம் ஆன பிரஹ்மம் சாட்சி = வியாபகமான பிரஹ்மமும், சாட்சியும், இரண்டும் = (ஆகிய) இரண்டும், எப்போதும் = சார்வகாலமும், ஏகம் = ஐக்கியமாம், திடம் ஆக = (இவ்வைக்கியவடிபவம் சமுசயாதிப் பிரதிபந்த மின்றித்) திடமாதற்பொருட்டு, சிவோகம் என்று = சிவமே நான், (நானே சிவம்) என்று (ரிதித்தியாசித்து), சுவாநுபூதி = (ரிதித்தியாசன பரிபாக வசத் தாலுனதாகும்) அவ்வைதாவஸ்தாநரூபமான, பிரஹ்மாதபூதியில், இருந்திடாய் = இருப்பாய். எ - று. (82)

“எப்போதுமேகம்” எ - று, சொரூபதிருஷ்டியினு லென்க.

(135) [தருவநுளிய நெறிப்படியே தானனுபவித்தல்.]

தஞ்சமாந் குருவுஞ் சொன்ன தத்துவ வழிதப் பாமல்
பஞ்சகோ சமுங்க டந்து பாதையுந் தள்ளி யுள்ளில்
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடஸ்தன் பிரம மென்னும்
நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான். (83)

இ - ள். தஞ்சம் ஆம் * குருவும் சொன்ன = தனக்குப் பெருந்துணையாகிய ஆசாரியருமருளிய, தத்துவவழி தப்பாமல் = உண்மை நெறிதவறாமல், பஞ்சகோசமும் கடந்து = அந்நமயமுதல், ஆநந்தமயகோச பரியந்தம் (தானல்லவென்று) நேதித்து, (அனைவகட்கு விலட்சணமாய்), பாதையும் தள்ளி = (அதற்குமேலே கண்ட பஞ்சகோசங்களின் அபாவரூபமான) சூனியத்தை

* “குருவும்” என்றதன்கண் உம்மை, இறந்தது தழீஇய எச்சம்.

யும் (அதைக் காணுமிற்கும் அநுபவரூபந் தானாகவின் தானன்றென்று ஒழித்து, உள்ளில்=அகத்தில், கொஞ்சம் ஆம் இருப்பும் விட்டு=(பஞ்சகோச சூனியங்களைக் கரணமிற்கும் அநுபவரூபமான சாட்சி தானென்றிருந்த) அந் பமாகிய ஸ்திதியையும் விடுத்து, கூடஸ்தன் பிரமம் என்னும்=அகம் பிரஹ்மமென்னும்; நெஞ்சமும்=அகண்டாகார விருத்தியும், நமூவி=(ரிதித்தியாசன பரிபாகவசத்தினால் உறங்கினவன் கையிற் பதார்த்தம்போல) நமூவி, ஒன்றாய் நின்ற=அகண்டைக ரசமாயுள்ள, பூரணத்தைக் கண்டா எ=பரிபூரணமான பிரஹ்மத்தை அநுபவித்தான். எ-று.

பஞ்சகோச சூனியங்களாகிய துவிதங்களைத் தானெனல் பந்தமாகவின் அந்தத் துவித விருத்தியை விட்டென்பார், “பஞ்சகோசமுங் கடந்து பாழையுந்நள்ளி” எ-ம், சாட்சிதானெனல் பந்தமன்றாயினும் புருஷார்த்த சாதன ஞானமன்றாகவின் சாட்சி விருத்தியையும் விட்டென்பார், “உள்ளில் கோஞ்சமாமிருப்பிவிட்டு” எ-ம், புருஷார்த்த சாதன ஞானமாயினும் அத்தை தாவஸ்தான ரூபமென்னும் சாத்தியமான நிருவிகற்பவனுபவத்திற்கு அஞ்ஞாதமான அகண்ட பிரஹ்மாகார விருத்தியும் ஒழிதல்வேண்டும், ஆதலான் அகண்டாகார விருத்தியும் விட்டென்பார், “கூடஸ்தன் பிரஹ்மமென்னும் நேஞ்சமுந்நமூவி” எ-ம், வெகுவித பிரயாசங்கட்குக் காரணமான சித்த விகற்பங்களனைத்துத் தொலைத்து அகண்டைக ரசசொரூபம் ஆயினென்பார். “ஹ்ருயந்நீற பூரணத்தைக் கண்டால்” என்றும் கூறினார். சமாதிலட்சணம் இரண்டாம் படலத்தில், ‘33-ம் செய்யுளுரையில் விரித்தெழுதப்படும்; ஆண்டுக்காண்க.

இதற்கு, உ-ம், ரிபுகீதை,

“தேகமுத னொன்ன றுவித விர்த்தி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேகபர நானென்ன லகண்ட விர்த்தி யிம்மூன்று விருத்திகளி லிரண்டைத் தள்ளி, யாகுமகண் டாகார விருத்தி தன்னை யநவரத மாதரவா யப்பியா சித்துச, சோகமுறஞ் சித்தவிகற்பங்க டர்த்துச சொன்னவகண் டேகாச சொருபமாவாய்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க. (83)

(136) [அநுபவத்திற் கீடலடைந்துள்ள ஸ்திதியைக் கூறுகின்ற.]

அநுபவா ரந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனுகர ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசற் குருபுங் காண
நனவினிற் கழுத்தி யாகி நன்மகன் கபாவ மானான். (84)

இ-ள். அநுபவ ஆரந்த வெள்ளத்து=அநுபுத்திரூபமான பிரஹ்மாநந்த சமுத்திரத்தின் கண்ணே, அமுந்தி=படிந்து, அகண்டம் ஆகி=பேதரகித

மாய், தனுக்ரணங்கள் ஆதி=தேகேந்திரிய முதலிய, சகலமும் இறந்து
சித்து ஆய்=அனைத்து நாமரூபங்களும் ஒழிந்து (சலத்திலிட்ட லவணம்போ
ஊர்) வித்துருபமாய், மனது பூரணம் ஆய்=மனம் பரிபூரணமாய், தேகம்
ஆன=(அருளே) திருவுருவான, சற்குருவும் காண=சற்குருவுந் திருக்கண்
னாற் பார்த்தருள, நனவினில் சுழுத்தி ஆகி=நனவிற் சுழுத்தி யுடையவ
னாய், நன் மகன்=நல்ல சீடனானவன், சுபாவம் ஆனான்=தனது சுபாவ
ரூபமாயினான். எ-று.

சமாதியில் இந்திரியங்கள் தமது காரணமான அஞ்ஞானத்தில் சுழுத்தி
யிற்போல லீனமாகாமல் தத்தவ கோளகைகளி லிருத்தலானும், அங்நன
மிருப்பினும் விஷயாநுபவரூபமான பகிர்முக விருத்தி அவைகட் கின்மை
யானும் சமாதி நனவிற் சுழுத்தியாம். “நனவினீர் சுழுத்தியாக்” எ-கு,
உ-ம். வாசிட்டும்,

“நனவிற் சுழுத்தி நிலைமேவி நன்றா யெல்லா முள்ளகற்றித்,
தனதிச் சையில்வந் ததுபுறத்தே சமைப்பாய் சித்த முண்டாகை,
கனதுக் கமதாஞ் சித்தமறிற் கனத்த கமதாஞ் சித்தத்தை, யுனதுட்
படுத்தி யுணர்வின்மை யாலே பொழிப்பா யுணர் வருவாய்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (84)

[சீடன் அநுபூதியி லின்பெழுந் தாநந்தபரவசனம் ஆசாரியரைப் பணிந்து
அவரநுளை வியந்து துதித்துக் கைம்மாறு காணெனல்.]

அளிமக நெடும்போ திவ்வா ருனபின் மனது மெள்ள
வெளியில்வந் திடவு ணர்ந்தான் விமலதே சிகனைக் கண்டான்
துளிவிழி சொரியப் பாதந் தொழுதுவிழ்ந் தெழுந்து சூழ்ந்தான்
குளிமுகச் சுவாமி கேட்கந் சும்பிட்டு நின்று சொல்வான். (85)

இ-ள். அளிமகன் நெடும்போது=அன்புள்ள சீடனானவன் வெரு
நேரம், இவ்வாறு ஆனபின்=முன் சொல்லியவண்ணம் இருந்ததின்பின்னே,
மனது=அந்தக்கரணமானது, மெள்ள வெளியில் வந்திட=கிரமமாக வெளி
யில் வர, உணர்ந்தான்=அறிந்து, விமலதேசிகனைக் கண்டான்=அவித்தி
யாமலமற்ற குருவைத் தரிசித்து, துளிவிழி சொரிய=ஆனந்தபாஷ்பம் விழி
யுதிர்ப்ப, பாதம் வீழ்ந்து தொழுது=குருவின் சர்ப்பாதத்தில் (கண்டம்போல)
வீழ்ந்து நமஸ்கரித்து, எழுந்து சூழ்ந்தான்=எழுந்து பிரதட்சணஞ்செய்து,
சும்பிட்டு நின்று=கைகூப்பி நின்று, குளிர்முகச் சுவாமி கேட்கச் சொல்
வான்=(உவாமதிபோற்) குளிர்ச்சிபொருந்திய திருமுகமுடைய ஸ்ரீ குருச
வாமி கேட்டருள விண்ணப்பஞ்செய்வான். எ-று.

“மெள்ள வெளியில்வந்திட” என்பதை, வாசிட்டுத்திற் பிரகலாதர்
சமாதியினின்றும் உத்திதமானவிடத்திற் காண்க. (85)

[தருவின் கருணைக்குக் கைம்மாறு காணோம்.]

ஐயனே யெனதுள் ளேரின் தநந்தசன் மங்க ளாண்ட
மெய்யனே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி
உய்யவே முத்தி நல்கு முதனிக்கோ ருதவி நாயேன்
செய்யுமா ரென்றுங் காணேன் நிருவடி போற்றி போற்றி (86)

இ - ன். ஐயனே=(எனது) பிதாவே, எனது உள்ளேநின்று=எனது
அந்தக் கரணத்தின்கண் (அந் கரியாமியாய்) ரின்று, அநந்தசன்மங்கள் ஆண்ட
=அநந்தகோடி ஜநநங்களில் கர்மோபாசனைகளிற் செலுத்தி எனது அந்தக்
கரணத்தின் கண்ணுள்ள மலதோஷ, விட்சேப தோஷங்களைப் போக்கி
என்னை யாண்டருளிய, மெய்யனே=கடவுளே, உபதேசிக்க=ஆவரண
தோஷ நீங்கி எனது நிஜரூபத்தை யான் றிசித் தாநந்தமடைய) உபதேசித்
தருளும் பொருட்டு, வெளிவந்த=வெளியே (அருளே திருவுருவாய்) எழும்
தருளிய, குருவே போற்றி=குருவே (உமக்கு) நமக் காரம், உய்யவே முத்தி
நல்கும் ஓர் உதவிக்கு=(யான்) ருடேற (அநந்தக் கவிர்ந்தி ஆநந்தப் பிராப்தி
ரூபமான) மோட்சத்தை (ஞானவாயிலாகத்) தந்தருளிய இணையற்ற வுதவி
க்கு, உதவி=கைம்மாறு, நாயேன் செய்யும் ஆறு=நாயடியேன் செய்யும்படி
க்கு, ஒன்றும் காணேன்=யாதொன்றுங் கண்டிலேன், திருவடி போற்றி
போற்றி=திருவடிக்கு வந்தனம் வந்தனம். எ - று.

மெய்ப்பொருள், பொய்ப்பொரு ளென்னும் இரண்டனுள் மெய்ப்
பொருள் உம்மாற் பெற்றமையானும், பொய்ப்பொருளான உடலமாத் இணை
யாகாமையானும், திருவடியை யடைந்தவன்தே அவை உம்முடையவாகவே
ஆயினமையானும் கைம்மாறென்றுங் காணோனென்பான், “முத்தி நல்கு
முதனிக்கோ ருதவி நாயேன் செய்யுமா ரென்றுங் காணேன்” எ - ம், உமது
திருவடியே தாயுந் தந்தையுஞ் சுற்றமுந் தனமுமாமென்று எனதுடல முள்ள
ளவும் புகழ்ந்தேத்துவோ, கைம்மாறாகக் கொள்ளல்வேண்டு மென்பான்,
“திருவடி போற்றி போற்றி” என்றும் கூறினான். (86)

[கனதுபகேசரீ சீடனிடத்துச் சபலமானமையார், அங்னை
யாகவுசெய்து நீ எனக்குச் செய்யுங் கைம்மாற்று
பெற்றுசிரியி கூறுகின்ற.]

சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகா மகிழ்ந அநோக்கிங்
சிட்டவா வெனனி ருத்திக் கிருபையே டருளிய ரெய்வா
துட்டமார் தடைகண் மூன்றுந் தொடராமற் ரொருப ஞான
ரிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெய் முதனி யாடெ (87)

இ - ன். சிட்டன் இவ்வாறு கூற=நல்ல சீடனானவன் ஆசிரியர் செய்த
வுபகாரத்தைப் பாராட்டி அதற்குப்பிரதியுபகாரங் காணேன் என்று சொல்ல,
தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கி=ஆசிரியர் சந்தோஷித்து (த் தமது கிருபாநோக்
கத்தால் அவனைப்) பார்த்தருளி, சிட்டவா என இருத்தி=இங்கேவாவென்று

(விளித்து ஆதரவாகத் தமது) சமீபத்தில் வைத்து, கிருபையோடு அருளிச் செய்வார்=கருணையோடு மனங்கிரகிப்பார், துட்டம் ஆம் தடைகள் மூன் ழம்=தீமையவாகிய பிரதிபந்தக்கண் மூன்றும், தொடராமல்=(உன்னை) அடையாமல், சொருபஞான நிட்டன் ஆய்=சொருப ஞானத்தில் ஆருட னாய், இருக்கின்=இருர்தனையாயின், ஈதே=இதுவே, நீ செய்யும் உதவி ஆம்=¹ (எனக்குச்) செய்யாநிற்கும் பிரதிபுகாரமாகும். ஏ - று.

அபரோட்ச ஞானத்தையும் பேசித்தலால், “துட்டம்” என்றார். “சொருப ஞான நிட்டனாயிருக்கீனீநே நீசெய்யு முதவியாய்” என்றதில்,

“மாரிபேரன் மாறுவென் டாதே, மீட்சியில் பாதத்தைக் கரு ணையா லளிக்கும் வித்தகக் குரவினெ பெவருந், தாட்சிசெய் தேத் தற் குரிபதத் துவாநாஞ் சங்கா னென்றிடத் தருவான்.”—

என்னும் பிரமநீதையின் செய்யுட்டு இவ்வாசிரியர் இலக்கியமாயினர் என்றறிக. (87)

[அபரோட்ச ஞானம் நீங்குமாவென்னுஞ் சீடன்
கடாவீர்த ஆசிரியா விடைகூறல்.]

நீநானென் நிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா பெங்கும்
நானாதத் தெளிந்த ஞான நமுவுமோ குருவே பெய்முன்
தூறுதும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு தூலாற் றேன் றம்
ஆனாலுந் தடைக ளுண்டே லநுபவ முறைத்தி டாதே (88)

இ - ன். நீ நான் என்று=(தற்பத லட்சியார்த்தமான) நீர் பிரஹ்மமென் றும், (துவம்பத லட்சியார்த்தமான) நான் கூடவ் தனென்றும், இரண்டு இலா மல்=(கருதாரிற்ரும்) இத்துவித கற்பனையுமில்லாமல், நிறைந்த பூரணம் ஆய்=நிறைந்த பரிபூரணமாய், எவரும்=எவ்விடத்தும், நான் ஆக=(சின் யயனா) யானொருவனே யுளனாக, தெளிந்த ஞானம்=(அநுபவமாக) அறி ந்த ஞானமானது, நமுவுமோ குருவே=நீவுருமோ ஆசாரியரே, என்றான்= என்று (சீடன்) வினவினான், தான் ஆகும் பிரமரூபம்=தன்மயமாகும் பிர ஹ்ம ரூபமானது, சற்குரு தூலால்தோன்றும்=சற்குரு வுபதேசத்தாலும், சற்சால்திர விசாரத்தாலும் அநுபவமாம், ஆனாலும்=இவ்வாற்றால் பிரஹ் மாநுபவமுளதாயினும், தடைகள் உண்டேல்=பிரதிபந்தங்களுண்டாமாயின், அநுபவம் உறைத்திடாது=அவ்வநுபவந் திடப்படமாட்டாது. ஏ - று.

இராஜாவானவன் ப (உ) ர்ச்சுவை நேதனிரத்திலுலறிந்தும் விபரீத பாவனை எப்படி நிவிர்ந்தியாகவிலையோ! அப்படிச் குருவருளாலும், மஹா வாக்கிய விசாரத்தாலும் பிரஹ்மாபரோட்ச ஞானமுண்டாயினும் யாவரு டைய புத்தியில் அசர்பாவனை, விபரீத பாவனையாகிய தோஷமுண்டாமோ! அவருடைய தோஷரூபமான களங்கத்தோடு கூடியஞானம் பலத்திற் கேது வாகா தென்பார்,

“தானதும் பிரம ரூபஞ சற்குரு தூலாந் நேருண் று

மானுலுந் துடைசு ஞ்ண்டே லநுபவ முறைத்தி டாழே.”—என்ருர்.

(137) தடையெவை யெனி லஞ்ஞான சந்தேக விபீ தங்கள்
படர்செயு மிந்த ழுன்றும் பல ன்மப் பழக்கத் தாலே
டனுடன் விரும் வந்தக்கா லுயர்ஞானங் கெடுமி வறவைந
திடமுடன் கெடுப்பாய் கேட்டல் சிறத்திந் தெளிந லாலே ()

இ - ள். தடை எவை எனில்—பிரதிபந்தங்கள் யாவையென்று கேட்பா யாயின், அஞ்ஞான சந்தேக விபீதங்கள்—அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபீத ம்களாம், [அபரோட்ச ஞானம் வந்தும் இவையுண்டாயிற்றுக் காரணம் என்னையோவெனின்?] படர்செயும் இந்த மூன்றும்—துன்பத்தைப் பயவா ரின்ற இம்மூவகைப் பிரதிபந்தங்களும், பலசன்மப் பழக்கத்தாலே—(பூர்வம்) நாநாவதி ஜநநங்களிற் (பழகிவந்த) பரிசயத்தினாலே, உடன் உடன் வரும்— அடிக்கடியுண்டாகும், [அவையுண்டாயிற் படுமீழிக் கென்னையெனின்?] வந்தக்கால்—அவையுண்டாயின், உயர் ஞானம் கெடும்—மேலான (பிரஹ் மானம் வைக்கிய) ஞானம் (பலத்திற் கேதுவாகாமற்) போம். (ஆகலின்) இவற்றை—இவ்வஞ்ஞான சந்தேக விபீதங்களை, கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே—சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களினாலே, திடமுடன் கெடுப்பாய்—தையியத்தோடு கூடிநின்று நாசம் பண்ணுவாய். எ - று.

திடமாவது, சிட்டுக்குருவி தர்ப்பை நுனியாற் சமுத்திரத்தை இறைத துப் பீழாக்கத் தான்கொண்ட முயற்சிபோலும் பிரதிபாதங்கள் அடிக்கடி யுதிப்பதான் மலையாமல் அவை கெடுதற்குரிய வாயிலில் நெடுங்காலம், நிரந் தரம் ஆதரவோடு கூடிநிற்கு முயற்சி. (89)

[பிரதிபந்த சகிதஞானம் பலத்திற் கேதுவாகா நென்பதறத் தீரடிபாதந முகத்தினுலறிவித்து* முங்கூறியதை வறிமுத்துக்கலறா.]

அக்கினி கட்டுப பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட்டாது
மக்கின ஞ்னாந் தாலே வந்தபந் தழும்வே வந்து
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த தெளிந லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபீதம் போங்கு வாய் (90)

இ - ள். அக்கினி கட்டுப்பட்டால்—அக்கினியானது (மணி மந்திர அக்ஷதங்களினாலே) அடக்கப்படுமாயின், அற்பமும் சுடமாட்டாது—கொஞ்ச மும் (காஷ்ட முகலியவற்றைத்) தகிக்க யோக்கியமாகாது, (அதுபோல) மக்கின ஞானத்தாலே—(அஞ்ஞான, சந்தேக விபீதங்களாலே) அமிழ்த் துண்ட தத்துவ ஞானமாகிய அக்கினியினால், வந்த பந்தமும் வேவாது— (அநாதிகாலந் தொடுதது) வந்துள்ள (கர்த்திருத்வாதி) பந்தமும் வேகாது, (ஆகலின்) சிக்கெனப்பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதலாலே—நெடுங்கால நிரந்தரம் நேசத்தோடும் அப்பியசித்துச சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்

களாலே, விக்கினமடம் சந்தேகம் விபரீதம்=(ஞானபலமான மோட்சப்)
பிரதிபந்தங்களான அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதமென்பவற்றை, போக்கு
கூடல்=ஒழிப்பாய். எ - று. (90)

[நிவர்த்திக்கத்தக்கவைகளான பிரதிபந்தங்களின்
சோடுபங்களைக் கூறுகின்றா.]

பிரமபா வணையை மூடிப் பேதங்காட் வெதஞ் ஞானம்
குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் நேகம்
திராறு சகமெய் பென்றுந் தேகநா னென்று முள்ளே
விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மெலோர். (91)

இ - ள். பிரமபாவணையை மூடி=சிவோகமென்னும் பாவணையை மறை
த்து, பேதங்காட்டுவது=நான் பிரஹ்மம் அல்லனென்னும் நினைப்பூட்டுவது,
அஞ்ஞானம்=அஞ்ஞானமாம், குரவன் வாக்கியம் நம்பாமல்=(நீ பிரஹ்ம
மென்றருளிய) ஆசிரியர் வாக்கியத்தை விசேஷித்து நம்பாமல், குழம்புவது
சந்தேகம் ஆம்=(நான் பிரஹ்மமோ! அல்லனே என்று) கலங்குவது சமூசய
மாம், திரம் அறு சகம் மெய் என்றும்=திருஷ்டநஷ்டமான ஜகத்துச் சத்திய
மென்றும், தேகம் நான் என்றும்=(அநான்மாவாகிய) தேகம் நானென்றும்,
உள்ளே=அகத்தே, விரவிய மோகந் தானே=பொருந்துவதான மோகமே,
விபரீதம் என்பர் மெலோர்=விபரீதமாமென்பர் பெரியோர். எ - று. (91)

[முன் சொல்லிய அஞ்ஞானதிகளின் வரோதிகளான
சுவணதிகளின் குயல் கூறுகின்றா.]

தத்துவ வது பிபா கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பார்
ஒத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சந் தித்த லென்பார்
சித்தமே காந்த மான தெரிசனந் தெளித் லென்பார்
நித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிர்வாணம் பெறுவாய் நீயே. (92)

இ - ள். தத்துவ அநுபோகம்=பிரஹ்மாகார விருத்தியை, தான்சாதித்
தல்=(வேதார்த்தத் தந்தனத்திலே) தான் அடிக்கடி ஆவிர்த்திசெய்யா
நிற்பதையே, கேட்டல் என்பார்=சிரவணமென்பர் (பெரியோர்), ஒத்து
உள பொருள்=(சிரவணத்தாற்) சம்மதித்துள்ள பொருளை, ஊகத்தால்=
(அபேதத்தைச் சாதிப்பதும், பேதத்தை வாதிப்பதுமான) யுத்தியினால், உசா
வல்=ஆராய்தலை, சிந்தித்தல் என்பார்=மனனமென்று சொல்லுவர், சித்தம்
ஏகாந்தம் ஆன தெரிசனம்=சித்தம் பிரஹ்மாகாரமாத்நிரமாக நிற்கும் அநு
பவத்தை, தெளிதல் என்பார்=நிதித்தியாசனமென்பர், நித்தம்=நாடோ
றும், இப்படி செய்தக்கால்=இவ்வாறு (சிரவணதிகளை) அதுவழித்து வந்
தாயாயின், நீ நிர்வாணம் பெறுவாய்=(அவ் வஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்தங்
களிங்கு) நீ மோட்சமடைவாய். எ - று.

ஈண்டிது விவேகம்:—மோட்சமானது ஞானத்தால் மியமமாக உண்டாகும்; இதுவே சித்தாந்தமாம்; அந்த ஞானம் சிரவணத்தால் உள்தாம். சிரவணம் இருவகைத்து; ஒன்று வேதாந்த வாக்கியத்திற்கும், ஈரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சமயோகரூபம்: மற்றொன்று வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூபம். ஞானத்திற்கேது பிரதமசிரவணம், இரண்டாவதல்ல. உளவே? சத்தஜந்ரியஞானத்தில் இந்திரியத்தோடு சத்த, புத்தி, சம்மியாகபம் சர்வத்திர எதுவாம். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும், ஈரோத்திரத்திற்கும் உளதாய சமயோகரூபமான சிரவணம் பிரஹ்மஞானத்திற்கேதுவாம். அவாந்தரவாக்கியத்தின் சிரவணம் பரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். மஹாவாக்கியத்தின் சிரவணம் அபரோட்ச ஞானத்திற்கேதுவாம். ஒருவனுக்கு ஞானம் உதயமாயினும் அசம்பாவனை, விபரீத பாவனைகளுண்டாமாயின் அவனால் இரண்டாவதான சிரவணமும், மனன நிதித்தியாசனங்களுஞ் செய்யற்பாலனவாம். வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான சிரவணத்தால் வேதாந்த வாக்கியத்தினசம்பாவனை நிவிர்த்தியாம். சமுசயத்தை அசம்பாவனை என்பர்; வேதாந்தவாக்கியம் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதோ! அல்லது, அந்நயங்களைப் பிரதிபாதிக்கிறதோ என்றுளதாகுஞ் சமுசயம் வேதாந்தவாக்கியத்தினசம்பாவனையாம்; அது அதன் விசாரத்தினால் நிவிர்த்தியாம். மனனத்தினால் பிரமேயத்தினசம்பாவனை நிவிர்த்தியாம்; சீவபிரஹ்மங்களின் ஏகதவம் வேதாந்தத்தின் பிரமேயம் என்பர்; அவ்வேகதவம் சத்தியமோ! அல்லது, சீவபிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமோ என்றிவ்வாறுளதாகுஞ் சமுசயம் பிரமேய வசம்பாவனை யெனப்படும்; அது மனனத்தினால் நிவிர்த்தியாம். விபரீதபாவனை நிதித்தியாசனத்தினால் நிவிர்த்தியாம். இவ்வாற்றால், பிரதம சிரவணமோ ஞானவாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். விசாரரூப சிரவணமும், மனன நிதித்தியாசனங்களும் அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளை நிவிர்த்திக்கும் வாயிலாக மோட்சத்திற்கேதுவாம். இவ்வாறு பிரமாணகத, பிரமேயகத வசம்பாவனைகள் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தங்களென்று வசாரசாகத்திற் கூறியிருப்பதுபோல இவ்வாசிரியர் கூறாமல்,

“பிரஹ்மமல நானென்னை யஞ்ஞானம்

நானப் பிரஹ்மமோ வலனோவென் றிவ்வேயம்”—

என்று வேதாந்ததுடாமணியிற் கூறியிருப்பதுபோல, “பிரமபாவனையை முடிப் பேதங்களாடல்வ நஞ் ஞானங், தூயவனாக் கயநம் பாயற் குழம்புவ நஞ்சந தேகம்” என்று முற்செய்யுளிற் கூறியிருப்பதால், “தத்துவ வநுபோகநதான் சாத்திதல் கேடடல்” என்பதற்குப் பிரஹ்மாகார விருத்தியை வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி ஆவிர்த்தி செய்யாநிற்பது சிரவணமாமென்று வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தை உரைசெய்யப்பட்டது. வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனத்தினாலே அடிக்கடி பிரஹ்மாகார விருத்தியுண்டாகா நிற்கும்; ஆகலான், அடிக்கடி வேதாந்தத்தின் அர்த்த சிந்தனரூபமான இரண்டாவதான சிரவணத்தினாலேயே அஞ்ஞானப் பிரதிபந்தம் நிவிர்த்தியாம், நிதித்தியாசனத்தின்

பரிபாகாவஸ்தையைத்தானே சமாதிக் கென்பாராகலின், சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தர்ப்பாவம்: வேறு சாதனமன்று. கடாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் அபரோட்ச விருத்தியைக் கடாநுபவமென்பது போலப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தினை அபரோட்ச விருத்தியை இங்கே, “நித்துவ வது போகம்” என்றார்.

“தொக்க பிறவித திரள்கடொறுந் தொடர்ந்து வந்த வாதனை தான், மிக்க கால போகத்தின் பழக்கத் தல்லால் விடாது” — என்று

வாசித்ததற்கு கூறியிருப்பதுபற்றி, “நித்தமீப் படிசெய் தக்கா னிர் வாணம் பெறுவாய் நீயே” — என்றார். (92)

[ஞானத்திற் பரிபதிபந்தங்களுள் அஞ்ஞானங்களின் சொநபழம் அவைகளின் விரோதிகளான சிரவணங்களின் சொநபழம்கூறி “நித்தமீப் படிசெய் தக்கா னிர் வாணம் பெறுவாய் நீயே” என்று முற்செய்யுளில் அருளிச்செய்தமையால் பரிபதிபந்த நிவர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணதிகள் சடபாதாதியாபோல மான பரியந்தம் வேண்டுங்கொல்? என வருமாசங்கையைத் தோலைத் தந்து அவை அங்ஷ்டிகத்துங் காலவாவை கூறுகின்றார்.]

எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பால் அத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா நித்தமும் வெளிபோற் பற்று ஞேயமாத் திரமாய்ச் சேவன் முத்தரா னவர்வி தேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும். (93)

இ - ன். எத்தனை நாள்—எவ்வளவு காலம், ஞானமும்=(ஞானத்தின் கர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரணமும், ஞானமும்=(பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூப) ஞானமும், உன்பால் இருக்கும்=உன்னிடத்திருக்குமோ, அத்தனை நாளும்=அவ்வளவு காலமும், வேண்டும்=(அஞ்ஞானதிப் பிரதிபந்த விரோதிகளான சிரவணதிகள்) வேண்டும், அப்பால்=(ஞான, ஞானமென்னும் விகற்பளிந்து மஹாவாக்கியப் பிரமாண ஜந்நிய ஞான விஷயமான ஞேயமாத்திரமாக நீ அவசேஷித்த) பின்னர், ஓர் செயலும் வேண்டா=(சிரவணதி யதுஷ்டானங்களுள் ஓர் துஷ்டானமும் (உனக்கு) வேண்டுவெதில்லை, நித்தமும்=நாடோறும், வெளிபோல்=ஆகாசம் போல, பற்றுஞேயமாத்திரம் ஆம்=அசங்கிதானமா மாத்திரமாய், சேவன் முத்தர் ஆனவர்=சேவன்முத்தராயினோர், விதேக முத்தி பெற்று=(பிராரத்த நாசத்தில்) விதேகமுத்தி யடைந்து, என்றும் இருப்பார்=சார்வகாலமும் அது வாயிருப்பார். எ - று.

இங்கே இது சித்தநீதம்:—மந்தமென்றும், திடமென்றும் ஞானம் இருவகைத்தாம்; சமுசயாதி சகிதஞானம் மந்தஞானமென்றும், சமுசயாதி சகிதஞானம் திடஞானமென்றுஞ் சொல்லப்படும். யாவர்க்குத் திடஞான

முண்டாமோ ! அவர்க்குக் கிஞ்சின்மாதிரமும் கர்த்தவியியில்லை. ஓர் போதுற்பந்நமாகும் சமுசயாதிரகித வந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூபஞானமே அவித்தையை நரசம்பண்ணித் தாலும் நிவிர்த்தியாய்விடும், நன்றாகக்கண்ட ஆன்மாவின்கண் மீண்டும் பிராந்தியுண்டாகாது. என்ன? பிராந்திக்குக் காரணமாகிய அவித்தை ஓர்போது உற்பந்நமாகும் ஞானத்தால் நஷ்டமாய் விடுதலின். பிராந்தியுள், அவித்தையும் இன்மையின் விருத்தி ஞானத்தினாலி ர்த்திக்கு யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை, ஆதலால், “அப்பாலோர் செய லுமீவேண்டாம்”—எ-ம்,

“ஞானமுதித் ததன்பின்பைங் கோரங்குட்கு நனைவேறும் மிசவுமறிந் ததுவே போல, ஞானம்வரு முனங்கோச நவைக்கு வேறாய் நாமிருந்தோ மென்பதுசித் தித்தலாலும்”—என்றா,

இலட்சண விநுத்தியிற் கூறியிருப்பதுகொண்டும், தமதநபூதி பலம்கொ ண்டும் “நித்தமும் வெளிப்போற் பற்ற றேயமாத் திராய” என்றுங் கூறி னர் ; இதனை யுகித்துணர்க. சிவித்திருக்கிற புருஷனுக்குக் கர்த்திருவாதி கிலேச ஏதுவாதலால் பந்தமாம்; அவை நிவிர்த்தியாதலே சீவன் முத்தியாம். எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் ஓர் தேகத்தையும் தானடையாமல் வுண் டைகரசுப் பிரஸ்மமாத் திரமாயிருப்பதே விதேகமுத்தியாம் என்க. “சீவரீ முத்திரா ரவரீவ் தேக முத்திபெந் நிருப்பா ரென்று” எ-கு, உ-ம், 4-ம், 4-ம், 4-ம்,

“எங்குந் தானாய் யாவையுமாய் இவ் றே யொன்றா யுழிவின்றி யங்க மொன்றின் றறிவேயாய் நுண்ணி தாய வருள்வடிவைத் தங்கு ஞான யோகத்தான் முன்பா சரித்துப் பினைவந்தெ னங்கு மான பேரொளியோ டொன்றி யானு யடங்குவொர்.”—எ-ம்,

“உத்தனா யொன்றா டென்னைக் கூடிந் தொன்மை யோர்க ளெத்தனை நூறு தேபடி கற்பங்க டாஞ்சென் றுறு மெய்த்தக மீளா ரென்றன் னிவங்குமெய் யுருவா லெவ் றே ரித்ததைத் தெவ்வே வேத மியங்கிடு மென்பு ரீரன் ”—

என வரும். மற்றும் வருவன வற்றாற் காண்க. (93)

(138) [இனிச் சீவன் முத்தாகளின் பேதங் கூறுகின்ற.]

ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய் வானிகர் பிராம வித்து வான்வாரி யான்வ ரிட்டன் ஆனவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிராம வித்தின் தானமு மற்றுந் மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சொல்வேன். (94)

இ-ள். ஞானம் ஆர் சீவன் முத்தர்—ஞானநிறைந்த சீவன் முத்தர்கள், நால்வகை ஆவர்—நான்கு பேதமாயிருப்பர், கேளாய்—(அப்பேதங்களைச்)

சொல்லக்கேள், வானிகர் பிரம வித்து=ஆகாசத்தை யொப்பான பிரஹ்மவித்தெனவும், வரன்=வரனெனவும், வரியான்=வரியானெனவும், வரிட்டன்=வரிட்டனெனவும், ஆனவர் நாமம் ஆகும்=அச்சுவன் முத்தர்களின் பெயராம், அவர்களில்=அந்நால்வர்களுள்ளே, பிரமவித்தின் தானமும்=பிரஹ்மவித்தினுடைய (அநுபவ) வலிபையும், மற்றை மூவர்=ஏனே மூவருடைய, தாரதம்மியமும்=தாரதம்மியத்தையும், சொல்வேன்=இனிக் கூறுவேன். எ - று.

அந்நிய பகிர்முகப் புருஷரைக் கர்மோபாசனைகளை யனுஷ்டிக்கப் பண்ணும்பொருட்டு ஆன்மாவை அசங்கமாகவும், கிரிபைகளைத் தையும் மனவாக்குக் காயங்களி னொசிரிதமாகவும், அறிந்து கர்மோபாசனைகளைப் பிரஹ்மவித்துச் செய்யாநிற்பதால், “வானிகா பிரமவித்து” என்றார். “நூனமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை” என்றதானும், “மற்றை மூவா நூனம் மியமுஞ் சொல்வேன்” என்றதானும் இந்நால்வரும் நூனத்திற் றாரதம்மியம் இன்மையரென்றும், விராந்தி சுகததிற் றாரதம்மிய முடையரென்றும் அறிக. (94)

[பிரமவித்தினியல் | ௩. ௩. ௧. ௧. ௧. ௧.]

தீரராய்ப் பிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளிய முன்னம்
வாரமாயிருந்த தங்கள் வருணமார் சிரமஞ் சொன்ன
பாரகாரியமா னாலும் பலர்க்குப் பார மாத
நேரதாச் செய்வார் தீரந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர் (95)

இ - ன். தீரர் ஆய்=மனத்தையமுடையராய், பிரமவித்து ஆய்=பிரஹ்மஞானிகளாகி, தெளிந்தவர்=(யாமார் என்பது முதலிய கலக்கங்கள்) தெளிந்தோர், தெளியும் முன்னம்=அப்படித் தெளிதற்கு முன்னே, வாரம் ஆய் இருந்த=உரிமையாக விருந்த, தங்கள்=தங்களுடைய * வருணம், ஆச்சிரமம் சொன்ன=வருணச்சிரமங்களைப் பற்றிய சாஸ்திரங்களிற் சொல்லிய கிரியைகள், பாரகாரியம் ஆனாலும்=கண்மான கிரியைகளாயினும், †பலர்க்கும் உபகாரம் ஆக=(பகிர்முகரான) பலருக்குஞ் சகாயமாகவேண்டி, நேரதாச்செய்வார்=(மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், திரவியலோபமின்றிச்) சாஸ்திரோத்தமாகச் செய்யாரின்பர், (அப்படிச் செய்யாரின்றும்) தீரந்த நிலைவிடார்=(சுருதிகாராற் சொல்லிய) முடிவான அத்தைவ நிச்சயத்தை விடார்கள், சீவன் முத்தர்=வித்திருக்கும்போதே முத்தராயுள்ளோர். எ - று.

இங்கே நிச்சயம் எ - து, அநுபவத்தை. நசுரனாற் பராக்குகளாகச் சிருஷ்டித்த இந்நிரியங்களை, வேகமுள்ள நதிச்சலத்தைத் திருப்பினற்போல அகமுகமாக்சிச் சர்வேந்திரியங்கட்கும் ஆந்தரமான பரமான்மாவைச் சாட்

* “வருணமாச்சிரமம்” என்பன அவைகளைப் பற்றிய சாஸ்திரங்கட்கு ஆகுபெயர்.

† “பலர்க்கும்” என்னும் முற்றுமை விகாரத்தாற் றெக்கது.

சாத்தகரித்திருப்பதால், “தீர்” எ-ம், யாமார்? ஜகம் எத்தன்மைத்து என் பன முதலிய கலக்கங்கள் கலங்கனீர் * கதகரேணுவாற்போல பிரஹ்மவித் தையாற் றெளிந்திருத்தலால், “பிரமவித்தாய்த் தெளிந்தவர்” எ-ம், ஆட்ட காமராதலாற் றமக்கெனச் செய்யாது லோகசங்கிரகார்த்தம் வருணச்சிரம விதிகளை விதிப்படி செய்வதால், “பல்கீதுப காமமாக, நேரதாச்செய் வர்” எ-ம், சோரநாயகி மனைத்தொழில் செய்யினும் சோரநாயகன் சுகத் தினை விடாததுபோல அந்நியரைச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்திப் பித்தற் பெருட்டுக் கர்மோபாசனைகளைச் செய்யினும் பிரஹ்ம நாமென்னும் அதுப வம் கூணமும் விடாமையின், “தீர்ந்த நிலைவிடார்” என்றும் கூறினார். (95)

[இதுவுமது.]

காமமா திகள்வந் தாடலுங் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார் தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சுகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார் பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர். (96)

இ-ள். காமம் ஆதிகள் † வந்தாலும்=(பிராரத்தவாலியால்) காம முத லியவை (பிரஹ்மவித்துக்களிடத்து) எழுமாயினும், (அவை) கணத்தில் போம்=(உடனே திடமான வைராக்கிய முதலிய சுத்தவாசனை பிரயத்தன மின்றி யெழுவதால்) கூணத்தில் நாசமாம், மனத்தில்பற்றார்=(அஞ்ஞானி களைப்போல அவைகளை) அந்தக்கரணத்தின்கண் (வாசனையாகப்) பற்றார் கள், தாமரை இலைத்தண்ணீர்போல்=தாமரையிலையிற் சலம் (கூடிசின்னும் பற்றாதது) போல, சுகத்தொடுங் கூடிவாழ்வார்=(அசங்ககிதான்மா நாமெ ன்னும் அதுபூதிவலியால் அகத்திற்பற்றாமலே) பிரபஞ்சத்தோடுங் கூடிவா ழாறிப்பர், பாமரர் எனக் காண்பிப்பார்=(கர்மகாண்டத்தையும், உபாசனா காண்டத்தையும் நிச்சேஷமாகவிடுத்து ஞானத்தினாலே முத்தி சம்பாதித் துக்கொண்ட தைரியசத்தியிருப்பினும் உலகத்தில் ஞானவாசனையில்லாமற் கர்மோபாசனைகளை யறுவதற்கும்) மூட சிரோமணிகளைப்போல(த்தம்மைக்) காட்டுவார், பண்டிதத்திறமை காட்டார்=(அநேகமதங்களைக் கண்டித்து, அநேக மதங்களை ஸ்தாபிக்கத்தக்க சக்தியுள்ள சர்வஞ்ஞராயிருந்தும் அடக்க முடைமையின்) வித்துவத் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டார்கள், ஊமரும் ஆவார =(சின்மயமாகிய சிவமே இவை யாவையுமென்னுஞ் சமுத்தி மௌநாநு பூதி யால் விகற்பமெழாமையின்) மௌநருமாயிருப்பார், உள்ளத்து உவகை ஆம் சீவன்முத்தர்=அந்தக்கரணத்தின்கண் ணிரங்குச திருப்தியுடையரான சீவ ன்முத்தர்கள். எ-று.

“பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் ஊமரு மாவார்” எ-ரு, பாகவத்தீர்ப் கூறாநிற்கும் கூட்டாதரை இலக்கியமாகக்

* கதகரேணு=தேற்றும்பொடி.

† “வந்தாலும்” என்றதன்கணம்மை=எதிர்ப்பறை.

காண்க. “ஊமநுமாவார்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியிருப்பது போலவே வாசிட்டத்தில் “விவாதமறு மோனத்தோன்” எ - ம்,

ஐருப்புழி மெளனஞ் சாந்தி சமமெய்தி யிராகமினீறி” — எ - ம்,

அருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இந்நிரசாலத்திற் கந்தர்வ நகரத்தைப் பார்ப்பவனுக்கு ஓர் போகத்திலும் இச்சையெழாததுபோல பிரஹ்மஞானிக்கும் மித்தியாப்பிரபஞ்சத்திற் பிராரத்த வலியாலல்லது காம முதலியவையெழாததால், “காமமா திகள்வந் தாலும்” என்றார். “காமமாத்” என்றதனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், இராகம், துஃவஷம், சிரத்தை, பயம், இலச்சை, இச்சை முதலியவுங்கொள்க.

“காமமா திகள் வந்தாலும்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“மிகவருகா மாதிகளாம் விகாரமடைந் தும்விண்போன் மிக நொய் தானோ, ரகமெனலின் நிச்செயல்கள் செய்தாலுந் தவிர்ந்தாலு மழுத்த மற்றோர், சகநெறிகள் செய்திடினு மன்னியர்போற் கண்டு குளிர் தன்மை சான்றோர், திகழ்மனது நினைவுமிருந் தஞ்சிறிது மில்லாதோர் சீவன்முத்தர்.” —

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“கணத்திற் போய்” எ - கு, உ - ம், திருவள்ளுவர்,

“குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்த லரிது.” —

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“மனத்திற் பற்றா” எ - கு, உ - ம், கருணாபாத்திருவாக்கு,

“காண்பானுங் காண்பவையைக் காணுமிடத் தேகமதாயிப்
பூண்பனவால் வாதனையும் பூண்டிடுமே - வீண்பாரிலும்
வாசனையைச் சித்தத்தில் வைபா ததுமுத்தி
யாசிலிதற் கர்த்தமிதே யாம்” —

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(96)

[ஞானிகளின் சரீரவியவகாத்தில் நியமமில்லை. என்னை? ஞானிகளின் வியவகாத்திந்து அந்நூனழம், அந்ந் காரியமானபேதப் பிராந்தியம், அதனுலுளவாகும் இராகத்துபோஷபகளுமில்லை; மற்றியாதுநதேனின்:—பிராரத்த கர்மசேஷமேயுளது; அதுவே அவர்களின் வியவகாத்தில் நிமித்தமாம்; அந்தப்பிராரத்த கர்மம் புருஷபேதத்தால் நூநாப்பிரகாரமாம்; ஆகலின், ஞானிகளின் பிராரத்தகர்ம ஜந்நிய வியவகாத்திந்து நியமமின்றென் னுந் சித்தநீந்த பட்சத்தை இங்கே கூறுகின்ற.]

பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நானா வாகும்

ஆதலால் விவகா ரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும்

மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார்
பூதலம் புரப்பா ரையம் புகுந்துண்பார் சீவன் முத்தர். (97)

இ - ன். பேதகர்மத்தாலீ வந்த் = (கீரைவிற்ற தானியம்போலப்) பேத
மான (சஞ்சித) கர்மத்தினாலுண்டான, பிராரத்தம் = பிராரத்த கர்மமும்,
நாநா ஆகும் = நாநாப்பிரகாரமாம், ஆதலால், விவகாரங்கள் அவர் அவர்க்கு
ஆவ ஆகும் = வியவகாரங்களும் அவரவர்கட்குப் (பிராரத்தத்திற்குத்) தக்கன
வாகப் பொருந்துவன பொருந்தும், மாதவம் செயினும் செய்வார் = பெருமை
பெருந்தின தவத்தைச் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், வாணிபம் செயினும்
செய்வார் = வியாபாரஞ் செய்யினுஞ் செய்வார்கள், பூதலம் புரப்பார் = பூமி
யைப் (புரப்பினும்) புரப்பார், ஐயம் புகுந்து உண்பார் = பிச்சைபுகுந்து
(உண்ணினும்) உண்பார், சீவன் முத்தர் = சீவன் முத்தர்கள். ௭ - டு.

“மாதவந் செயினுந் செய்வார் வாணிபந் செயினுந் செய்வார்
என்பதனால், தவச முதலியவற்றில் ஞானி பிரவிர்த்தியாகிப்பது வேத ஆஞ்
ஞானிலைல்ல, தனது இச்சையினுற் பிரவிர்த்தியா நிற்பன் என்றறிக. யாவ
ர்க்குப் பிச்சைமாத்திரத்திற் கேதுவாகப் பிராரத்த மிருக்குமோ ! அவர்க்கே
ஞானமுண்டாம் : அதிக வியவகாரத்திற் கேதுவாக யாவர்க்குப் பிராரத்த
மிருக்குமோ ! அவர்க்கு ஞானமுண்டாகாது ; ஆகலான், பிச்சையுண்டன்
முதலிய வியவகாரத்தினும் அதிக வியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது ; யாவர்
க்கு அதிகப் பிரவிர்த்தியுண்டாமோ ! அவர் ஞானியல்லவென்று சிலர் சங்கை
பண்ணி நிற்பர் ; அச்சங்கை கூடாது. என்ன ? யாக்ஞவல்கியர், ஜனகாதீ
யர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் ; இவர்களில், சபாவிஜயத்
தினும் மனசங்கிரக வியவகாரம் யாக்ஞவல்கியருக்கும், இராச்சியபாலன
வியவகாரம் ஜனகருக்குஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிட்ட கிந்தந்
தில், அநேக ஞானிகட்கு வியவகாரம் நாநாப்பிரகாரமாகச் சொல்லியிருக்
கின்றது. ஆதலால், ஞானியினுடைய பிரவிர்த்திக்கு அல்லது, நிவிர்த்திக்கு
நியமமில்லை. எப்படியும் யாக்ஞவல்கியர் சபாவிஜயத்திற்குப் பின்னர் வித்து
வத் சந்நியாசரூபமான நிவிர்த்தியைத் தானே அடைந்தனர் : பிரவிர்த்தியில்
வைராக்கியத்திற் கேதுவான நாநாவித தோஷங்களைக் கூறினர் ; அப்படி
யாயினும் யாக்ஞவல்கியர்க்கு வித்துவத் சந்நியாசத்திற்கு முன்னம் ஞானம்
இல்லை யென்று சொல்வது கூடாது : ஞானமோ முன்னம் இருந்தது. ஆயி
னும், வித்துவத் சந்நியாசத்திற்கு முன்னே சீவன் முத்தியின் ஆநந்தமடையப்
படவில்லை. ஆதலால், சீவன் முத்தியின் ஆநந்தத்தின் பொருட்டுச் சர்வ
சங்கிரகங்களையுந் நியாகஞ்செய்தனர். யாக்ஞவல்கியர்க்குப் பிராரத்தஞ் சில
காலம் அதிக போகத்திற கேதுவாகவும், பிற்காலம் நியூனபோகத்திற கேது
வாகவும் இருந்தது. ஆகலின், முன்னே யாக்ஞவல்கியர்க்கு வைராக்கிய
மின்றி அதிக போகமும், பின்னே வைராக்கியத்தினுற் சர்வபோகங்களின்
நியாகமு முண்டாயிருந்தது. ஜனகர்க்கும் பிராரத்தம் மரணபரியந்தம் இரா
ச்சியபார முதலிய அதிக போகத்திற்கே ஏதுவாக இருந்தது ; ஆகலால்,
சதாத்தியாக மில்லாமலே இருந்தது : போகங்களில் வைராக்கியமு முண்டா

கவில்லை. வாமதேவாதிகளின் பிராரத்தம் நியூனபோகத்திற் றேதுவாகவிருந்தது; அவர்கட்குச் சதாபோகத்தில் வைராக்கியத்தினால் பிரவிர்த்தி இல்லை. இவ்வேறே சொல்லி யிருக்கின்றது. வாசிட்டத்தில், சிகித்துவசனுக்கு ஞானத்திற்குப் பின்னே அதிகப்பிரவிர்த்தி யுண்டாயிருந்த தென்னும் பிரசங்கமுமுண்டு; இவ்வாற்றால், நாநாப்பிரகாரமான விலட்சண வியவகாரம் ஞானிகட்குச் சொல்லி யிருக்கின்றது; அவர்களைவருக்கும் ஞானம் சமானமே; அதனது பலமான மோட்சமும் அப்படியே; பிராரத்தபேதத்தால் வியவகாரமாத்திரம் பேதம் என்றற்கு.

(97)

[இவ்வாறு ஜீவன்.முத்தர்க்கு நாநாவியவகாரம் உண்டென்றால், அந்ஞானிகளிலும் அவர்களிடத்து விசேஷம் என்னையோ என வரும் ஆசங்கையைப்பற்றி அவர்களிடத்துள்ள விசேஷங்களைக் கூறுகின்றார்.]

சென்றது கருதாரா நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்முன் நின்றது புசிப்பார் வெய்யி நிலவாய்நின் விழுது வீழ்நது பொன்றின சவம்வாழ்ந தாலும் புதுமையா வொன்றும் பாரார் நன்றுதி தென்னார் சாட்சி நடுவான சீவன் முத்தர். (98)

இ-ள். சென்றது கருதார்—(பிரபஞ்சத்தில் மித்தியா புத்தியால் செல் காலத்திற்) போனதைப்பற்றி நினையார்கள், நாளை சேர்வது நினையார்— வருகாலத்தில் இனி வாராநிற்பதைப்பற்றியும் நினையார்கள், கண்முன் நின்றது புசிப்பார்—(சிகிழ்காலத்தில்) கண்முன்னே (பிராரத்தவலியால் வந்து) நிற்கிற போகங்களைப் புதியா நிற்பர்கள், வெய்யில் நிலவாய்—சூரிய கிரணமான வெய்யிலானது சந்திரகிரணமான நிலவைப்போலச் சீதளமாகி, விண் விழுது வீழ்நது—(ஆலவிருட்சத்திற்போல) ஆகாசத்தினின்றும் விழுதுகளிற வாகி, பொன்றின சவம் வாழ்ந்தாலும்—மரித்துப்போன பிரேதம் பின்சீவித்த தாலும், புதுமையா ஒன்றும் பாரார்—ஆசசரியமாக வொன்றையும் நாடார்கள், நன்று தீது என்னார்—(ஒன்றை இது) நன்றென்றும், (மற்றொன்றை) இது தீதென்றுஞ் சொல்லார்கள், சாட்சி நடுவான—சாட்சியாய் (த் திரிபுடியின்) நடுவான, சீவன் முத்தர்—சீவன் முத்தர்கள். எ - து.

“புதுமையா வொன்றும் பாரார்” எ - து,

“இதுவென ததோன்றிய வெல்லாஞ்சிற் சொரூபமில்வண்ணம் பலசத்தியிலாகும்” —

என்னும் அநுபூதிவலியால். “நன்றுதி தென்னார்” எ - து,

“செப்புநாமத்தா லுண்மையா வெல்லாத் திகழ்வுமா தேவனே யாகி, லிப்படி யறிந்த ஞானிகைக் கொள்வா நெத்தையன் நென வெத்தை விடுவான்” —

என்னுஞ் சுருதியால் எனக்காண்க. “நடுவான சீவன்முத்தர்” எ - கு, முன்னைய மூன்று பூமிக்கும், பின்னைய மூன்று பூமிக்கும் மத்தியமான சத்வா

பத்தியென்னும் நான்காம் பூமியினையுடைய சீவன் முத்தர் என்று பொருளுரைப்பினும் அமையும்; அமையுமாறு,

“முன்னிலங்க னேறியமூ வருமப்பி யாசிகளா முத்தரல்லர், பின்னிலங்கல் வரன்வரியாந் வரிட்டனெனுஞ் சீவன் முத்தர் பேதமாகுந், சொன்னநடுங் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமணித்தாம்”—

என்னும் இரண்டாம் படலத்து 154-ம் செய்யுளாலறிக.

“சேர்ந்து கருதா நானேச் சோவது நீனையா கணழ னின்றது புகிப்பார்” எ-ஞ, உ-ம், வாசிட்டம்,

“வானேகு கதிரிரவி நாளியற்றும் வாறென்ன வந்து வந்து, தானேதோன் றியதோழிலைப் பற்றின்றிச் செய்து மெனச் சனகனெண்ணித், தீனைய வருகாலஞ் செல்கால மிமையளவுஞ் சிந்தை செய்யா, னானேறு நிகழ்காலத் தோரிமைப்பி னகைதலோ மலாவ லுற்றான்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(98)

[“தீராய்” என்னும் 95-ம் செய்யுட்டொடங்கி, “சேர்ந்து” என்னும் 98-ம் செய்யுள்வரையும், பிழைமவித்துக்கள் வியல்பு கூறி இவ் பனைய முவரின் தூதம்மியமான வியல்பு கூறுகின்றா.]

பின்னைமூ வரிவி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகம் தன்னையுற் றிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தந் தானாய் உன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியா னாகும் அன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன் வரிட்ட னுமே. (99)

இ-ள். பின்னை மூவரில்=(வரன், வரியான், வரிட்டன் என்னும்) ஏனைய மூவர்களில், இண்டு பேர்களும்=(வரன், வரியான் என்னும்) இருவரும், சமாதியோகந் தன்னை=சமாதி யோகத்தை, உற்று இருப்பார்=பொருந்தி யிருப்பார்கள், தேகசஞ்சார நிமித்தம்=தேகஸ்திதி (க் கின்றி யமையாத பிட்சை முதலியவற்றின்) பொருட்டு, தான் ஆய் உன்னுவோன்=(பிரார்த்த வசத்தால் சமாதியினின்றும்) கேவலம் உத்திதனும் நீனையா நிற்பவன், வரன்=வரனாகும், வேற்றோரால்=(சமீபத்திலுள்ள) அந்நியரான சீடர் முதலியோரால், உணர்பவன்=அறியா நிற்பவன், வரியான் ஆகும்=வரியானும், அன்னியர் தம்மால் தன்னால்=அந்நியராலும் தன்னாலும், அறியாதோன் வரிட்டன் ஆம்=அறியாதவன் வரிட்டனாகும். எ-று.

“இரண்டு பேர்களுந் சமாதி யோகந், தன்னையுற் றிருப்பார்” என் பதனால், வரிட்டன் சமாதியிலதீதனு யிருப்பனென்பது அருத்தாபத்தியினுற்

பெறப்படுகின்றது. “வேழ் றோ லுணர்பவன் வரியானும்” எ-கு, உ-ம், வாசிட்டம்,

“அழைந்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்தியனின் பத் தமைவாற் புறனு முன்றி, முறைந்தபதார்த் தங்கண்மறந் தயலோர் வன்பா லுணர்வனுவோ பதார்த்தநினை வொழித் லாகு, நிறைந்தவிவை யாறாலும் போதம் போங்கி நிலைபெறுதற் சபாவத்தே நிறற றுணை, மறைந்தபொருள் வெவியாக்குந் துரிய மாகு மாசறுசீ வனின்முத்தூர் வழிநீ தாகும்.”—

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

“அந்நியா நம்மாய் றன்னு லறியானோன்” எ-கு, உ-ம், பாகவதம்,

“சாற்றிய குணமு மாக்கையு மனமுந் தானல வென்பதை யுணர்ந்தார், போற்றிய வாக்கையு டனிருப் பதுவும் போவது மறிந் திடா ராகி, பெற்றதாம் பயமேற் றுகில்கழி வதுவுமிருப்பதும் வெண் ணறை பருகி, மாற்றரு மதத்தி னறிந்திடா தொழுகு மாக்களைப் போலுவர் மாதோ.”—

என வரும் மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(99)

[இவ்வாறு ஸ்வன் முத்தா நாநாவாயின் அவர்கட்கு விதேக முத்தியும் நாநாவாதலோ வெனின்:—அற்றன்னு, அது சமமாம், ஸ்வன் முத்திச் சுகமே தாரதம்மிய மாம் என்று கூறுகின்றா.]

அரிதாகு மினர் ள்ளவ்வா றநேகரா னாலு முத்தி சரியாகும் மாடு பட்ட சமாதிக்குப் பலனே தென்றால் பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் ததுப விரிபன் வரியா லும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.(100)

இ-ள். அரிது ஆகும் இவர்கள்—(திரிலோகத்திலும்) கிடைத்தற்குத் துர்லபமான இச்ச்வன் முத்தர்கள், இவ்வாறு அநேகர் ஆனாலும்—இந்தப்பிர காரம் (பிராரத்தவசத்தால்) நாநாபேதமான வியவகாரங்களை யுடையவராயிருந்தாராயினும், முத்தி சரி ஆகும்—(ஞானத்திற் றுரதம்மியமின்மையின், ஞானபலமான) மோட்சசுகம் அவர்கட்குத் தாரதம்மியமின்றிச் சமமாம், பாபேட்ட—(வரன் முதலியோர்) வருத்தப்பட்டடைந்திருப்பதான, சமாதி க்கு—(சிர்விகற்ப) சமாதிக்கு, பலன் ஏது என்றால்—பிரயோஜனம் யாதெ ன்று நீ ஆட்சேபிப்பாயாயின், பெரிது ஆன திருஷ்ட துக்கம்—(பிராரத்த வசத்தா லுண்டாகாநிற்கும்) பெரிதாகிய பிரத்தியட்ச துக்கத்தை, பிரமவி த்து அதுபவிப்பன்—பிரஹ்மவித் ததுபவியாரிர்பன். வரியாலும் வரனும் மற்றை வரிட்டனும், சுகம் ஆய் வாழ்வார்—(சீவன்முத்திச்) சுகத்தினையே யுடையராய் வாழ்வார்கள். எ-று.

யாவர் சீவன்முத்திச் சுகத்தை விடுத்துத் துச்சமான போகங்களிற் பிரவிர்த்தியாரித்பரோ ! அவர் விதேகமோட்சத்தை விடுத்து வைகுண்டாதி யுலகங்களி னிச்சையுடையராய் அங்கே செல்லாரிற்பர் என்று சிலர் சீவன்முத்திச் செய்யா நிற்பர் ; அச்சங்கை கூடாது. என்னை ? சீவன் முத்திச் சுகத்தைத் தியாகம்பண்ணுவதும், போகத்திற் பிரவிர்த்திப்பதும் ஞானிக்குப் பிரார்த்த வலியாற் கூடும், பிராணன் வெளியிற் செல்லாதாகலான் பரலோக கமனமும், விதேகமோட்சத்தின் நியாகமுங் கூடா. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நினைத்தியாய்ப் பிராரத்த போகத்தி னநந்தரம் ஸ்தூல, சூட்சும சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தின்கண் லயமாவதே விதேக மோட்சமெனப்படும் ; அஃத வசிய முண்டாகாநிற்கும். மூலாஞ்ஞானம் சேஷமா யிருக்குமாயின், அல்லது நஷ்டமான அஞ்ஞானம் மீண்டுந் பத்தியாமாயின் விதேகமோட்சம் இன்றும் ; அம்மூலாஞ்ஞானத்தின் விரோதியான ஞானமுண்டான பின், அஞ்ஞானம் சேஷமாக இருப்பதில்லை பிரமாணத்தால் நரசமான வஞ்ஞானம் மீண்டுந் பத்தியாவது மில்லை ; ஆதலால், விதேகமோட்ச மில்லாமற் போகாது. ஞானிக்கிச்சையானது கேவலம் பிராரத்தத்தாலுண்டாம். எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின் றிப்பிராரத்தபோகங்கூடாதோ ! அவ்வளவு சாமக்கிரிகளையும் பிராரத்த முண்டு பண்ணுநிற்கும். இச்சையின்றிப் போகங்கூடாததால் ஞானிக்கு இச்சையும் பிராரத்தத்தின்பயனும். அந்நியலோகத்தில் அல்லது, இந்தலோகத்தில் அந்நிய சரீரசம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிராரத்தத்தினாலு முளதாகாது ; ஆகலின், முன் சங்கித்த சங்கை கூடாதென்க. சீவன்முத்திச் சுகத்திற்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்தில் அதிக போகங்களி லிச்சையோ ! பிட்சை முதலியவைபோலச் சுகங்கள் முதலியோர்க்குக் கூடும். ஸ்ரீமது இரகசியம் :— ஞானியிடத் துண்டாகும் வாகியப்பிரவிர்த்தி அவனது சீவன் முத்திக்கு விரோதியல்ல : சீவன்முத்தியின் விலட்சண சுகத்திற்கு விரோதியாம். என்னை ? ஆன்மா நித்தியமுத்தமாம். அவித்தையினுற் பந்தம் பிரதிதியாகின்றது ; எப்போது ஞானமுண்டாமோ ! அப்போது அவித்தையினுற் பண்ணப்பட்ட பந்தப்பிராந்தி நஷ்டமாய்விடும். ஞானமுண்டானதன் பின்னே பந்தப்பிராந்தி யுண்டாகாது. சரீரசுகிதனுக்குப் பந்தப்பிராந்தியி னபாவமே சீவன்முத்தியெனப்படும். தேகாதிகளின் பிரவிர்த்தியிலாவது, நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குப் பந்தப்பிராந்தி ஆன்மாவின் கணுண்டாவது ஸ்லே யாகலின் வாகியப்பிரவிர்த்தியினுற் சீவன் முத்தி ஞாமாகாது ; ஆயினும், வாகியப் பிரவிர்த்தியில் சீவன் முத்தனுக்கு விலட்சண சுகமுண்டாகாது ; ஏகாக்கரூபமான அந்தக்கரண பரிணாமத்திலேயே சுகமுண்டாகா நிற்கும், அவ்வேகாக்கிர பரிணாமம் வாகியப் பிரவிர்த்தியி லுண்டாக மாட்டாதாகலின், “பேரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் துபவிப்பன்” எ-ம் “வரியா னும் வரனும்நிறை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்” என்றுங் கூறினார்.

சீவன்முத்தர் நால்வர்க்கும் ஞானம் சமமாவதால் ஞானபலமான விதேக முத்தி சமமாமென்றும், கித்தவிசிராந்தி தாரதம்மியத்தால் சுகத் தாரதம்மியமாமென்றுங் கூறியதாம்.

[பிரஹ்மவித்துக்கள் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானிகட்கொப்பாயிந்த்
தலின், அவர்கட்குப் பிறவா நெறியுறுமா நேதோ? வெனுங்
கடாவுக்கு விடையாக அவ்விருவர்க்குமுள்ள கீத்
திருத்வ நாரதம்மியங் கூறுகின்றார்]

பிரமஞா னிகளுஞ் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தால்
திரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் செனியாத வழியே தென்றால்
பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நாலும்
விரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார். (101)

இ-ள். பிரமஞானிகளும்=பிரஹ்ம வித்துக்களும், கர்மப் பேதையர்
போலே வாழ்ந்தால்=(ஜநநவேதுவான அவித்தை, காம) கர்மங்களையுடைய
அறிவீனரைப்போலவே (பிராரத்தத்திற்குத்தக்க பிரபஞ்ச வியவகாரங்களை
யுடையர்களாய்ச்) சிவத்தால், திரம் உறும் அஞ்ஞானம் போய்=(கடத்தற்
கரிய) வலிபொருந்திய அவித்தை, (காம, கர்மங்கள்) ஒழிந்து, செனியாத
வழி=மீண்டு பிரவாதிருத்தற்குக் காரணம், ஏது என்றால்=யாதென்று
கேட்பாயாகில், பரவும் ஆகாசம்=(வாயுவாதி பூதபௌதிகங்க ளனைத்திலும்)
விரிந்திருக்கும் ஆகாசமானது, ஒன்றில் பற்றாது=ஒன்றிலுஞ் சம்பந்தியா
மல், மற்றை நாலும்=ஏனைய (வாயுவாதி) ஈன்கு பூதங்களும், விரவின
தோடும் கூடும்விதம்=தம்மோடு கலவாநிற்கும் பதார்த்தங்களோடுஞ் சம்பந்
தியாநிற்குஞ் செயல்போல, இருவோரும் ஆவார்=ஞானி, அஞ்ஞானிகள்
இருவரும் ஆவர்கள். எ-று.

ஞானிக்கு ஆன்மாவின்னண் வியவகாரம் பிரதிதியாகின்றதில்லை. சம்பூர்
ணமான வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமாகப் பிரதிதியாகின்றன.
ஆன்மாவின்னண் வியவகார சகிதமான தேகாதிகளின் சம்பந்தம் இல்லையென்
னும் புத்தியோடுகூடிச் சகல வியவகாரங்களையும் ஞானி செய்கின்றனன்;
இக்காரணத்தால் ஞானியினுடைய பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்
வப்பட்டிருக்கின்றது; இதனால் பிரஹ்மவித்து பிரபஞ்ச வியவகாரங்களு
டையதாக அந்நியருக்குத் தோற்றினும், அவன் ஆன்மாவை ஆகாசம்போல
அசங்கமாக அறிந்து பிராரத்தவலியாற் பிரபஞ்ச வியவகாரங்களைச் செய்த
லால் ஜநநவேதுவான அவித்தை காம கர்மங்களொழிந்து முத்தியடையா
நிற்பனென்றறிக. (101)

(139) [ஈசாசேவையால் அதிர்ஷ்டபலமாத்தீரமுளதாம் : தருசேவை
யால் * அதிர்ஷ்டபலம் † திர்ஷ்டபலம் இரண்டு முளவாய்; ஆக
லின், முழுடசுக்கள் ஈகாரனப் பார்க்கிலுங் தருவிஷ்டத்து
அதிகமர்கப் பக்திசெய்து ஜநநிவிர்த்தி யுபாயம்
பெறவேண்டு மாகலான், சீவன் முத்தர்களின்
மகிமையைய இங்கே கூறுகின்றார்.]

சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய நெடுமா லான
முவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம

பாவன மாண ரென்று பழமறை முழங்கு மிப்பால்
மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விதேகமுத் தியுநீ கேளாய். (102)

இ - ள். சீவன் முத்தரை சேவித்தோர்=சீவன் முத்தர்களைச் சேவித்த
வர்கள், சிவன் அயன் நெடுமால் ஆன மூவரும்=அரன், அயன், அரி என்
னும் மூவரும், மகிழ்ச்சித்தோஷிக்க, நோன்பு முழுவதும் செய்து=(கிருச்
சிர சாந்தராயண முதலிய) தவங்களினத்தையுந் குறைவறச்செய்து, சன்ம
பாஷணம் ஆனார் என்று=ஐந்த பரிசுத்தமானவர்களா மென்று, பழமறை முழ
ங்கும்=அநாதியான வேதங்கள் பிரதிபாதியாரிற்கும், இப்பால்=இனி, மே
வரும் சீவன்முத்தர்=பொருந்துதற்கரிய சீவன்முத்தர் (அடையாரிற்கும்),
விதேகமுத்தியும்=விதேக கைவல்யத்தையும், நீ கேளாய்=நீ கேட்பாயாக.
எ - று.

ஐந்தம் மலமாகலின், அதனது நிவிர்த்தியைப் “பாவநம்” என்றார்.
“துவந்துவங்க டுய்மைசெய்து” என்றார் போல. “சீவன்முத்தரைச்சே
வித்தோர்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“போற்ற வணங்கப் பூசிக்கப் புதழ வருந்திப் போய்க்காண,
வாற்ற வுரியோ நெவனவன் வன்பிறவி யறுப்போர்க் கனவாதஞ்,
சாற்று மகத்தாற் றீர்த்தத்தாற் றவத்தாற் றுனத் தாற்கிட்டா, லுற்ற
வறிவாற் பிறவியறுத் துயர்நதோன் பத்தி தருமபயனே.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“மூவந மகிழ” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டம்,

“அதுலமா தவனோ ரங்கைநீ ருணவா யரிமகி முருந்தவம் புரிந்
தான்” —

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

“பழமறை முழங்கும்” எ - து, சசிவாணபோதம், முத்திகண்ட முத
லிய சுருதியை. (102)

(140) [கஸ்மந்திரயவோஷி | கூறல்.]

பஞ்சினை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாம்
சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்சட்டு வெண்ணீ ருக்கும்
கஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும்
விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையது பவித்துக் கிரும். (103)

இ - ள். பஞ்சினை=பருத்திப்பஞ்ச முதலியவற்றை, ஊழித் தீப்போல்
=ஊடவாமுகாக்கினி சார்ந்தால் எப்படி யெரித்து நீறெழப் பண்ணுமோ
அதுபோல, பலசன்ம விவிதவித்து ஆம்=அநேகவித ஐந்தங்கட்கு காராவதி

பீஜங்களாகிய, சஞ்சிதம் எல்லாம்—சஞ்சிதகர்மங்க ளினைத்தையும், ஞானத் தழல்—ஞானஞ்கினியானது, சுட்டு வெண்ணீறு ஆக்கும்—எரித்துப் பஸ்ம மாகப் பண்ணும், ஆகாமியம் தான்—ஆகாமிய கர்மமானது, கிஞ்சித்—அற்ப மும், கிட்டாமல்—சம்பந்தியாமல், விட்டுப்போகும்—விட்டுப்போம், விஞ் சின—சேஷமான, பிராரத்தத்தின் வினை—பிராரத்த கர்மமானது, அநுப வித்துத் தீரும்—அநுபவித்துத் தொலையும். எ-து.”

சஞ்சிதம், ஆகாமியம், பிராரத்தம் என்று கர்மங்கள் மூவகையாம்; அவற் றுள், சென்ற ஜநநங்களிற் செய்து பலத்தை ஆரம்பம் பண்ணு வலிருக்கிற கர்மம் சஞ்சிதமென்றும், இனி வரப்போகிற கர்மம் ஆகாமிய மென்றும், சென்ற ஜநநங்களிற் செய்து வர்த்தமான ஜநநத்திற் கேதுவாயுள்ள கர்மம் பிராரத்த கர்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத் தீயினால் நாசமாகும். ஞானிக்கு ஆன்மாவின் கண்ணே கர்த்திருந்வாதி பிரா ந்தியில்லையாதலால், அவனுக்கு ஆகாமிய கர்மத்தின் சம்பந்தமில்லை. எப்பிரா ரத்த கர்மம் ஞானியின் சரீரத்தை ஆரம்பித்ததோ! அப்பிராரத்த கர்மமே சரீர ஸ்திதிக்கேதுவான பிட்சை முதலியவற்றிற் பிரவிர்த்திப்பியா நிற்கும்; பிராரத்த கர்மம் அநுபவியாமல் நாசமாகாது.

(141) சஞ்சிதாசாமிய கர்மங்களைப்போல ஞானிக்குப் பிராரத்தகர்மமு மிராதாதலால் போஜனாதிப் பிரவிர்த்தியும் ஞானிக்குப் பொருந்தாதென்று ஒரோவிடத்திற் கூறப்படும்; அதற்குப்பிராயம்; ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆன்மாவில் கர்மம், அதனது பயன் இவைகளின் சம்பந்தமில்லை; இகளுல், ஆன்மாவில் சகல கர்மங்களின் நீஷேதவாதிப்பிராயத்தால் பிராரத்தத்தையும் நீஷேதித் திருக்கின்றது. ஞானத்திற்குப் பூருவஞ் செய்யப்பட்ட பிராரத்த போசுந் ஞானியின் சரீரத்திற் குண்டாகாதென்னு மப்பிராயத்தால் பிரா ரத்தத்தை நீஷேதித்ததல்ல; ஆதலால், “விஞ்சின பிராரத்தத்தின் வினை யநுபவித்துத் தீரும்” என்றார்.

(142) இரனல் ஓர் சககை யுண்டாகாநின்றது; அது எங்கே ஓர் கர்ம மானது நாநா சரீரங்களை யாரம்பிக்கிறதா யிருக்குமோ! அங்கே அப்படிப் பட்ட கர்மத்தினுலுண்டான பிரதம சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டா மேல், அந்த ஞானிக்கு அந்நியசரீரப் பிராப்தியு முண்டாதல் வேண்டும். என்னை? பலத்தை யாதொன்றாரம்பித்ததோ! அது பிராரத்த மெனப்படும்; அஃதநுபவியாமல் நாசமாகாது. அநேக சரீரத்திற் கேதுவான ஓர் கர்ம மானது யாதொரு பிரதம சரீரத்தை யுண்டாக்கிற்றோ அதில் ஞானமுண்டா யிற்று; ஞானத்தின் பின்னர் அக்கர்மத்தின் பயனாக அந்நிய சரீரம் சேஷ மாக விருக்கின்றதாகலான் ஞானிக்கும் அந்நிய சரீரப்பிராப்தி யுண்டாதல் வேண்டும். பிராரத்தகர்மத்தின் பயனாக எவ்வளவு சரீரமுண்டாகுமோ அவ் வளவு சரீரம் ஞானிக்குண்டாகும்; பிராரத்த போசுத்தினும் அதிகமாக வுண் டாகாது. ஆதலால், ஞானமும் சபலமாமென்னின்? அது கூடாது. என்னை? ஞானியினுடைய பிராணன் அந்நியலோகத்தில் அல்லது, இந்த லோகத்தில், அந்நிய சரீரத்திற் செல்லாது, பின்னையோ டெனின்? அந்த ஸ்தானத்தி

லேயே அந்தக்கரணம், இந்திரியம் இவைகளோடு லீனமாமென்று வேத முாசனையாநின்றது. பிராணன் செல்லாமல் அந்ரிய சரீரத்தின் பிராப்தி கூடாதாதலால், ஞானிக்குப் பிராரத்த சேஷத்தால் வேறே சரீரமுண்டாகா நிற்குமென்று சொல்லுதல் கூடாது. மற்றென்னெனின்? என்கே அநேக சரீரத்தி னாரம்பகமாக ஓர் கருமமிருக்குமோ அங்கே அந்தமான சரீரத்தி லேயே ஞானமுண்டாகும்: பூருவ சரீரங்களில் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. என்னை? அநேக சரீரங்களி னாரம்பகமான பிராரத்தமே ஞானத்திற்குப் பிரதி பந்தகமாம். விஷயாசக்தி, பிரஞ்ஞாமந்தம், பேதவாதி வசனத்தில் விசுவா சம் ஆகிய இவை ஞானத்திற்கு எப்படிப் பிரதிபந்தகமோ அப்படி விலட் சனமான பிராரத்தமும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம்; என்கே ஞானத் தின் பிரதிபந்தக மிருந்து ஞானசாதனமான சிவவணதிக ளிருக்குமோ அங்கே பிரதிபந்தகம் நிவர்த்தியாமாயின் பிரதம ஐநகத்திற்செய்த சிவவணதி களாலே அந்ரிய சரீரத்தில் ஞானமுண்டாகும். எப்படி யெனின்? வாம தேவர் பூர்வ ஜன்மத்திற் சிவவணதிகள் செய்துவந்தனர். அப்போது பிராரத் தத்தின் பயனான ஓர் சரீரம் சேஷமிருந்ததால் ஞானமுண்டாகவில்லை, பின்னையெப்போ துண்டாயிற்றெனின்? சிவவணதிகள் செய்துவர வர்த்த மான சரீரம் விழுந்து அந்ரிய சரீரத்தை யடைந்ததால் பூர்வ ஜன்மத்திற் செய்துவந்த சிவவணதிகளால் கர்ப்பத்தின் கண்ணேயே ஞான முண்டா யிற்று; ஆதலால், ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்ரிய சரீர சம்பந்த முண்டாகா தென்றறிக.

(103)

(143) [ஞானியை இகழாமற் பூஜிக்கவேண்டு மென்பதற்குக்

காரணங் கூறுகின்றார்.]

பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட் செய்யுங் கர்மம் மறுமையிற் றொடர்ந்தி டாமல் மாண்டுபோம் வழியே தென்றால் சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வார் அறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாங் கைக்கொள் வாரே. (104)

இ - ன். பொறுமையால் = * திட்டீசையால், பிராரத்தத்தை=பிரா ரத்த பயனான சுகதுக்காதிகளை, மறுமையில்=சீவன் முத்தித்தசையில், புசிக்கும் நாள்=அதுபவிக்குங் காலையில், செய்யும் கர்மம்=சீவன் முத்தர் (சரீரா திகளாற்) செய்யா நிற்கும் (புண்ணிய பாவவ்ருபமான) கர்மங்கள், தொடர் திடாமல்=அவரைத் தொடராமல், மாண்டுபோம் வழி=இறந்துபோகு மாககம், ஏது என்றால்=யாதென்று சுககிண்கில், சிறியவர் இகழ்ந்து=அறி வின்மையோர் (தோஷ திருஷ்டியால்) நிந்தித்து, ஞானிசெய்த பாவத்தை= அசசீவன் முத்தர் தேகத்தினுற் செய்த பாவங்களை, கொள்வார்=ஏற்றுக் கொள்ளுவார், அறிவுளோர்=அறிவுடையோர், அறிந்து பூசித்து=“பிரஹ்ம வித்து பிரஹ்மமே” என்னும் சுருதி வாக்கிப்படி ஞானியைப் பிரஹ்ம

* திட்டீசை=சுகதுக்கங்களை ஒப்புக்காண்டல்,

சொருபமென்று) அறிந்து (மனவாக்குக் காயங்களால்) ஆபாதித்து, அறம் எலாம்=புண்ணியங்க ளனைத்தையும், கைக்கொள்வார்=எற்றுக் கொள்ளு வர். எ - று.

சீவன் முத்தர்க்கு மறுமிறப் பின்மென்று வேதம் முரசுதைதலின், “மறுமை” என்றதைச் சீவன்முத்தித் தசை என்றும். (104)

(144) [இனி விதேகமுத்தியீ வியல்பு கூறல்.]

அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ றாகும்
பெரியதூ லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழுமந் நேரம்
உரியசூக் குமச ரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போல்
துரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. (105)

இ - ள். அரிய=தூர்லபமான, மெய்ஞ்ஞானத் தீயால்=தத்துவ ஞான மாகிய அக்கினியால், அவித்தை ஆம் உடல்=அவித்தையாகிய காரண தேகம், நீறு ஆகும்=வெந்து நீராய்விடும், பெரிய தூலமும்=கனமான தூல தேகமும், † காலத்தால்=அதற்கு நியமித்தகாலத்தில், பிணம் ஆகிவிழும்= சுவமாய் வீழாநிற்கும், அந்நேரம்=அப்பொழுது, உரிய சூக்கும சரீரம்=உரி மையாகிய சூட்சுமதேகமானது, உலே இரும்பு உண்ட நீர்போல்=கொல்லு லையில் (காய்ந்த) இரும்புண்ட நீர்போல், துரியம் ஆம்=துரியமாயும், விபு ஆய்=பூரணமாயும், நின்ற= (என்றும்) நிற்கின்ற, சொருபத்தில்=சொருப த்தின்கண்ணே, இறந்து போம்=லீனமாம். எ - று.

“காலத்தால்” எ - று, உருபு மயக்கம். “உரிய” எ - று, தூலதேகங் களைப்போல லிங்கதேகமும் அநேகமாய் வந்து வந்து நாசமாவன வன் மையை. “உலையிரும் புண்ட நீர்போல்” எ - று, மீண்டு ஐந்தியாமைக்கு உவமானம். தூல, சூட்சும, காரண தேகங்களின் அபிமானிகளான விசுவ, தைஜஸ, பிராஞ்ஞர்கட்குச் சாட்சியாய் நான்யாம் பொருளாதலால் சொரு பம் “துரியம்.” தேசகால வஸ்துக்களைக் கடந்த பொருளாதலால், “விபு” ஞானியினுடைய பிராணன் வெளியிற் கமனமாகாதென்னும் சுருதியால், “சொருபத்தி லிறந்துபோம்” என்றார். (105)

[இதுவுமது.]

கடமெனு முபாதி போனாற் ககனமொன் றுனாற் போல
உடலெனு முபாதி போன வுத்தராஞ் சீவன் முத்தர்
அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும். (106)

இ - ள். கடம் ஏனும் உபாதிபோனால்=கடமாகிய உபாதியானது அபாவமாயின், ககனம் ஒன்று ஆனால் போல=கடாகாசமானது (மகா

† காலம்=பிராரத்தபோகாநந்தரம்.

காசத்தோடு) ஏகமாவதுபோல, உடல் எனும் உபாதி=சரீர (த்திரய) மாகிய வுபாதிகள், போன உத்தரம்=நீங்கின உத்தரட்சணம், சீவன் முத்தர்=சீவன்முத்தர்கள், அடி முடி நடுவும் இன்றி=ஆதியும், அந்தமும், ம, தியுமில்லாமல், அகம் புறம் இன்றி=உள்ளும் புறம்புமில்லாமல், நின்ற படி திகழ்=(தான்) இருந்தபடியே விளங்காநின்ற விதேகமுத்தி பதம் அடைந்து=விதேக சைவல்லியமாகிய பதத்தைப்பெற்று, என்றும் இருப்பர்=(சதா அவ்வண்ணமே) இருப்பர். எ -று.

பூரணமாதவினனும், அமூர்த்தமாதவினனும், “அடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி” என்றார். “நின்றபடி திகழ் விதேக முத்திப் பதம்” என்றதை.

“சகமாய் நின்றும் புராதனமா மொருமையினிற் பிரியாதாகும் பூரணசின் மாத்திரமாம் பொருளே சொன்னாய்.”—

என்ற வாசிட்டப் பிரமாணங்கொண்டு யுகித்துணர்க.

(145) ஞானியின் சரீரத்தியாகத்தில் காலதேச ஆசனாதி விசேஷங்களின் அபேட்சையிலை. அவன் தேகம் உத்தராயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அல்லது தெட்சணயணத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, காசி முதலிய புனித தேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, அத்தியந்த மலின தேசத்தில் விழுமாயினும் வீழ்க, சுவாசனத்தினின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சித்தாசனத்தினின்றும் விழுமாயினும் வீழ்க, சாவதானமாகப் பிரஹ்மசிந்தனை செய்துகொண்டு வீழினும் வீழ்க, ரோகவியாகூலத்தால் ஆஹாவென்று புலம்பிக்கொண்டு வீழினும் வீழ்க, சர்வதா அவன் முத்தனும். என்னை? எக்காலத்தில் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயிற்றே! அக்காலத்திலேயே ஞானி முத்தனும்; அதனால், ஞானிக்கு விதேக மோட்சத்தில் தேசகால ஆசனாதிகள் இனபேட்சையிலை. எப்படி ஞானிக்குத் தேசபாதத்தில் தேசகாலாதிகள் இனபேட்சையிலையோ! அப்படியே ஞானரிமித்தமான சிரவணத்திலும் தேசகாலாதிகள் இனபேட்சையிலை.

(146) உபாசகர்க்குத் தேசகாலாதிகள் இனபேட்சையுண்டு. எப்படியும் பீஷ்மாதியர் ஞானியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர். பீஷ்மர் உத்தராயணமன்றிப் பிராணத்தியாகஞ் செய்யவில்லை; அப்படியாயினும் பீஷ்மாதியர் அதிகாரி புருஷராதலால், உபாசகர்களின் உபதேச நிமித்தம் அவர் காலவிசேஷத்தை யபேட்சித்தனர். வசிட்ட பீஷ்மாதியர் அதிகாரிக ளாதலாலே அவர்கட்கு அநேக ஜன்ம முளவாம்; என்னை? அதிகாரி புருஷருக்கு ஓர் கற்பபரியந்தம் பிராரத்த மிருக்கும்: கற்பத்தி னந்தத்தன்றி விதேக மோட்சம் உண்டாகாது. கற்பத்தினிடையில் அவர்கட்கு இச்சையின் வலியால் நாநா சரீரமுண்டாகும்; அப்படியாயினும் ஆன்மசொருபத்தின்கண் அவர்க்கு ஜன்ம மரணப் பிராந்தி யுண்டாவதில்லை. ஆகலின், சீவன் முத்தராம்; அவ்வதிகாரி புருஷரின் வியவகார முழுவதும் அந்நியரினுபதேச நிமித்தமாம். ஞானியின் வியவகாரத்தில் அந்நியமாக ஓர் நியமமுமில்லை; இவ்

வயிப்பிராயத்தால், ஞானியின் தேகபாதத்திற்குத் தேசகால ஆசனதிக னொன்றுஞ்சொல்லாமல், “பெரியதூ லழங்கா லத்தாந் பிணமாகி விழும்” என்றார்.

(147) “குக்குமர் தனது காரண மடையத் தூலமிக் ககன் றதே யென்றும், குக்குமர் தனது காரணம்’ விடுத்துத் தூலமொன் றெடுத்ததென் றுணர்வாய்.”—

என்று சுந்தகாநகந்தில் ஸ்ரீ - துமா தேவ சுவாமிகள் அருளிச்செய்திருப்பதால், “பெரியதூ லழங்கா லத்தாந் பிணமாகி விழும்” என்று இவ் வாசிரியரருளிய விதேக கைவல்லியந்தி னிலக்கணம் அசங்கதமாகாதோ வெனின்:—

“காலமே காரணமாய்க் குடும்ப வாழ்விப் காதலொழித்தறச் செறிந்த காயந் தன்னைச், சாலமிகு தொழிற்பறவைக் கிடமாங் கூட் டைச் சானவியின் கரைவரையிற் றானே தீர்த்தான், கோலியொரு சுமைசுமப்பான் குறித்த வெல்லைக் கொண்டுபோய்ப் போடுவபோற் குரம்பை போட்டு,மாலுறு பற்றென் றின்றிப் பூவி னாற்றம் வானுறல் போற் பரமபத வாழ்வுபெற்றான்.”—எ - ம்,

விகற்ப மிற்றதவராய், நிர்விகாரராய், அபிராமராய், சகலமல விலாசங் களினுலே யுண்டாயிருக்கிற உபாதி விநிர்முத்தராகிய உத்தூலகாநாவர், யாதொரு சுகத்திலே இந்நிரனது சுகமும் சமுத்திரத்திற் றிரணம்போல அற்பமாய்விடுமோ! அப்படிப்பட்ட இரணியகர்ப்பாந்த சுகங்களுந் தாழ்ந்தன வாகத் தான் அவற்றிற்கு ஆதியாயும், அண்டபேதங்களால் அநந்தமாயுள்ள வாகாசங்களை உதரத்தில் வைத்திருக்குந் திக்குகளை வியாபித்ததாயும், பூரண மாயும், சகலபுலனங்களையுந் தரித்திருக்கிற சுபாவத்தை யுடையதாயும், பாக் கியவார்களா டையதத்தக்கதாயும், சத்தியமாயும், ஆநந்தமாயும், அநந்தமாயு முள்ள வாசாமகோசர பரமசுகத்தை யடைந்து அசசுகவடிவாயினார்; அவரு டைய மனம் ஸ்வச்சுரபமான பதத்தை யடைந்தவுடன் அவர் சரீரம் அவ்வ ரைமீது ஆறுமாதஞ் சூரியகிரணத்தா லுலர்த்தப்பட்டதாய்க் காற்றினாலுண் டாகாநிற்குந் தொனியால் பருவதமாகிய புருஷனுக்குச் சிறு செடிகளாகிற கைகளால் வாசிக்கத்தக்க நரம்புகளாகிய தந்திகளோடுகூடிய வீணையாயிற்று. உயற்சொல்லிய ஆறுமாதத்திற்குப்பின், அப்பருவதத்தில் ஆகாசத்தினின் றும் இறங்கியுற்ற பிராமி முதலிய சப்தமாதர்களுள் சகல தேவர்களாலும் பூஜிக்கத்தக்க தேவதேவியாகிய சாமுண்டி யென்பவள் சூரியகிரணத்தா லுலர்ந்துள்ள அவ்வுத்தாலகரது கங்காளத்தைச் சீக்கிரத்திலெடுத்துத் தனது மகுடத்தின்மீது பூஷணமாகச் சூடிக்கொண்டனள் என்றும் சர்வஞ்ஞரிஷ யாகிய ஸ்ரீ-வாண்மிக் பகவான் ஞானவாசிட்டந்தில் அருளிச்செய்திருப்ப தால் இவ்வாசிரியர் கூறிய விதேககைவல்லிய விலக்கணம் அசங்கதமாகாது; அன்றியும் பிரபலங்கல்ஸையில்,

“அழிவி லாணை யழிந்தன னென்றிநீ
விழியி னான்மிக வெள்ளம்பெ ருக்கினை
கழிவி லாதவா காயங் கழிந்ததென்
றொழிவி லாம லுளமெலி வார்கள்போல்.”—எ - ம்,

“சச்சி தாந்ந்த சங்கா னாகவே
யச்ச நீங்குபு தன்னை யறிந்தவன்
றுச்ச மாந்துயர்த் தோன்மலி யாக்கையை
யிச்சி யானதை யானென வெண்ணியே.”—எ - ம்,

“ஒண்ட ரைக்கண் ணெடிவி லருளுருக்
கொண்ட டீத்த குருவரு ளாற்றன்னைக்
கண்ட மெய்த்தவன் காயந்த னையந்
முண்ட நெட்டிலை யொப்ப விடுப்பனல்.”—எ - ம்,

பிரபுதேவர் அருளிச்செய்திருப்பதாலும் இவர் அருளிபது அசங்கதமாகாது. ஸ்ரீ-குமாரதேவசுவாமிகள் சுத்தசாதகத்தில் அருளிபதோ! “உவக்தும்விடே யெவ்வளவிறுலக நடையே யுயர்ந்தது” என்னும் ஸ்தலத்தி ருஷ்டி யுடையோர்க்கு முத்தியின்கண் விருப்பமுண்டாக்குவித்தற் பொரு டுட்டேயாம்; அங்ஙனமன்றிச் சித்தாந்தமாமேல், பிரபல சுருதியான வாசி ட்டத்திற்கு அது விருத்தமாம்; அன்றியும் வாசிட்டத்தில்,

“பற்று முனிவு பயஞ்சுகங்கள் பயிலா னென்னும் பயின்றிடி-
னுஞ், சொற்ற வெவார்க்கும் பிரமேயந் தொடரா னென்னு நன்பா-
லர், பெற்ற பிரமே யத்துறிலும் பெரிய மனத்தோன் காசியிற்சா,
வுற்ற பொழுது நாய்க்கெரிப்போ ருழைசா வுறினு முறும்புகங்-
கேள்.”—எ - ம்,

“ஞான மடைந்த பொழுதிலிவ னல்வீ றற்றோன் மனமிறந்தோ-
னீன மான வகம்பாவப் பிராந்தி யன்றோ விடர்பந்த
மான வீடா வதுமடமை யந்த காரங் கெடலன்றோ
மான மிகுந்த விவனெய்தின் மனிதர் பூசை செயவேண்டும்.”—எ-ம்

கூறியிருப்பதால் தூலதேகம் வீழ்வதும், வீழாமற் போவதும் பந்த மோட்சமல்ல; ஆதலால்,

“ருக்குமந்தனது காரணமடையக் தூலமிங் ககன்றதே யென்-
றால்”—

என்னும் சுத்தசாதகம் ஸ்துதியித்தவாதமாம். ஞானவாசிட்டக் கருத் தின்படியே பூஜ்யபாதரான ஸ்ரீ - சங்கரபகவத் பாதாசாரியரும் விவேக சூடாமணியி லருளிச்செய்திருப்பது காண்க. திருமந்திரத்தில்,

ஐகந த்யின்ல

வெந்திடி னாடெலாம் வெப்புத் தியினி
நெந்தது நாய்நரி துகரி னுண்செரு
வந்துநாய் நரிக்குண வாகும் வையமே.”—எ - ம்,

“எண்ணிலா ஞானி யுடலெரி தாவிடி
லண்ணறங் கோயி லழலிட்ட தாங்கொக்கு
மண்ணின் மழைவிழா வையகம் பஞ்சமா
மெண்ணரு மன்ன ரிழப்பா ரரசே.”—எ - ம்,

“புண்ணிய மாமவா தமமைப புதைபபது
நண்ணி யனல்போக்கி னாட்டி லழிவாகு
மண்ணி லறியி லலங்கார பங்கமா
மண்ணுல கெல்லா மயங்குமனன் மண்டிபே.”—எ - ம்,

“அந்தமில் ஞானி யருளே யடைந்தக்கா
லந்த வுடறான் குகைசெய் திருத்திடிற்
சந்தர மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரு
மந்தமி லின்ப வருள் பெறுவாரே.”—எ - ம்,

அருளிச் செய்திருப்பதானும், “பெரியதா லழங்கா லத்தாற்பிணமாகி
வீழும் என்று இவ்வாசிரியரருளிய விதேக கைவல்லிய விலக்கணம் அசங்க
தமாகாது. “உரியதுக் துமசு ரீர முலையரும் புண்டநீர்போற் றுரியமாய் விபு
வாய் நின்ற சொடுபத்தி லிறந்து போம்” என்று உலையிரும்புண்ட நீரை உப
மானமாகக் காட்டினது இவ்வாறெழும் ஆசங்கையைத் தொலைவித்தற்
பொருட்டேயாமென்க.

(106)

(148) [பிரவீறமப் பிராப்தியானது கிராமாந்தரப் பிராப்தி
போலல்ல, கண்டசாமீகர நியாயம்போலப் பிராப்தப் பிராப்தி
த்யாமென்று சொல்லுகின்ற.]

சொல்லியமகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றின காசம் போலே
ஒல்லையாம் பிரமதூலா லுற்றது போலே தோன்றும்
எல்லையி னாமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய். (107)

இ - ள். சொல்லிய மகனே—(“நீ நானென் றிரண்டிலாமல் நிறைந்த
பூரணமா யெங்கும், நானாகத் தெளிந்த ஞானம்” என்று முன்னே பிரஹ்மா
நுபவங் கூறியமைந்தா, எங்கும் சூழ் வெளி இருக்க—எவ்விடத்தும் நிறைத்
துள்ள ஆகாசம் தானிருந்தபடியே யிருக்க, மண்ணைக் கெல்லிய பின்பு—
பூமியை அகழ்ந்த பின்னர், கோன்றும்—ஆகாசம் பூரணமென்னும் ஞான

மின்மையனுக்கு நூதனமாக அப்போதுண்டானதுபோலத்) தோன்றுகின்ற, கிணற்றின் ஆகாசம்போல=கூபாகாசம்போலும், ஒல்லை ஆம் பிரஹ்மம்= ஏற்கெனவே சித்தமாயுள்ள பிரஹ்மம், நூலால்=(குருகுபதேசத்தாலும்.) சாஸ்திர விசாரத்தாலும், உற்றதுபோலே தோன்றும்=(அப்போது நூதனமாக) அடையப்பட்டதுபோலவே தோன்றாநிற்கும், (அகநனந் தோற்றினும் அது வாஸ்தவமன்மையின்), எல்லையில் நாம்=அளவிறந்த (வியாபகமான பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமாகிய) நாம், எப்போதும்=இரற்கு முன்னும், ஏகமீ என்று=அகண்டைகரசப் பிரஹ்மமேயென்று, இருந்து வாழ்வாய்— இவ்வண்ண மிருந்து வாழ்வாயாக. எ - று.

“நூலால்” என்னினும்,

“பெரியமாயை காரணமாம், பொருளன்றாயுங் குருவாக்தாற் புகலும் பொருளாய்க் காரணமாய், மருவுமுணர்வாந் தன்னுருவை வமுவாதளிக்கு முணர்வோர்க்கே.”—

என்னும் சுருதியால் குருகுபதேசம் வருவித்தாம். கூவந்தொடற்கு முன்னும் கூவாகாசம் இருப்பதுபோல விசாரத்திற்கு முன்னும் பிரஹ்மத்வம் சித்தமாகவின், “எல்லையு முப்போது மேகமென்றிறநது வாடிவாய்” என்றார். இவ்வாசிரியர் கூறினவாதே வாசிட்டுநீய்,

“குருவினவல்லப விளக்கத்தாற் கண்டவ மெனல்வீண் நாறு நீதானுங்கண்டன பரம்பொருட் பொலிவே.”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க.

(107)

[கூறிப்போந்த படலத்தின் சாரார்த்தத்தைத் தெரிந்து விசேஷித்து நம்புதற்பொருட்டுச் சபதந்தோடுங் கூறுகின்றான்.]

கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கருதாப்ப நதர்க னாவுந்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பீனமாந் தறிபு மானிற் பிரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே
ஞாவமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறாநி டாதே. (108)

இ - ள். கானல் நீரில்=கானலிற் சலம்போலும், கிளிஞ்சில் வெள்ளி யில்=சத்தியில் இரஜதம்போலும், கந்தர்ப்ப நகரில்=கந்தர்வ நகரம்போ லும், கௌடில்=சொப்பன நகரம்போலும், வானம் மையில்=ஆகாசத்தில் நீலநிறம்போலும், கயிற்றில் பாம்பில்=இரச்சுவிற் சரப்பம்போலும், மலடி சேயில்=வந்தியாசுதன்போலும், முயலின் கோட்டில்=சு விஷாணம்போ லும், பீனம் ஆம்=பருமையான, தறிபுமானில்=தாணுவிற் புருஷன்போ லும், பிரபஞ்சம் எல்லாம்=(அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சமனைத்தும், பொய்= மித்தை, ஞானமே=பிரஞ்ஞானகனப்பிரஹ்மமே, மெய்=சத்தியம், மகனே= மைந்தா, உன்னை=இத்தன்மையான உனது ஆன்மாவை, நம் ஆணை=நம் மேலாணை, மறந்திடாதே=நீ மறவாதே. எ - று.

ஏகாரம் பிரித்துக் கூட்டப்பட்டது. இல் என்னும் ஐந்தனுருபு எண்ணப்பொருடொறுங் கூட்டப்பட்டது. சிவோகமென்னும் அதுபூதியினர் றன்னோடொத்தமையின், “நம்மாணை” என்றார். “பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே, ஞானமேய்” எ - கு, உ - ம், பட்டினத்துப்பிள்ளையார் திருக் கழமல மும்மணிக் கோவை,

“ எந்தைதின்

நிருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும்
யாவையு மெனக்குப் பொய்யெனத் தோன்றி
மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை
ஒவியப் புலவன் சாயல்பெற வெழுதிய
சிற்ப விகற்ப மெல்லா மொன்றிற்
றவிராது தடவினர் தமக்குச்
சுவராய்த் தோன்றந் துணிவிடோன் றனவே.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

(108)

மு க ல ா வ து,
தூதுவளிளக்கப்படலம்
முற்றிற்று.

படலம், 1 - கீத ரெய்யுள் - 108.

இரண்டாவது,

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்.

[“ஐயம்போலாந்நையுண்டோ” என்று வாசிட்டத்தும், “ஐயந்தவிந்தது
நிலைந்தவாசகலுழிந்தியருள்பவன் விகிந்தருவாம்” என்று வேதாந்த
சூடாமணியினுங் கூறியிருந்தலால் ஐயமறுப்பது ஆசிரியர்க்கு கவ
சிய கடமையாகவுள் ஈண்டுச் * சந்தேகந் தெளிதற்படலங்
கூறத் தொடங்கினர்.]

சமுசயம் ஓர் விசேஷியத்தில் விருத்தமான இரண்டு விசேஷண ஞான
மாம்; தனதபாவாதி கரணத்தி லவாசமாவதால் இனைப் பிரம [ஐ?] ம்
என்பர்.

(149) சமுசயஞ் சப் பிரம [ஐ?]மும் பிரமாண சமுசயம், பிரமேய
சமுசயம் என இருவாகத்து. பிரமாண கோசா சந்தேகப் பிரமாண சமுசய
மெனப்படும்; அதனையே பிரமாணகத வசம்பாவனை யென்பர். வேதாந்தவாக்
கியத் அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின் கண்ணே பிரமாணமாகவுண்டோ! இல்
லையோ என்பது பிரமாண சமுசயம்; அதனது நிவிர்த்தி சாரீராகத்தின் பிர
தமாந்தியாயத்தின் படனத்தால் அல்லது, சிரவணத்தாலுளதாம். பிரமேய
சமுசயமும் ஆன்மசமுசய அநான்ம சமுசயபேதத்தால் இருவாகத்து.
அநான்ம சமுசயம் அநந்தவிதம்; அவற்றை விரிப்பதற் பயனின்று. ஆன்ம
சமுசயமும் அநேக பிரகாரமாம்; அவை ஆன்மா பிரஹ்மத்தோடு அபின்
னமோ! அல்லது பின்னமோ, அபின்னமாயினும் சர்வதா அபின்னமோ!
அல்லது, மோட்சகாலத்திலே தான் அபின்னமோ, சர்வதா அபின்னமாயி
னும் ஆந்தாதி ஐசுவரியவாஸோ! ஆந்தாதி ரகிதஸோ, ஆந்தாதி ஐசுவரிய
வாஸுபினுத் ஆந்தாதிகள் குணமோ! பிரஹ்மான்மாவின் சொரூபமோ என
இவை முடல்கத் தற்பதார்த்தத்திற்கு அபின்னமான துவம்பதார்த்தத்தில்
அநேக பிரகாரமான சமுசயங் ஈளுவாம். அப்படியே கேவலம் துவம்பதார்
த்த கோசர சமுசயமும் ஆன்மகோச சமுசயமேயாம்; அது ஆன்மா தேகாதி
களின் பின்னமோ! பின்ன மல்லவோ, பின்னமெனினும் அனுரூபமோ!
மத்திம பரிமாணமோ! விபுப்பரிமாணமோ, விபுப்பரிமாணமெனினும் கர்த்

* “சந்தேகம்” = ஐயம், சமுசயம் என்பன ஒருபொருட் கிளவிகள்,
“தெளிதல்” = விவிர்த்தி.

தாலோ! அகர்த்தாலோ, அகர்த்தாவெனினும் பரஸ்பரம் பின்னமாக அநேகமோ! அல்லது, ஏகமோ என இவ்வாறு அநேக சமுசயங்கள் கேவலம் துவம்பதார்த்த கோசரமாக வுளவாம். அப்படியே கேவலம் தற்பதார்த்த கோசரமாகவும் அநேக பிரகாரமான சமுசயங்களுள்; அவை ஈசரன் வைகுண்டாதி லோக விசேஷத்தில் வசிக்கும் பரிச்சின்ன அஸ்தபாதாதி அவயவத் தோடு கூடிய சரீரியோ! அல்லது, சரீரம் இன்மையான விபுவோ, சரீர மின்மையான விபுவாயினும் சகத்துக்குப் பரமானுவாதிகளை அபேட்சித்த கர்த்தாலோ! அவைகளை அபேட்சியாத கர்த்தாலோ, பரமானுவாதிகளை அபேட்சியாத கர்த்தாவெனினும் கேவலம் கர்த்தாலோ! அபின்ன நிமித்தோ பாதானரூப கர்த்தாலோ, அபின்ன நிமித்தோபாதானரூப கர்த்தாவெனினும் பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சியாத கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷமுடையனோ! பிராணிகளின் கருமங்களை அபேட்சித்த கர்த்தாவாய் விஷமகாரிதை முதலிய தோஷரகிதனோ என இவை முதலிய அநேக பிரகாரமாகத் தற்பதார்த்த கோசர சமுசயமுளவாம்; அச்சமுசயங்கள் யாவும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகளின் நிவிர்த்தி மனனத்தினாலுளவாம்; சாரீரகத்தில் ஓண்டாம் அத்தியாயத்தில் அத்தியயனத்தினால், அல்லது சிவவணத்தினால் மனனம் சித்தியாநிற்கும்; அதனால் பிரமேய சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்.

ஞானசாதனை சமுசயமும், மோட்சசாதனை சமுசயமும் பிரமேயசமுசயமாம். என்ன? பிரமாவின் விஷயத்தைப் பிரமேயமென்பர். ஞானசாதனை, மோட்ச சாதனைகளும் பிரமாவுக்கு விஷயமாகவின் பிரமேயமாம்; ஆதலால், ஞானசாதனை சமுசயமும், மோட்சசாதனை சமுசயமும் பிரமேய சமுசயமெனப்படும்; அவைகள் சாரீரகத்தின் மூன்றும் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். அப்படியே மோட்ச சொரூபத்தின் சமுசயம் பிரமேய சமுசயமேயாம்; அது சாரீரகத்தின் நான்காம் அத்தியாயத்தால் நிவிர்த்தியாம். சாரீரகத்தின் நான்காம் அத்தியாயத்திலே முன்னர் சாதனை விசாரமும், பின்னர் பல விசாரமும் உள்ளனவாயினும் நான்காம் அத்தியாயத்தில் சாதனை விசாரம் எவ்வளவிலுண்டோ! அவ்வளவு நான்காம் அத்தியாயத்தோடுகூட மூன்றாம் அத்தியாயத்தாற் சாதனை சமுசயம் நிவிர்த்தியாம்: சேஷமான நான்காம் அத்தியாயத்தால் பல சமுசய நிவிர்த்தியாம். [மோட்சத்தைப் பலம் எனப்; பலமெனினும் பயனெனினும் ஒக்கும்.] இந்தப்படி விருத்திப் பிரபாகர காந்தந்திற் கூறியிருக்கின்றது; இச்சமுசயங்களை இப்படலத்தில் வாராநிற்கும் அவ்வவ்விடங்களிற் காட்டுதும்; ஆங்காயகுணர்க.

[ஆனி நுநலிப் பகுதல்.]

நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திச் சூத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயர் போலே
பரமசிற் சொரூபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி நுத்தி
திரவிலை பெறச்சந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் நேனே.

இ - ள். நரர்=(உலகில்) மறடர், குழிபறித்து=குழி தேர்வாணடி, மெள்ள நாட்டிய=மெள்ள அதில் நிறுத்திய, நெடிய கம்பம்=ஈண்ட ஸ்தம்பமானது, உரம் உற=(அசையாமல்) வலிப்படையும் பொருட்டு, குததிக் குததி=கெட்டித்துக் கெட்டித்து, உறைப்பிக்கும்=பலப்படுத்தாரிறகுந், உபாயம்போலே =தந்திரம்போலவே (* “நாணுகநந நியாயம்” போலே லயன்றபடி), பரம சிற்சொருபந் தன்னில்-சாவோத கிருஷ்டமான சிதானம சொருபததில, பற்றிய மனேவிருத்தி=(அபேதமாகப்) பொருத்திய(அகண்டாபாரமான)அந் தக்ஷரணத்தின் விருத்தி, திரிலபெற- (அருங்கண்ணே) நிசசலமாக நின்ற ந்பொருட்டு, சந்தேகம் தெளிதலை=சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை, மொழி கின்றேன்=இப்போது கூறுகின்றேன். எ - று.

(1)

[சீடா குருவாயங்குரிநீநநந தீபங்க லுச்சிறா.]

நற்கருந அடையோ னாகி ஞானவா னாகி பின்னோன்
மர்க்கட நியாயம் போல மசாநுந விகார க் கொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலையி பந்தநை சொன்ன
சற்குரு வினை விடாமல் சந்தக பந்தா நிரதநான்

(2)

இ - ள். நற்கருந்து உடையோன் ஆகி=சத்தவமான அந்தக் கரணத் தை யுடையவனாய், (அதனால்) ஞானவான் ஆகி=(பிரஸ்மானவாய்க்கிய) ஞானமுடையவனாய், பின்னோன்= என்ற சீடன், மர்க்கட நியாயம்போலே =(* “மாரீச்சரல நியாயம்” போலாது), | “மர்க்கட நியாயம்” போலவே, மகாபூத விகாரம்தொட்டு=பஞ்சகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமான ஆலதேகந்தொடுத்து, நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலை பரியந்தம்=சத்துவ குணமுமிறந்த விதேக கைவல்யம்வரைபும், சொன்ன=பதேசித்தருளிய, சற்குருவினை விடாமல்=சற்குருவைவிட்டு விடாமல், சந்தகம்=எப்பொழு தும். † அநுசரித்தான்=அநுசரித்திருந்தான். எ - று.

“தேசார் குருநான் மாணக்கன் சிறந்த விம்மு வருந்திநிறுந்

பாசா தீதப் பாமெய் னும் பன்னு விங்கா விக் கட்ட

மேசா வுணர்வைத நரும்.” --

என்னும் வாசிட்டக் கருத்தின்படியே மாணக்கன் இவ்வனம் நின்றன னென்க. “மர்க்கடநியாயம்போல” எ - கு. ௧ - ம், பட்டி எடுத்துப்பிள்ளையார்,

* “நாணு”=கடம்பம். “நாநம்”=அபைந்தல். “நியாயம்”=திருஷ்ட டாந்தம்.

† “மாரீச்சரல நியாயம்”=காய்ப்புனை குட்டி குட்டிகள் கிடக்கு மிடத்தைத் தேடித் தானே கெளவியெடுத்துப்போலி காய்வாற்றலால்.

‡ “மர்க்கட நியாயம்”=குறங்கிள்கூட்டி உண்மைய்குறங்கு என்கே தாவினும் தான் அதனைவிடாது பற்றியிருத்தல்.

§ அநுசரித்தல்=வழிபடல்.

“மந்திக் குருளையொத் தேனில்லை நாயேன் வழக்கறிந்துஞ்
சுந்திக்குஞ் சிந்தையை யானென்செய் வேனெனைத் தீதகற்றிப்
புந்திப் பரிவிற் குருளையை யேந்திய பூசையைப்போ
லெந்தைக் குரியவன் காணத்த நேகயி லாயத்தனை” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்

(2)

[குருவானவர் மாணுக்கனை அநுபவம் வினாநல்.]

சந்ததம் புருடன் தன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்கின் றுயோ
சிந்தையி லேப மெல்லாந் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வநுபவ முரைசெய் வாயே.

இ - ள். புருடன் தன்னைச் சந்ததம் = புருஷனை எப்பொழுதும் (விட்டு
நீங்காத), சாயைபோல் = மெல்லப்போல், விடாடல் அன்பு ஆம் மைந்தனை நோ
க்கி = கணமும் நீங்காமல் தன்னிடத் தன்புடையனா யிருக்கும் சீஷனைப் பார்
த்து, சாட்சி மாத்திரம் ஆப் பின்றையோ = (ஞாதா, ஞானங்கொழிந்து ஞேப
ஞாமான) சாட்சி மாத்திரமாக நிற்கின்றனையோ?, சித்தையில் ஐயம் எல்லாம்
= அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுள்ள பிரமாணகத, பிரமேயகதம் = ஞான) சமு
சயம் உணைத்தும், தீர்ந்தவோ = ஒழிந்தனவோ?, தெளியின் உள்ளே =
(உனது) புத்தியினிடத்தே, அந்தரம் கலத்தது உண்டோ = பேதப்பிரதிதி
வந்து பொருத்தின துண்டோ, அநுபவம் உரை செய்வாய் = உனதநுபவம்
(எவ்வனமுள்ளது) அனைச்சொல்லுதி. எ -று.

“பராபரமா மப்பொருளை வயங்கக் கண்டாற் பெருமனக்கட்
டறுமைய மறுங்கரும மறும்.” —

என வாசிட்டத்தீழ் கூறியபடி ஆளுடஞான மடைத்தனையோ என
ஆசான் வினாவினதாம். அல்லது அசம்பாவனை, சமுசயபாவனை, விபரீதபாவ
னைகளிறத்த வதுபுதியடைத்தனையோ என வினாவினதாம் எனினும் ஒக்குப்.)

[தேவாரூரைய கிருபாபலங்கோண்டு பிரதிபந்த மிகந்த
வதுபுதியடைந்தேனெனல்.]

எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு ளுதைய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றேன்றி
மனவிழி தெரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ. (4)

இ - ள். என உரைத்து அருளும் ஆசான் = என்று கேட்டருளிய குரு
வினுடைய, இருபதம் வணங்கி = உபயபாதங்களுடும் பணிந்து, எந்தாய் =
எனது பிதாவே, சன்ன வன் காட்டில் = சம்சாரமாகிய வலிய வாரண்யத்தில்,
மோகத் தமத்து = அஞ்ஞானமாகிய இருளில், எழு பேதப் பேய்கள் = எழாந்

ற்கும் (பேதப்பிரதீதிகளாகிய) பசாங்கன், உனது அருள் உதய வெற்பில்—
தேவரீருடைய கிருபையாகிய உதயகிரியினின்றும், உபதேச அருக்கன்
தோன்றி—பிரஹ்மோபதேசமாகிய சூரியன் உதயமாகி, மனவிழி தெரிய—
உளக்கண் விளங்க, ஞானவான் கதிர் பரந்தால்—ஞானமாகிய பெருமையை
யுடைய கிரணங்களைப் பரம்பச்செய்தால், உண்டோ—அதன் முன் உள
வாகா நிற்குமோ! (இல்லாதொழிந்தன). எ-று.

ஐந்தாம் எண்பத்துநான்கு வட்சம்யோனி பேங்களாய்க் கடத்தற்கரி
திகலின் அதனை, ‘வன்காடு’ எ-ம், பொருள்களையும், விழிகளையும் மறை
க்கும் இருள்போல அதிஷ்டான வாரோபகங்களின் பேதங்களையும், அறிவை
யும் மறைத்தலால் அஞ்ஞானத்தைத் ‘நாமம்’ எ-ம், உண்மையாக இல்லா
திருந்தும் இருளினுலெழுந்து அச்சம் தந்து இருளொழிவில் தாமும் ஒழிந்து
போம் பேய்களின் ஞேற்றம்போல உண்மையில் இல்லாதிருந்தும் அஞ்ஞான
த்தாலெழுந்து அளவிற்ற வனர்த்தங்களைத் தந்து அஞ்ஞான நாகத்தில்
தாமும் ஒழிந்துபோகலின் பேதப்பிரதீதிகளைப் ‘பேய்கா’ எ-ம் அளத்தற்
கருமையானும், பிரஹ்மோபதேசமுண்டாசற்கேதுவாதலானும் குருவருளை,
‘உதயவெற்பு’ எ-ம், பிரஹ்மோபதேசம் முக்கியவதிகாரிக்குத் தசமனுக்கு
ஆப்தோபதேசம்போல உடனே அஞ்ஞானத்தையொழிவித்தலால் உபதேச
த்தை, ‘அருக்கன்’ எ-ம், சூரியோதயம் கி விழிகள் தோன்றக் கிரணம் எங்
கும் வியாபிக்கில் பேய்த்தோற்றத்திற் கவகாசமின்மைபோலப் பரிபூரணப்
பிரஹ்மத் தானென்னும் ஞானம் விரிந்துண்டாகி ஆவரணமின்றிப் பரிபூர
ணப் பிரஹ்மாகாரமாக மனது விளங்கவே பேதப்பிரதீதிகட்கு அவகாசம்
இன்மையின் ஞானத்தை, ‘வான்காதி’ எ-ம், உருவகப்படுத்திக் கூறினான்.
‘உபதேசவருக்கனேன்றி, மனவிழ்தெரிய’ என்றதால் அஞ்ஞான, சமூச
யங்கள் ஒழிந்து வென்பதைக் குறிப்பா லுணர்ந்திடுவனன்க.

(150) பேதம் ஐந்துவகை ; அவை 1-வது சீவசரபேதமும், 2-வது
சீவர்களின் பரம்பாபேதமும், 3-வது ஸைடங்களின் பேதமும், 4-வது
நசுரசடங்களின் பேதமும், 5-வது சடங்களினொன்றற்கொன்று பேதமும்
என்னும் இவைகளாம்.

‘சுனனவன்காடு’ எ-கு, உ-ம், அபிஷகாயம்,—

“ஊர்வ பதினொன்று மொன்பானு மாநாடவர்
நீர்பறவை நாற்காலி நேர்பத்தாஞ்—சீர்திகழு
மூவாழற் தாபரங்கண் முப்பத்து மும்மையோ
ராவா ரொருப தாளும்”—

(4)

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

[அஞ்ஞானம், ஐயமுதலியவை ஒழிந்தனவாயினும் ஈழத்திடத்தின்
பொருட்டு இஃதும் யான் ஆட்சேபித்து அறியத்தக்கவை
யுள எனத் திருஷ்டாந்த முகமாகக் கூறுகின்றேன்.]

மந்திர ஸூர்த்தி தன்னான் மாற்றிப் பேய்போனாலும்
எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவார, வகைசெய் வார்போல்

முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னுலு மையா
புந்தினி னுறைக்க வின்னம் புதலும்விண் ணப்ப முண்டே.(5)

இ - ன். மந்திர மூர்த்தி தன்னால்=(உலகில்) மந்திர மூர்த்தியினால், மாற்றியபேய் போனாலும்=ரீங்கிய பேயானது (உடலைவிட்டு) ரீங்கிப்போகினும், எந்திரம் எழுதிக்கட்டி=மந்திர சக்கரம் எழுதிப் (பேய் ரீங்கிய அவ்வுடலிற்)பந்தித்து,இனி வராவகை=மீண்டு மப்பேய் அவ்வுடலில் வந்து சம்பந்தியா திருக்கும்படி, செய்வார்போல்=செய்பவர்போல, முந்தி=முன்னரே, உன் உபதேசத்தால்=தேவரீர் அருளிய பிரஹ்மோபதேசத்தால், மோகம் போனாலும்=அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தித்த உசேனும், ஐயா=சுருவே, புந்தி நின்று உறைக்க=எனது புத்தியானது (அநுபூதியிற் சலியாமல்) நின்ற முந்த, இன்னம்=மேலும், புதலும் விண்ணப்பம் உண்டே=(யான்) வினவாநிற்கும் விண்ணப்பங்களுள். எ - று.

“மோகம்” எ - று, உபலட்சணமாக நின்றலாற் சமுசய, விபரீதங்களுந் கொள்க.

[புறப்படலத்தில் உபதேசித்த வாக்கியங்களைப்பற்றித் தனத்தக்காணத்தில் வழங்குந் சந்தேகந் வெளிநற்பொருட்டு வினாநல்.]

ஆகமப் பிரமாணத்தா லறிபென்றும் வாக்குக் கெட்டா
தேகமாம் பிரம மெனது பிதபத்தா னுணர்வா யென்றும்
சோகமா மனத்திற் கெட்டா சுயஞ்சோதி பென்றுஞ் சொன்னீர்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி டரே. (6)

இ - ன். ஆகமப் பிரமாணத்தால் அறி என்றும்=(ரீயே பிரஹ்மமென்றும்) சுருதிப் பிரமாணத்தால் (உனது நிஜரூபமான பிரஹ்மத்தை) அறிதியென்றும், ஏகம் ஆம் பிரமம்=அகண்டைகரசமான பிரஹ்மமானது, வாக்குக்கு எட்டாது என்றும்=சுருதி வாக்கியத்திற்குக் கோசரமாகாதென்றும், இதயத்தால் உணர்வாய் என்றும்=(உனது) மனநினால் (உன்னை ரீயே) உணர்தியென்றும், சோகம் ஆம் மனத்திற்கு=துக்கமயமாகிய மனத்திற்கு, எட்டா=விஷயமாகாத, சுயஞ்சோதி என்றும்=சுயம் பிரகாசரூபமென்றும், சொன்னீர்=உபதேசித்தருளினீர் (இங்ஙனம் உபதேசித்ததால்), மோகம் ஆம் இரண்டு சங்கை=மாயக்கமாகிய இருவித சந்தேகங்கள், முளைத்தன=(எனத்தக்கரணத்திற் கண்ணே) உண்டாயின, பறித்திடர்=(அவைகளை) நிவிர்த்தி செய்தருளுவீராக. எ - று.

“சுசிபேறு நிலட்சி யாந்நந் துவம்பநந் தற்பநங்கி, சுசிபத வைக்கியந் செய்யு மதுசெயு முண்மை கோயம்.” என்னும் 64 - ம் செய்யுண்முதல், “கடநீரீர் மேகநீரீர் கண்டொ ளாண்மும் பொய்யே, குடவானும் பெரியவானும் கூடியொளி றுமெப் போது, மிடமான பிரமந் சாட்சி யாண்டுமெப் போது மேகம்.” என்னும் 82 - ம் செய்யுள் வரையும் பூர்வப்படலத்தில் உபதேசித்தருளிய சுருதி வாக்கியங்களால் என்பான், “ஆகமப்

பிரமாணத்தா' லறியென்றும் வாக்குக் கெட்டா, தேகமாம் பிரம மென்று மீதயத்தா லுணர்வா யென்றுநீ, சோகமா மனத்திற் கெட்டா சுயஞ்சோதி யென்றுநீ சொன்னீர்" எ - ம், தன்னால் விசேஷித்துத் தெளிபக்கடாமை யின், "மோகமாம்" எ - ம், பயிருக்குக் கோரையாகிய களைகளைப் பறித் தெறியாவிடில் அது, பலத்தைப் பயவாததுபோலச் சந்தேக நிவிர்த்தி செய் யாதளவில் ஞானமும் 'சம்சார நிவிர்த்திரூபமான பலத்தைப் பயவாதென் பான், "இரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்திடீர்." என்றுங் கூறினான்.

இவை பிரமாணகத சந்தேகங்கள்.

(6)

(151)

[முதற்சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மற்றைமுப் பிரமா ணத்தால் வத்துநின் னையங்க டாதே

உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றுத லாலே

குற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே

இற்றது வாக்குக் கெட்டா தென்பது மறிவாப் றீயே. (7)

இ - ன். (பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம்) உற்றது ஓர் விடயம் (அன்று) = நேத்திராதி இந்திரியங்களோடு, சம்பந்திப்பதான (உருவமுதலிய விஷ யங்களுள்ளே) ஓர் விஷயமுமன்று, பூதம் (அன்று) = பூதமும் அன்று, உப யம் அன்று = உபயமும் அன்று, ஆதலாலே = ஆதலினாலே, மற்றை முப்பிர மாணத்தால் = (பிரத்தியட்சம், அநுமானம், உபமானம் என்னும்) ஏனைய மூன்று பிரமாணங்களால், வத்து நிண்ணயம் கூடாது = பிரஹ்ம நிச்சயம் (எப்பீடிக்) கூடாதோ (அப்படி), குற்றம் ஆம் குணவிசேடம் = குற்றமாகிய குணவிசேஷங்களை, கூடாமல் இருக்கையாலே = (பரமார்த்தமாகச்) சம்பந் தியாம விருத்தலினாலே, இற்றது = இத்தன்மைத்தான அப்பிரஹ்மமானது, வாக்குக்கு எட்டாது என்பதும் = (ஆகமப் பிரமாணரூபமான) வாக்குக்கு விஷய மாகாதென்பதையும், றீயே அறிவாய். எ - று.

"பூதம்" எ - று, அக்கினி. "உபயம்" எ - று, இரண்டு. பிரத்தி யட்சம், அநுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்தி எனப் பிரமாணம் அறுவகைத்து.

(152) 1 - வது - அவற்றினுள், சாரீவாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே அங்கீகரித்தனர்.

2 - வது - கணுகுகதமநாநுசாரியிப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றே யங்கீகரிக்கில் திருப்தி வேண்டினோனுக்குப் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தி யுண்டாகாதாகலின், இரண்டாவதான அநுமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித் தனர். என்னை? அபுத்தபோஜனத்தில் திருப்திக்கு ஏது? உன்மையின் ஞானம், பிரத்தியட்சப்பிரமாண ஜந்ரியமான பிரத்தியட்சஞானமாக வின்றாகலின் * புத்தபோஜனத்தில் அநுபலித்த திருப்திக்கு ஏதுத்தன்மையை அபுத்த

* புத்தபோஜனம் = முன்னே தான் உண்ட அந்நம்,

போஜனத்தின் கண்ணும் அதுமானத்தாலறிந்து திருப்திவேண்டினேன் போஜனத்தின்கட் பிரவிர்த்தித்தலால் என்க.

3 - வது—சாங்கிய சாஸ்திர காந்தாவாகிய கபிலமநாநுசாரியர் பிரத்தியட்சம், அதுமானம் என்னும் இரண்டேபிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் தேசாந்தரத்திற் சென்றிருந்த வொருவர் பிதா மரணமாயினனாக, யதார்த்தஞ் சொல்பவனுள் ஒருவன் வந்து உன் பிதா மரணமாயினன் என அது கேட்ட புத்திரனுக்குப் பிதாவின் மரண நிச்சயம் பிரத்தியட்சம், அதுமானங்களா லுண்டாசாமல் சப்ததூலுண்டாகலின், சப்தத்தோடு மூன்று பிரமாணம் அங்கீகரித்தனர்.

4 - வது—நியாயசாஸ்திர கந்தீநாவாகிய கோதம மநாநுசாரியர் பிரத்தியட்ச முதலிய மூன்றே பிரமாணம் அங்கீகரிக்கில் மரையறியா ஒருவன் வனவாசி புருஷனுல் பகவுக்குச் சமானம் மரை என்பதைக் கேட்டிருந்து வனத்திற் சென்று மரையைக் கண்டபோது அவனுக்குப் பகவுக்குச் சமானமாம் மரை என்று வனவாசி புருஷன் சொன்ன வாக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மரண முண்டாகி அந்தரம் இது மரை என்னும் ஞானமுண்டாகின்ற தாகலான், இப்படிப்பட்ட விலட்சண ஞானத்திற்கு ஏதுவான உபமானப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர்.

5 - வது—பூநவ மீமாஞ்சகாரின் ஏகநேசரிம், பட்டநுடைய சிஷ்யருமாகிய பிரபாகர ஸ்ரீதாவதான அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். பகலில் போஜனத்திபாகியான புருஷனுடைய ஸ்நாலத்தைக் கண்டு இவன் இராத்திரியில் போஜனஞ் செய்வன் என்னும் ஞானம் ஸ்ண்டாகின்றது. அங்கே இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகற்போஜனத் தியாகியின்கட் லேத்தவம் கூடாதாகலின், இராத்திரி போஜனத்தின் சம்பாத்தியம் ஆலத்துவமாம், இராத்திரி போஜனம் சம்பாக்கம்; சம்பாக்கமாகிய யாதொரு இராத்திரி போஜனமுண்டோ! அனது ஞானத்திற் கேதுவான ஸ்நாலத்துவத்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். இது விசாரசாகாரீதி.

6 - வது—பூநவ மீமாஞ்சகாரான பட்டா ஆறுவதான அநுபலத்திப் பிரமாணமும் அங்கீகரித்தனர். வேகாந்த சாஸ்திரத்திலும் ஆறுபிரமாண மங்கீகரித்துள்ள. கிரக முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் அபாவஞானம் உளதாதல் அநுபலத்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனமாம்; அங்கே யாதொரு பதார்த்தம் பிரதிதியாகவில்லையோ! அதனபாவஞான முளடாம். அப்பிரதிதியை அநுபலத்தியென்பர். கடத்தின் அநுபலத்தியென்னும் அப்பிரதிதியார் கடத்தினபாவ நிச்சய முண்டாகின்றது. இப்படிப் பதார்த்தங்களின் அபாவ நிச்சயத்திற்கு ஏதுவான பதார்த்தங்களின் அப்பிரதிதியை அநுபலத்திப் பிரமாணம் என்பர்.

(153) பிரமா ஞானத்திற்குக் கரணம் யாது அது பிரமாணம் எனப்படும், ஸ்மிருதியின் வேராய், அபாதிதப் பொருளை விஷயமாகவுடைய

ஞானம் யாது புது பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமா அல்ல, என்னை? பிரமா ஞானம் பிரமாதாவிஞ்சிரிதமாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவிஞ்சிரிதமல்ல, சாட்சியிஞ்சிரிதம் என்று அங்குகரித்து இப்படியே பிராந்தி ஞானமும், சமுசயமும் சாட்சியிஞ்சிரிதம் என்றே அங்குகரித்தனர். இக்காரணத்தால் ஸ்மிருதி ஞானம், சமுசய ஞானம், பிராந்திஞானம் இம்மூன்றும் ஆபாசசுகிதமான அவித்தியா வீருக்தி ரூபமாம். அந்தக்கரண விருத்திரூபமல்ல; ஆகலின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமல்ல சாட்சியின் ஆசிரிதமாம்; யாதொன்று அந்தக்கரண விருத்திரூப ஞானமோ அது பிரமாவின் ஆசிரிதமாம்; அதுவே பிரமா எனப்படும். ஸ்மிருதி ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியல்லாமையின் பிரமாதாவின் ஆசிரிதமுமல்ல, பிரமாயுமல்ல; ஆகலால், பிரமாவினிலக்கணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறென்று சொல்லவோணாம். ஸ்மிருதி ஞானம் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஞானந்தான்; ஆகிலும் அது ஸ்மிருதியின் வேறல்ல; ஆகலான் அபாதிதப்பொருளை விஷயமாகவுடைய ஸ்மிருதியின் வேறான ஞானம் பிரமா எனப்படும். இவ்விலக்கணத்திற்கு யாதொரு தோஷமும் இன்றும்.

1-வது—பிரத்தியட்சப்பிரமா, 2-வது—அநிதிப்பிரமா, 3-வது—உபநிதிப்பிரமா, 4-வது—சாபிதிப்பிரமா, 5-வது—அநநாபத்திப்பிரமா, 6-வது—அபிராபிரமா; பூருவஞ்சொன்ன பிரத்தியட்ச முதலிய ஆறு பிரமாணங்களும் கிரமமாக அசுப்பிரமாக்கட்குக் கரணங்களாம். [பிரமாவென்றும், பிரமெயென்றும் ஓர் மூ.] பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்குக் கரணம் யாது அது பிரத்தியட்சப் பிரமாணம்; அசாதாரண காரணம் யாது அது கரணம். சாவகாரியங்கட்கும் காரணமாயினவை சாதாரண காரண மெனப்படும். சாமாதாரம் முதலியவை சர்வ காரியங்கட்குங் காரண மாதலால் சாதாரண காரணங்களாம். சாவ காரியங்கட்கும் காரணமாகாமல் யாதானும் ஓர் காரிய வுக்கு யாது காரணமாயோ அந்தேசாதாரண காரண மெனப்படும். கட முதலிய காரிய விசேஷங்கட்குத் தண்டம் எப்படி அசாதாரண காரணமாயோ! அப்படிப் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு அசரணும், அவரது இச்சை முதலியனவும் சாதாரண காரணங்களாம் என்னை? அவைவன்றி எவ்வகைக் காரியங் ஞ முனவாநாமெயில் என்க; இதனால் அசரண முதலியவை சாதாரண காரணங்களாம். ஓ, திர முதலிய இத்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கு அசாதாரண காரணங்களாம். ஆதலால், அவை பிரத்தியட்சப் பிரமாவுக்கும் கரணங்களாம்.

(154) நேத்திரேந்திரியத்தால் ஒருமுறையது, அல்லது ரீலம் முதலிய நிறம் இவாகாரிண ஞானமுசாதாரம். பிரமம் இப்படிப்பட்ட ல்ல. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஐந்திப ஞானத்திற்கு அது விஷயமல்ல. துவாசசேந்திரியம் பரிசுத்தமும், பரிசுத்தின் ஆசிரயத்தை இம் விஷயமபண்ணும். பிரஹ்மம் பரிசுத்தின் ஆசிரயமுமல்ல, பரிசுமுமல்ல; ஆதலால் * துவாசசேந்திரியத்

* துவாசசேந்திரியம் = துவாகிந்திரியம்.

துக்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. * ரசனேந்திரியத்தால் ரசஞானமும், கிராணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தஞானமு முளவாம்; ரச, கந்த, சத்தங்கட்குப் பிரஹ்மம் விவட்சணமாதலான் ரசன், கிரான், சுரோத்திரங்களால் பிரஹ்மஞானம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரஹ்மம் பிரத்தியட்சப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உற்றதோர் விடயமன்று ஆதலால்” என்றார்.

(155) அநுமிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம்யாது அஃதநுமானப் பிரமாணமெனப்படும். லிங்க ஞானத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அநுமிதி; அஃதேந்நிங்ளம் எவின்? பருவதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியட்சஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டாகா நின்றது; அங்கே தூமத்தின் பிரத்தியட்ச ஞானம் லிங்கஞானமாம்; அதனால் வன்னியின் ஞானம் தோன்றுதலால் பருவதத்தில் வன்னியின் ஞானம் அநுமிதி என்க. யாதொன்றினுடைய ஞானத்தினால் சாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாமோ! அது † லிங்கமெனப்படும்: அநுமிதி ஞானத்திற்கு விஷயம் சாத்தியமெனப்படும்; அநுமிதி விஷயம் வன்னியாதலால் வன்னிசாத்தியமாம். தூமஞானத்தால் வன்னி ரூபசாத்தியத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதாகலால் ‡ தூமம் லிங்கமாம். வியாப்பிய ஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாவதால் வியாப்பியத்தை லிங்கமென்பர்: வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பர்; வியாப்தியுடையதை வியாப்பிய மென்பர்; வியாப்தி நிரூபகத்தை வியாபகமென்பர்; வியாப்தியின் நிச்சயம் அநுமிதிக் கேதுவாம்.

(156) வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின்பேதம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது; அஃதநுமானத்தானும் பெறப்படுகின்றது. அநுமானமாமாறு:—சீவன் பிரஹ்மா பின்னன்: சேதனத்துவத்தால்; எங்கே எங்கே சேதனத்துவமுண்டோ அங்கே அங்கே பிரஹ்மாபேதமுண்டு: பிரஹ்மத்திற்போல; இது மூன்றவயவங்களின் சமுதாயரூபமான மஹாவாக்கியமாகலின், பரார்த்தாநுமானமெனப்படும். இங்கே சீவன்பட்சம் பிரஹ்மாபேதம் சாத்தியம், சேதனத்துவம் ஏது, பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம்; இங்கே சீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவோ உண்டு, பிரஹ்மா பேதரூப சாத்தியமில்லை என பட்சத்தில், சேதனத்துவ ஏதுவுக்குப் பிரஹ்மாபேதரூப சாத்தியத்தோடு வியபிசாரசங்கை பிரதிவாதி செய்யில் தர்க்கத்தால் அச்சங்கை நிவிர்த்திக்கத்தக்கது; ஜீவனிடத்துச் சேதனத்துவ ஏதுவையொப்பி, பிரஹ்மா பேதரூப சாத்தியத்தை யொப்பாவிறச் சேதனத்திற்கு அத்துவிதீயத்துவப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதமாமென்பது இங்கே தர்க்கத்தின் சொரூபமாம்: சுருதி விரோதம் சர்வ ஆஸ்திகர்கட்கும் அநிஷ்டமாதலால் அச்சங்கை நிவிர்த்தியாம். பிரபஞ்சமித்தை என்பது அநுமானத்தானுஞ் சித்திக்கிறது; அவ்வநுமானமாமாறு:—விராவகாரிதப் பிரபஞ்சம்மித்தை: ஞான நிவிர்த்தியத்

* ரசனேந்திரியம்=ஜிகுவேந்திரியம்.

† லிங்கம்=குறி.

‡ தூமம்=புகை.

தன்மையால்; எங்கே எங்கே ஞானநிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம்: சுத்திரஜாதிகளன்போல; இங்கே வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் பட்சம் மித்தியாத்வம் சாத்தியம், ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஏது: வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்பது பிரதிஞ்ஞை; ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மையால் என்பது வேது, எங்கே எங்கே ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை அங்கே அங்கே மித்தியாத்வம், சுத்திரஜாதிகள் போல என்பது உதாரணம்; இங்கேயும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞான நிவிர்த்தியத்தன்மை ஒப்பி, மித்தியாத்வம் ஒப்பாவியில் சுத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின் ஞானத்தாற் சகல பிரபஞ்ச நிவிர்த்திப் பிரதிபாதக சுருதி, ஸ்மிருதிகளின் விரோத முண்டாமென்னும் தர்க்கத்தால் வியபிசாரசங்கை நிவிர்த்தியாம்; இவ்வாறு வேதாந்தார்த்தத்தின் அநுசாரிகளான அநேக அநுமானங்களுள்.

(157) ஆயினும், வேதாந்த வாக்கியங்களால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மரிச்சயம் சித்திப்பதால் சம்பாவனை மாத்திரத்திற்கு அநுமானப் பிரமாணமல்லாமற் சுதந்தரமாகப் பிரஹ்ம நிச்சயத்திற்கே துவல்ல. எவ்வளவு? பிரஹ்மத்தின் கண்ணே வேதாந்த வாக்கியமன்றி அந்நியப் பிரமாணங்களின் பிரவிர்த்தி இல்லை; இது சித்தாந்தம்; ஆகலின் இதனானும், அக்கினி தூமங்கள் போலக் காரிய காரணபாவம் பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்தின்கண் இன்மையானும் பிரஹ்மம் அநுமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “பூநமஸ்ருதலாலே” என்றார்.

(158) உபநிதிப் பிரமாவுக்குக் கரணம் உபமானப் பிரமாண மென்பதும், சாதிருச ஞானத்தால் உபநிதியுண்டாகும்; ஆகாச முதலிய சகல பிரபஞ்சமும் கந்தர்வ நகரம்போல திருஷ்ட நஷ்டசுபாவம்; இவற்றிற்கு விலட்சணசுபாவம் ஆன்மா: ஆகாசாதிகளில் ஆன்மாவின் சாதிருசம் கிஞ்சித்து மில்லை, ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாந்தரமுண்டானும் சாதிருசமாம், ஆன்மாந்தரம் ஒளபாதிகமல்லாமல் சொரூபமாகச் சுருதி, யுக்தி, அதுபவங்களால்லை; ஆகலின் பிரஹ்மம் உபமானப் பிரமாண விஷயமன்றென்பார், “உபயமஸ்ருதலாலே” என்றார்.

(159) சாப்திப்பிரமாவின் கரணத்தை சப்தப்பிரமாண பென்பர். சப்தமும், லௌகீக வைதீக பேதத்தால் இருவகைத்து; வைதீக சப்தரூபமான வாக்கியமும் வியாவகாரிக அர்த்தபோதகம், பரமார்த்த தத்துவபோதகம் என இருவகைத்து; பிரஹ்மத்திரகுப் பின்னமான அனைத்தும் வியாவகாரிக அர்த்தமென்றும், பரமார்த்த தத்துவம் பிரஹ்மமென்றுஞ் சொல்லப்படும். பிரஹ்மபோதக வாக்கியமும் அவாந்தர வாக்கியம். மஹாவாக்கியம் என இருவகைத்து; தற்பதார்த்த, துவம் பதார்த்தங்களின் சொரூபபோதக வாக்கியம் அவாந்தர வாக்கியம்; அவை சத்திய ஞானநந்தம் பிரஹ்மம் என்பது முதலியன. தற்பதார்த்த, துவம்பதார்த்தங்களின் அபேத போதகமான தத்துவ மவியாதியவை மஹாவாக்கியம். யாதொரு அர்த்தத்தில் யாதொரு பதத்தினுடைய விருத்தியுண்டோ அவ்வர்த்தத்தின் பிரதிதி அப்பதத்தினுள்ள

தாம். பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கு முனதாய சம்பந்தம் விருத்தியெனப்படும். சக்தி, லட்சணை என்னும் பேதத்தால் அவ்விருத்தி இருவகைத்து; பதார்த்த போத ஏதுவான சாமர்த்தியத்தைச் சக்தியென்பர். யாதேவரர் கதத்தில் பதத்தின் சக்தியுண்டோ அவ்வார்த்தம் பதத்திற்குச் சக்தியமெனப்படும். சக்திய சம்பந்தம் இலட்சணை; இப்படிப் பரம்பரா சம்பந்தமான லட்சணை விருத்திக்கு விஷயமேயல்லாமல் சக்திவிருத்திக்கு விஷயமல்லவென்பார், “துணவி சேடங்கூடாம் லிருக்கை யாடல், இற்றது வாக்நுக் கேட்டாது” என்றார்.

(160) இங்கே இவர் பிரமாணம் நான்கென் றெடுத்துக்கொண்டது நியாய சாஸ்திரப்படி அர்த்தநாபத்தியை அநுமானப் பிரமாணத்திலும், அது பலப்தியைப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திலும் அடக்கிக் கொண்டமையின் என்க.

(161) ஆயினும் விருத்திப் பிரபாகா முதலிய வேதாந்த கிரந்தங்களில் ஆறுபிரமாணம் அங்கேரித்துள்ளன. அர்த்தாபத்திப் பிரமாவின் கரணத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர். உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்திய ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர்: உபபாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாவென்பர். உபபாதகம், சம்பாதகம் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். உபபாத்தியம், சம்பாத்தியம் என்பனவும் ஒப்படியே. யாதின்றி யாது சம்பவியாதோ அதற்கு அது உபபாத்தியமெனப்படும். எப்படி யெனின்:—இராதிரி போஜனமின்றிப் பகற்பொழுது துணவொழிந்த புருஷனிடத்து ஸ்டாலத்தன்மை சம்பவியாமையின், ஸ்டாலத்தன்மை இராதிரிபோஜனத்தின் உபபாத்தியமாம்: யாதொன்றன் அபாவத்தால் யாதொன்றன் அபாவமுளதாமோ அது அதற்கு உபபாதகமெனப்படும். என்னை? இராத்திரி போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகற்பொழுதுண்ணனுக்கு ஸ்டாலத்தன்மையின் அபாவமுளதாகலின், இராத்திரி போஜனம் ஸ்டாலத்தன்மையின் உபபாதகமா மென்க; இதனால், உபபாத்திய அநுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதக கற்பனை அர்த்தாபத்திப் பிரமாவென்று சொல்லப்படும்: உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவான உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியின் ஞானம் * அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமெனப்படும்.

(162) அர்த்தாபத்தியும் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என இருவகைத்து. இஞ்ஞாசுக்குச் சுருதார்த்தாபத்தியின் அநுகூல உதாரணம் கூறுதும்; அது “ஆதமயிந்து சோகந்நாந் கடக்கின்று” என்பது. இங்கே ஞானத்தால் சோகந்நாந் தி சுருதமாம்; அவனதுசோகம் மித்தி யாத்வமாயிருக்கினால்லது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாதாகலின், பந்தம்மித்தி யாத்வமென்னுங் கற்பனையுளதாம்; பந்தமித்தியாத்வம் உபபாதகம்: ஞானத்தாற் சோகந்நாந் தி உபபாத்தியம்; அது திருஷ்டமன்று, சுருதமாம்; ஆகலான், சுருதார்த்தாபத்தியாகும். அப்படியே மஹாவாக்கியத்தால் சேவிரற்றமங்

* அர்த்தம் = உபபாதகவஸ்து. ஆபத்தி = கற்பனை.

† சுருதம் = கேட்கப்படுகிறது.

களின் அபேதங் கேட்கப்படுகின்றது; அது ஓளபாதிசுமாகப் பேதமுளதேற் கூடும், சொருபமாகச் சீவபிரஹ்மங்கட்குப் பேதமுளதேற்கூடாது ஆகவின், பேதம் ஓளபாதிசுவமென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜந்நியமாம்; இங்கே சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்தியம்; பேசத்தில் ஓளபாதிசுத்தன்மை உபபாதகம், சுகல உபபாத்தியஞானமும் பிரமாணமாம்: உபபாதக ஞானம் பிரமாவாம். சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதம் வித்துவானுக்குத் திருஷ்டம், அந்நியனுக்குச் சுருதம் ஆகலால் திருஷ்டார்த்தாபத்தி, சுருதார்த்தாபத்தி என்னும் இரண்டிக்கும் இது உதாரணமாம். மனது விலயமானபின் நிர்விசுதப் சமாதிகாலத்தில் அத்துவிநியப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷமாய் நிற்கின்றது. சுகல அநான்மலஸ்துக்கள் மானசமாயினல்லது அதன் விலயத்தால் அவை அபாவமாகா; ஆகவின், சுகல தொய்தமும் மனோமாதிரம் என்னும் கற்பனையுண்டாகின்றது. இங்கே மனதின் விலயத்தால் சுகல தொய்தத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம்; அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சுகலதொய்தத்திற்கும், மானசத்தன்மை உபபாதகமாம்; அதன் ஞானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமாவாம்; இங்கே உபபாதகப் பிரமாவின் அசாதாரணகாரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம் என்க.

(163) அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணத்தை அநுபலத்திப் பிரமாணம் என்பர் அபாவப் பிரமாவின் அசாதாரண காரணரூபமான யாதொரு பிரதியோகியின் அநுபலம்பமுண்டோ அது காரணமாவதால் பிரமாணமாம். [உபலம்பம்=ஞானம்:] அகையே பிரதி, உபலத்தி என்பர்; அதன் அபாவத்தை அநுபலம்பம், அநுபலத்தி யென்பர்.

(164) ஜிஞ்ஞாசுக்கு அநுபலத்தி நிரூபணத்தின் “பயோகம் இனிக் கூறுதும்:—“ஈண்டு நாநாவானவை சந்நிபில்லை” என்பதாதியசுருதி, பிரபஞ்சத்தின் திரைகாலிக அபாவங் கூறுகின்றது. அநுபல சித்தமான பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவங் கூடாததலான் பிரபஞ்சத்தைச் சொருபமாக நிஷேதஞ் செய்யவில்லை; மந்திரபிரபஞ்சம் உபபாத்தியமாக வேனின்? பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகமல்ல ஆகலான், பாரமார்த்திகநவ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்திற்குத் திரைகாலிக அபாவஞ் சுருதி கூறிற்று; இதனால் பாரமார்த்திகநவ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதி சித்தமாம்: மற்றும் அநுபலத்திப் பிரமாணத்தாலுஞ் சித்தமாம். பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திகநவ விசிஷ்டமாமேல், எப்படிப் பிரபஞ்சம் சொருபமாக உபலத்தியாகா நின்றதோ அப்படிப் பிரபஞ்சத்தினது பாரமார்த்திகமும் உபலத்தியாம்; அநாதாகாமை யின், பாரமார்த்திகநவ விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவமுளது; இவ்வாற்றால், பிரபஞ்சத்தினது அபாவஞானம் அநுபலத்தியின் லுண்டாகின்றது. அந்நிய மதங்களில் எவ்வளவு அபாவஞானம் இஃதிரிப ஜாநியமோ அவ்வளவு ஞானமும் வேதாநநமநிதில் வேவலம் அநுபலத்தி ஜந்நியமாம் நையாயிக மதத்தில் இந்திரிபங்கரணமாம், அநுபலத்தி சுககாரிகாரணமாம் ஆகலால், இந்திரியத்தில் பிரமாணத்தன்மை உண்டு: அநுபலத்தியில் பிரமாணத்தன்மை இல்லை; இஃதனால் நையாயிகமநிதில் அநுபலத்தியை வேறு பிர

மர்ணமாகக் கூறவில்லை. இனம்பற்றி ஏனைய பிரமாணங்களையும் உடன் கூறினர் என்றற்கு. (7)

(165)

[இதுவுமது.]

வாக்கியர் தனக்கெட் டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றே
வாக்கியங் களிலே மாண மாவதே தென்றா யாகில்
வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள்பொய் யாது கேளாய். (8)

இ - ள். வத்து=பிரஹ்மமானது, வாக்கியம் தனக்கு=(யாதொரு) வாக்கியத்திற்கும், எட்டாது என்று=கோசரமாகாதென்று, உரைத்தவேதம்=பிரதிபாதித்த சுருதிபானது, வாக்கிய விருத்தியால்=(தத்துவமவ்வி) மஹா வாக்கியத்தின் (தற்பத, துவம்பதங்களின்) லட்சண விருத்தியால், அவ்வத்துவை=அப்பிரஹ்மத்தை, காட்டிற்று அன்றே=தரிசிப்பித்ததல்லவா (ஆகலின், பிரஹ்மமானது சுருதிவாக்கியங்கட்குக் கோசரமாம்.), வாக்கியங்களில்=(ஆனால் அவ்விருவகை) வாக்கியங்களுள்ளே, மாணம் ஆவது=பிரமாணமாகக் கொள்ளற்பாலது, ஏது என்றாய் ஆகில்=யாதென்ற சங்கிப்பாயாகில், வாக்கியம் இரண்டும் மெய்யே=அவ்வாக்கியங்கள் இரண்டும் உண்மையே, மறைகள் பொய்யாது=சுருதிகள் அசத்தியங் கூறவாகலின், கேளாய்=(இதற்கு இன்னும் சமாதானங்கூறாதும்) கேட்பாய். எ - று.

“காட்டிற்று” என்றதால், இலட்சணை வருவித்தாம். விசேஷண சம்பந்தமுடையதாய் சக்தி விருத்திக்கு விஷயமாகாமையின், பிரஹ்மம் வாக்குக்கு எட்டாதென்பதும், இலட்சண விருத்தியால் ஞானி கரதலாமலகம்போல அதுபவித்தலால் வாக்குக்கு எட்டுமென்பதும் மெய்யேயென்பார், “வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள் பொய்யாது” என்றார். இங்கே லட்சணை எ - து, பாகத்தியாக லட்சணையை, சக்தி விருத்தி, லட்சணைவிருத்திகளின் சொரூபம் முற்படலத்தில், 64 - ம் செய்யுளின் விசேஷவுரையிற் காண்க.

(166)

[இதுவுமது.]

தன்பதி யல்லாப் போக டமையல்ல னல்ல னென்றார்
அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மௌந மாணார்
என்பது போல நீக்கி யிதன் றிதன் றெனச்சே டித்த
பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம். (9)

இ - ள். (சில புருஷரோடு கூடிநின்ற நாயகனையுடைய ஓர் நாயகியை மற்றொருத்தி நோக்கி உன் புருஷன் இவனா? இவனா என்று அக்குழுவிலுள்ளோரை ஒவ்வொருவராகச் சுட்டிக் கேட்டுவர அதற்கு அந்நாயகியானவன்) தன்பதி அல்லாப்போக்கீ தமை=தனது நாயகனல்லாதவர்களை; அல்லன் அல்லன் என்றான்=(இவன்) அல்லன், (இவன்) அல்லன் எனக் கூறிவந்தான்; அன்பனைக் கேட்டநேரம்=(தனது) நாயகனைச் சுட்டிக் கேட்டகாலையில்,

அவன் வெட்கி—அந்நாயகி நானமுற்று, மௌநம் ஆனாள்—சும்மா விருந்தனள், என்பதுபோல—என்னும் நியாயம்போல, இதன்று இதன்று எனக்கி—(பிரஹ்மமல்லாதவைகள் சடமாதலால்,) அவைகளை இது பிரஹ்மம் அன்று, இது பிரஹ்மம் அன்று எனவொவ்வொன்றாக நினைத்து, பின்—பின்னர், சேடித்த பரப்பிரமம் தன்னை—சேடித்த (சேதனரூபமாக) பரப்பிரஹ்மத்தை, பேசாமல்—மௌநமாக, வேதம் காட்டும்—வேதம் தரிசிப்பிக்கும். எ-று.

இது “அநந்வியவிருந்தி” லட்சணமாகிய சுருதி என்க.

தனது நாயகனல்லாதவர்களை அல்லன், அல்லன் என்றநாயகி மௌநமாயிருந்து நாயகனை அறிவித்தாற்போல, அடுத்துக்களை மாத்திரம் இது பிரஹ்மமல்ல இது பிரஹ்மமல்ல என்று நினைத்து வந்து முடிவில் மௌநமாயிருந்தசுருதியும் பிரஹ்மத்தைக் காட்டிற்றாதலால், இதனையும் அச்சங்கை ஒழிதி என்பது கருத்து.

இதற்கு, உ-ம், பாகவதம்,

“புனிதமற் றுன்னை யல்லாப் பொருள்பரப் பிரமமல்ல
வெனவெடுத்தாரைப்ப தல்லா லீடுநி தோற்ற மின்றித்
தனிமுத லாகி நின்ற சச்சிதா நந்த மூர்த்தி
நினைவருஞ் சுடரே நின்னை நிகழ்த்துமா றறிக லேமால்.”—

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றைக் காண்க.

(9)

(167) * [இரண்டாஞ் சங்கைக்கு உத்தரம்.]

முந்திய சங்கை தீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசமுத் தரநீ கேளாய்
இந்தியங் கருங்கி ராச நிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்திய மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும்.

(10)

இ-ள். முந்திய சங்கை தீர—பிரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற்குக் கோசரா கோசரமாவது எவ்வாறும் என நீ சங்கித்த முதற்சங்கை (உணதற் தக்கரணத்தி னின்றும்) நிவிர்த்தியாகும்படி, மொழிந்ததை அறிந்து கொள்வாய்—நாம் கூறிய உத்தரத்தை அறிந்து அகத்தே கொள்வாய், பிந்திய சங்கை தீரப்பேசும் உத்தரம் நீ கேளாய்—சுயஞ்சோதியாகிய பிரஹ்மம் மனத்திற்குக் கோசரா கோசரமாக எவ்வாறும் என்னும் இரண்டாஞ்சங்கை ஒழியும்படி நாம் அருளாநிற்கும் உத்தரத்தையும் இப்போது நீ கேட்பாய், இந்தியங்களுக்கு—(நேத்திராகி) சர்வேந்திரியங்களுக்கும், இதயம் இராஜன் ஆம்—அந்தக்கரணம் இராஜாவாம், அதிர்ஷ்ட எண்ணங்கள்—அவ்வந்தக்கரணத்தினது விருத்திகள், புந்தியம் மனமும் எளிதே—புத்தியும், மனமுமென, புறத்து அகத்து—(நேகத்திற்கு) வெளியிலும் உள்ளிலும், உலாவி ஆடும்—சஞ்சரித்துக் கூத்தாடாநிற்கும். எ-று.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தி என்பர். புத்திரூப பரிணாமமான அந்தக்கரணத்தை ஞானத்திற்கு ஆசிரயகர்த்தா எ-ம், அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமரூபமான மனதை ஞானத்திற்குக் கரணம் எ-ம் கூறுப.

“இந்தியங்களுக்கிதாச விதயமாம்” எ-து,

“மானத நினைத்த தைம்பொறி யியற்று மன்னவர்க்கமைச்சர் போல்”

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து.

(10)

[இதுவுமது.]

உன்முகம் போற்கண் ணாடிக் குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார். (11)

இ-ள். உன் முகம் போல்=உனது (கிரிவாஸ்த) முகம்போல், கண் ணாடிக் குள்=தர்ப்பணத்தினுள்ளே, ஒரு முகம் கண்டால்போல்=மற்றொரு முகம் பிரதிபலித்தாற்போல, சின்மய வடிவின்சாயை=சித்தரூபமான கூடஸ்தனுடைய சாயையானது, சித்துப் போல்=(மற்றொரு) சேஷனம்போல, புத்தி தோன்றும்=புத்திரூபமான அந்தக்கரணத்தின் கண்ணே பிரதிவிம்பிக்கும், நின் மனோ விருத்தி=உன்னுடைய மனோவிருத்தியானது, அந்த நிழல் வழியாய்=அச்சாயையின் வதியுசரித்ததாய், உலாவும்=(விஷயதேசத்திற்) சஞ்சரியாரிக்கும், தன்ம நன்மகனே=தர்மரூபமான நல்லமைந்தா, இத்தைத் தான் அன்றோ=இவ்விருத்தியையல்லவா, ஞானம் என்பார்=ஞானமென்று கூறுவர் (பெரியோர்.) எ-து. (11)

(168) [பிரஹ்மத்தின்கட் பல * வியாபித்தி னபாவங்காட்டும்]

பெருட்டு அநாஹ பதார்த்தங்களில் விருத்தி வியாபி, பல
வியாபி இாண்டும் உண்டென்று காட்டுகின்றார்.]

உருக்கிய தராஹ் நாநா வருவங்க ளானாற் போல
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
அருப்பல விடய மெல்லா மாபாசன் றோற்று விக்கும்
இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா ணாதே. (12)

இ-ள். உருக்கிய தராஹ்=(குகையிலிட்டு நெருப்பில் வைத்து) உருகச்செய்த தராச்சலமானது, நாநா உருவங்கள் ஆனல்போல=(அச்சுக்கருவில் விடப்பட்ட மூத்திரத்தில் தான் சென்றுவிழ்ந்த) நாநா அச்சுருவங்கட்குச் சமான உருவமானால், விருத்திகள்=(தேகத்தினின்றும்) நேத்திராதி இந்திரியவாயிலால் வெளிப்படாரின்ற அந்தக்கரண விருத்திகள், கட

* வியாபி=விஷயம்.

படாதி விடயம் ஆம் = கடபட முதலிய விஷய சமாநூரமாய், பரிணமிக்கும் = பரிணமித்து விஷயங்களின் ஆவரணத்தைப் பங்கமாக்கும், விடயம் எல்லாம் = (கடபடாதி) விஷயங்களையெல்லாம், அருப்பல ஆபாசன் தோற்றுவிக்கும் = அருவமான ஸ்புரணமென்னும் ஆபாசனுவன் தோற்றுவிப்பன், [சொல்லிய நியாயத்தை வியத்திகே திருஷ்டாந்த முகந்தால் விளக்குகின்ற.] இருட்டினில் = அந்தகாரத்தில், விளக்கும் கண்ணும் இல்லாமல் = தீபமும், நேத்திரமும் இல்லாமல், பொருள் காணாதே = கடபடாதி பார்த்தன்கள் (எப்படி) காணப்படாவோ (அப்படி) ஆவரணநிலிர்த்தியின் பொருட்டு விருத்தியுட்ப, ஸ்புரணரூபப் பிரயோஜனநிலித்தம் சிதாபாசனும் இல்லாமல் அநுண்ம பதார்த்தங்கள் பிரகாசிப்பவாய். எ - து.

இந்திரியத்துக்கும், கடத்துக்குச் சையோக முண்டாகுப்போது இந்திரியத்துவாரத்தாற் புறம்போந்து ஒருக்கி அச்சில் விடப்பட்ட தராச்சலம் போலக் கடாகாரத்துக்குச் சமாநூரத்தையடைபும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்தை விருத்தியென்பர். அந்தக்கரணம் சத்துவகுணகாரியமாய்ச் சொச்சமாகவின் அதில் சேதனத்தின் ஆபாச மிருப்பதுபோலச் சொச்சமான அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய விருத்தியிடும் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டு. விஷயமாகிய கடம் தமோகுண காரியமாதலால், சொரூபமாகவே சடமாய்; ஆகலின், அதன்கண் அஞ்ஞானமும், அதனது ஆவரணமும் உண்டென்னல் கூடாது. விசாரதிருஷ்டியினால் நோக்கில் அஞ்ஞானமும், அதன் ஆவரணமும் சேதனத்தின்கண் ணுண்டேயல்லால் கடத்தின்கண் இல்லை. அஞ்ஞானம் சேதனத்தின் ஆசிரிதமாய்ச் சேதனத்தையே விஷயம் பண்ணுகின்றென்பது விஷாநிதிநிதாந்தம்; ஆயினும், கடாதிகளின் அதிஷ்டான சேதனாசிரிதமான அஞ்ஞானமும் சேதனத்தை ஆசிரிதத்துச் சபாவமாக ஆவிருத்தமான கடாதிகளையும் மறைத்திருக்கிறது உலகிப்பிரசித்தம்; அவ்ஞ்ஞானத்தால் ஆவிருத்தமான கடத்தை விஷயமாகவுடைய அந்தக்கரணத்தின் ஆபாசகிதமான கடாகார விருத்தியின்சண் விருத்திபாகமோ கடத்தின் ஆவரணத்தை நிலிர்த்திப்பிக்கின்றது. விருத்தியின் கண்ணுள்ள ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்றது; இவ்வாற்றான் வாகிய பதார்த்தத்தில் விருத்தி, ஆபாசம் இரண்டிற்கும் உபயோகம்கூண்டு. திருஷ்டாந்தம்:— அந்தகாரத்தில் குடத்தில் யாதானும் ஓர் பாத்திப் மூடிவைத்திருத்ததாக அங்கே தடியாலடித்துக் குடத்தை உடைத்தும் பின்னர் தீபமின்றி அந்நிராவரண பாத்திரமும் பிரகாசமாகாமற் றீபத்தினால் பிரகாசமாவதுபோல அஞ்ஞானத்தால் ஆவிருத்தமான கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தியானது பங்கஞ்செய்தும் அக்கடம் பிரகாசமாகாது. என்னே? கடமோ சொரூபமாகச் சடம்: விருத்தியுட்ப சடம். விருத்திக்கு ஆவரணபங்குடாத்திரப் பிரயோஜனம்; அதனால் கடமானது பிரகாசியாது; ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது ஆபாசமாய்; இங்மனங்கூறியது நேத்திரப் பிரத்தியட்சுஞானத்தின் மன்மையாம், ஏனைய சுரோத்திரமுதலிய இन्द्रியப் பிரத்தியட்சத்திலும் இவ்வாறே அறிக.

[169] [அநான்மாவிலும் பிரஹ்மத்தின் கண்ணுள்ள விலட்சணத்தன்மை
வயத் திருஷ்டாந்தத்தோடு காட்டுகின்றார்.]

எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு விருட்பொருள் காணல் வேண்டும்
தெரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும்
விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும் [கே.
புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்

பலம்=சிதாபாசன். புரிகின்ற விருத்தி=முழுட்சக்களால் விரும்பாநிற்
கும் அகண்டபிரஹ்மாகார விருத்தி, ஏனைய பதப்பொருள் வெளி. (13)

[170] [பிரஹ்மத்திற்கு அநான்மாவிலும் விலட்சணத் தன்மைகூறிக் சங்
கையின் உத்தரம் இவ்வாறுமென்று முடிக்கின்றார்.]

விருத்தியும் பலமும் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள்
கருத்தெழு விருத்தி வேண்டுங் கணக்கினென் மனத்திற் கெட்டும்
வருத்திய பலமா மிந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய்
அருத்தமிப் படியென் றைப மகன்று நீ தெளிந்தி டாபே. (14)

இ-ள். விருத்தியும்=(அந்தக்கரணத்தின்) விருத்தியும், பலமும்=(சிதா
பாசமென்னும்) பலமும், கூடும் விகாரமே=கூடாநிற்கும் பரிணாமமே, மனம்
என்பார்கள்=மனமென்று சொல்லுவார் பெரியோர், கருத்து எழு விருத்தி
வேண்டும் கணக்கினால்=அந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாநிற்கும் பிரஹ்மா
கார விருத்தி மாத்திரத்தை யபேட்சிக்கு நியாயத்தால், மனத்திற்கு எட்டும்=
(பிரஹ்மமானது) மனதுக்கு விஷயமாம், வருத்தியம்=(சிருட்டி தொடங்கி இது
காறுந்) துன்பப்படுத்திய, பலம் ஆம் இந், மனத்திற்கு=(சிதாபாசமென்னும்)
பலத்தோடுகூடின இம்மனதுக்கு, எட்டாது கண்டாய்=(பிரஹ்மமானது)
விஷயமாகாது, அருத்தம் இப்படி என்று=(பிரஹ்மமானது மனதிற்கு
எட்டும், எட்டாதென்று கருதி கூறின, மிகுப்) பொருள் இவ்வாறாகுமென்ற
றிந்து, ஐயம் அகன்று=(இது விஷயமாக உள்ளிடத்தெழுந்த) சந்தேகம் ஒழி
ந்து, நீ தெளிந்திடாய்=நீ தெளிவாயாக. எ-று.

கண்டாய் எ-து, முன்னிலையசை.

[171] மானச ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல வென்பதற்கு
அபிப்பிராயம்:—சமதமாதி சம்ஸ்காரரகித விட்சிப்த மனத்தினின்றும் உண்
டாகாநிற்கும் ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமல்ல. மானச ஞானமாகிய
பல வியாப்பியத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் கண்ணிலே, விருத்தியில் சிதாபாசம்
பல மென்று சொல்லப்படும்; அதுதற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்று. கட முதலிய
அநான்ம பதார்த்தங்களை விருத்தியடையுமாகில் அங்கே விருத்தி சிதாபாசம்
இரண்டிற்கும் கட முதலிய பதார்த்தங்கள் விஷயமாம். பிரஹ்மாகார விரு
த்தியில் உள்ள சிதாபாசனுக்குப், பிரஹ்மம் விஷயமன்று: விருத்தி மாத்திரத்
திற்கே பிரஹ்மம் விஷயமாம்.

[172] மனத்தின் விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண் நிஷேதிக்கப்பட்
டதுபோலவே சத்தத்தின் விஷயத்தன்மையும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது;

அங்கே சத்தஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள் கொள்ளின், மஹாவாக்கியமும் சத்தரூபமேயாவலான் அதனால் ஁ண்டாகா நிற்கும் ஞானத்திற்கும் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்று பொருள்படும்; படவே சித்தாந்தத்திற்கே பயகம் வரும்; ஆதலால் ரிக்ஷேத வசனத்திற்குப் பொருள், சத்தத்தின் வட்சணவிருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமே யல்லாமல், சத்தத்தின் சக்தி விருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திற்கு விஷயமன்றென்பதும், அப்படியே வட்சணவிருத்தி ஜந்ரிய ஞானத்திலும் ஆவரணபங்ரூப விருத்திமாத்திர விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண்ணுண்டென்பதல்லாமல் சிதாபாசரூப பலத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷயமன்றென்பதும் ஆம். (14)

(173) [சஞ்சல சபாவமாய் விஷயபரிணாமழடைய சித்தம்
சமாதிபயடையுமாறு எங்ஙனேன விருநல்.]

[வேறு.]

வஞ்சகாவில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன
வழிகளறிந் தேனினியோர் வசனங் கேள்
சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தம்
ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம்
உஞ்சலையொத் தலைவதுதன் றபாவ மாகி
யொருக ணத்திற் பல்லலகா யுதிக்கு மிந்த
நெஞ்சகம்வந் துவிசையா நிவாத திப
நிலையடைவ தெப்படிபோ நீர்சொல் வீரே (15)

இ-ள். வஞ்சகம் இல் பரமார்த்த குருவே=(பாயம் அல்லாதவைகளை உபாயமென்று உபதேசிக்கும்) வஞ்சகக்குணம் இல்லாத மெய்மையான ஆசிரியரே, சொன்ன வழிகள் அறிந்தேன்=(வாக்குக்கும், மனத்துக்கும் பிரஹ்மம் எட்டும், எட்டாடென்பதற்குத் தேவரீர்) அருளிய காரணங்களை நன்குணர்ந்தேன், இனி=இப்பொழுது, நீர் வசனங்கேள்=(யான் வினவாநிற்கும்) ஓர் விண்ணப்பங் கேட்டருளுவீர், சித்தம்=சித்தமானது, சஞ்சலம் அற்று=அசஞ்சலமாய், அகண்டபூரணம் ஆய்=அகண்ட பரிபூரணமாய், தத் ஆகாரம் ஆவது அன்றோ=பிரஹ்மாகாரமாவதல்லவா, சமாதி யோகம்=சமாதியென்று சொல்லப்படுஞ் சித்தநிரோதம், உஞ்சலை ஒத்து அலைவது=உச்சலைப்போலுபலையா நிற்பதே, தன் னபாவம் ஆகி=தனது இயற்கையாய், ஒரு கணத்தில் =ஒருகூண நேரத்தில், பல ஁லகு ஆய் உதிக்கும்=நாகா ஁லகங்களாய்த் துலியாநிற்கும், இங் ஁ நெஞ்சகம்=இச்சித்தமானது, வத்துவில்=(அசஞ்சல, அகிஞ்சுடசுமமான) பிரஹ்மத்தில், அசையா=அசையாத, நிவாத திப நிலை=நிவாததிபத்தின் ஁த்திரிபை, அடைவது எப்படியோ=முடையாநிற்பதெவ்வோரோ*(யானறியேன்); நீர் சொல்வீர்=தேவரீரருள்வீராக. 6 - ஁.

இது பிரமேய சந்தேகம்.

(15)

(174) [சங்கைக் குத்தாங்குறப் பிதந்து, அதற்கு ஏதுவான
விசேஷங்களைக் கூறுகின்றார்.]

சருதுமனோ குணமுன்று மூன்றி லொன்று
கதித்தெழுந்தான் மற்றிரண்டும் கரந்து நிற்கும்
தருமமிகுஞ் சத்துவமே லான போது
சன்மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம்
மருவுரசோ குணமாகி லுலக தேக
வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையு மாகும்
அருமகனே தமோகுணமே லான போதி
லகரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து கொள்ளே. (16)

இ - ள். சருது மனோகுணம் மூன்று ஆம்=(விஷயங்களைச்) சருதாநிற்
கும் மனத்தின் குணங்கள் மூலகைத்தாம், மூன்றில் ஒன்று கதித்து எழுந்
தால்=அம்மூலகைக் குணங்களுள்ளே ஓர் குணமானது அதிகரித்தெழுந்த
தாயின், மற்ற இரண்டும் கரந்து நிற்கும்=எனைய இரண்டு குணங்களு
டையின்கீழ், தருமம் மிகும்=தருமம் மிகுந்துண்டாதற்குக் காரணமான,
சத்துவமே லான போது=சத்துவகுணம் மேலிட்டபோது, சன்மார்க்கம்
ஆனதெய்வ சம்பத்து உண்டாம்=சன்மார்க்கமாகிய தெய்வசம்பத்துண்
டாகும், மருவுரசோகுணம் ஆகில்=உலவாவின்ற இரஜாகுணம் மேலிடு
மாயின், உலக தேகவாதனை ஆம் சாத்திரவா, நையும் ஆகும்=உலகவாசனை,
தேவாசனை, சாத்திரவா நை என்னும் மூலத் வாசனையு முண்டாம், அரு
மகனே=அருமையான மைந்தர், தமோகுணம் மேல் ஆன போதில்=தமோ
குணம் மேலிட்டபொழுது, அகரசம்பத்து உண்டாகும்=(துன்மார்க்க
மான) அகரசப்பத்துண்டாகும், அறிந்துகொள்=(ஈ இங் உனம்), தெரிந்து
கொள்ளுதி. எ - று.

“தூயசத் துலங்ஞொன் சங்கற்பம் மிக்கநற் றரும ஞானம்
வீனோ தாய் வேந்தர்வேந் தெனமிக விளங்கும்”—

என்னு் சருதியால், “நுமரிதுந் சத்துவம்” எ - ம், “சத்துவஞான
மாந் தமமந் ஞானமா மத்திமங் கலப்பதாம்” என்னுப் சருதியால், “மரு
வுரஜோகுணம்” என்றுங் கூறினர். சன்மார்க்கமெனவே துன்மார்க்கம்
வருவித்தாம்.

(175) சாவயவமாய், அபித்தியமாய் அரக்குச் சுவர்ணம் மெழுகு முதலி
யவைபோல வெடிகித் பரிணாமியாக்கிய, திரவியம் யாது அது மனது.
நேததிர முதலிய இந்திரியங்கடால் கடபடாதி விளங்குவபோலச் சாட்சியா
கிய பிரத்தியகான்மாவாலே பிரகாசமாக விளங்குவனவான ராமக்குரோதா
திலிருத்திகட்கு உபாதானகாரணமாயிருப்பது மனது. கண்ணுக்கு எதிரே
வெளிச்சதிலிருக்கும் உடபடாதியும், காதுக்குச் சமீபத்திற் றிடமாயுச்சரிக்
கும் சத்தமும் யாதென்று சாவதானடாயில்லாவிடிக் அறியப்படாமல்,

யாதொன்று சாவதானமாயிருந்தால் அறியப்படுகின்றனவோ! அதுவே அந்நவய வியதிரேகங்களால் சகலவிஷயஞானத்திற்குப் சாதாரணகாரணமான மனதென்று பிருகதாரணிய உபநிடதத்திற் கூறியிருக்கிறது; அது மனனம் பண்ணுகின்றமையால் மனதென்றும், சிந்தனைசெய்கின்றமையால் சிந்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அச்சித்தமானது முக்குண காரியங்களான ஞானம், பிரவிர்த்தி, மோகம் என்னும் மூன்றினையும் அனுபவித்தலால் திரிகுணமகமாக இருக்கும்; அத்தத்திரி குணம் எனும் முத்திரத்தினையேபோல நிரந்தரம் பழைமை மடையும்; அப்பொழுது இரண்டு குணம் அடங்கி ஒருகுணம் அதிகரித்திருக்கும் சத்துவகுண மதிகரிக்கும்போது செய்வசம்பத்தும், ரஜோகுண மதிகரிக்கும்போது உலகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திர வாசனையும், த்மோகுண மதிகரிக்கும்போது அநரசம்பத்தும் உண்டாகும்.

(176) வாசனையாவது, திடபாவனையால் முன்பிலுண்டாறடிமாலோசியா மலுண்டாகும் குரோதாதி விருத்திக்கேதுவான சித்தத்தின் சூட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம்; சுத்தாசுத்த பேதத்தால் அஃசிருவாகத்தாம். [அசுத்த மெனினும், மலினமெனினும் உக்கும்.]

(177) அவற்றுள் டம்பம், கர்வம், அடங்காதவகங்காரம், காமம், குரோதம், உலோபம், அவிவேகம், ரித்திரை, ஆலசியம், பயம், மைதுனம் இவை முதலிய துர்க்குணங்களாகிய அசுரசர்ப்பத்து ஒன்று, உலகவாசனை, சாஸ்திர வாசனை, தேகவாசனை மூன்று ஆகநான்கும் மலினவாசனை; இவற்றுள் தம்பம், தர்ப்ப முதலிய அசுரசர்ப்பத்து ரகத்திற் கேதுவாதலால் மலினமென்பது பிரசித்தம்.

(178) சர்வசனங்களும் நாம் எவ்வாறழிச்சின் நம்மை நிந்தியாமல் ஸ்துதிசெய்வரோ அவ்வாறு நடக்கவேண்டுமென்னும் துரபிமானம் உலகவாசனை; இது சம்பாதிப்பது குணமையாகலின், மலினவாசனை யெனப்படும்.

(179) இத்தந்திராணம் என்னையோவெனின்:—சர்வகுண சம்பன்னமான ஸ்ரீ - ராமச்சந்திரர்க்கும், பதிவிரட்டா சிரோமணியாகிய சீதைக்கும் சாதினாற் கேட்கக்கூடாத அபவாசம் சனங்களாலுண்டாயிருப்பது. தேச பேதத்தால் ஒருவரை யொருவர் நிந்திப்பது காணப்படுகிறது; என்ன? தட்சணதேசத்துப் பிராமணரால் உத்தர தேசத்து ரிவாசிகளாய் வேதமறிந்து மாம்சபட்சணம் பண்ணுஞ் சனங்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; உத்தரதேசத்துப் பிராமணரால் மாதுலன் என்னியை மணம்புரியும் தட்சணதேசத்து ரிவாசிகளான பிராமணர்கள் நிந்திக்கப்படுகின்றனர்; இப்படியே தத்தங் குலம், கோத்திரம், பந்துவர்க்கம், இஷ்டதேவதை முதலியவைகளைத் துதிப்பதும், அந்ரி குல கோத்திராதிகளை நிந்திப்பதும் வித்துவான் முதல் கோபாலர் பரியந்தம் பிரசித்தம்.

(180) இவ்வுலகவாசனை நசிக்கும்படியான வுபாயம் என்னையோவெனின்:—சர்வ சனங்கட்கும் சந்தோடும்வரும்படி நடக்கத் தக்கவுபாயம்

* அபலாத - நிஷ்டை.

யாதொன்றுமில்லை ; தத்தம் மனதுக்குத் தோற்றினவாதே சொல்லாபிற்குஞ் சனங்களுடைய சொல்லால் நமக்கு என்னை? எவ்வழியானும் நமக்கு உறுதி பயப்பதையே நாம் அதுவழிக்கவேண்டும் என்னும் விவேகமே உலகவாசனை நசித்தற்கு உபாயமாம் ; இவ்வபிப்பிராய முட்கொண்டே மோட்ச சாஸ்திரங்களில் அங்கங்கே திபாணிபாகிய புருஷனுக்கு ஈட்டையிலும், ஸ்துதியிலும் சமபுத்தி வேண்டுமென்று கூறியிருக்கின்றது.

(181) கர்மசாஸ்திர பாடாபிமானம், அர்த்தாபிமானம், அநுஷ்டானாபிமானம் எனச் சாஸ்திரவாசனை மூவகைத்தாம்.

(182) அவற்றுள், சாஸ்திர பாடாபிமானத்திற் துதாரணம் எனையோ வெலின் :—பரத்துவாசந் மூன்று புருஷாயுள்வரையும் வெகு வேதங்களை அத்தியயனம்பண்ணி நாலாம் புருஷாயுளிலே இத்திராலே மீண்டும் வேதபாடத்திற் பிரவிர்த்திக்கப்பட்டபொழுது மிஞ்சியிருந்த வேதாத்தியயனத்தின்பொருட்டு முயற்சி பண்ணினார் ; அப்படிப்பட்ட பரத்துவாசருக்கே வேதபாடமுழுதும் கிடைக்காமற் போனதால் அப்பாடாபிமானம் மலினவாசனை பெனப்படும்.

(183) அப்படியே வெகு சாஸ்திரார்த்தங்களை யறியவேண்டுமென்னு மபிமானமும் பரம புருஷார்த்தத்துக்குச் சாதனமாகாமையின் மலினவாசனையே; இதற்குதாரணம்:—ஓநிருடியானவர் வெகுவத சாஸ்திர புத்தசு பாரத்தோடுகூட மஹாதேவரைத் தரிசித்தற்பொருட்டுச் சந்திதானத்தில் வர அங்கிருந்த மந்த்ரோரிருடி அடைப் பார்த்துப் பாருகமக்குங் கழிதை போல நீலிர் புத்தகபாரங்களை நன்றாய்ச் சுமக்கின்றீரென்று கிருபையிலே பரிகாசம்பண்ண அதுகேட்டு அவ்விருடியானவர் புத்தகங்களை யெல்லாம் லவண சமுத்திரத்தி லெறிந்துவிட்டனர் ; அப்போது கிருபாமூர்த்தியாகிய மஹாதேவர் அவ்விருடியை ஆக்மலித்தையிலே பிரவிர்த்திப்பித்தா ரென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(184) சாஸ்திரார்த்தத்திற் அநுஷ்டானாபிமானம் மலினவாசனை யென்பதற்கு உதாரணம். நிதாகரோபவாந் நிபுவினாலே அடிக்கடி ஆக்ம தத்துவமுபதேசிக்கப்பட்டும் கர்மாநுஷ்டானத்தில் சிரத்தை விடவில்லை யென்பதும், தூதூரீ கர்மாநுஷ்டானத்தின் பொருட்டுப் பூமியிலோரிடத்துப் பரிசுத்தவிடத்தை யடைந்திலரென்பதும் ஆம். சாஸ்திரவாசனை பிரஹ்மாப்பியாசத்திற்கு விரோதியாவதானும், மேன்மேற் சென்மத்திற் கேதுவாதலானும், கடுஷ்டேகதுவுக்குப்போலக் கர்வத்திற் கேதுவாதலானும் மலினவாசனை என்ப.

(185) தேகாத்மப் பிராந்தியானும், அதற்குக் குணஞ் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும், தோஷத்தைப் போக்கவேண்டுமென்னும் பிராந்தியானும் தேகவாசனை மூவகைத்தாம். அவற்றுள், தேகாத்மப் பிராந்திரூபமான தேகவாசனை சாஸ்திரார் நிபுலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

(186) லௌகீக, சாஸ்திரீய பேதத்தால் தேகத்திற்குக் குணசம்பாதன மிருவகைத்தாம்; அவற்றுள், நல்ல இராகத்தோடு கூடக் கானம் பண்ணுக தற்காக விளக்கெண்ணெய், மிளகு, நெய் முதலியவற்றைப் புசிப்பதும், தேக த்தைத் தொடும்போது மெத்தென விருத்தற்காகப் புஷ்டிமைப் பண்ணத்த க்க ஓளவுதங்களைப் புசிப்பதும், சரீரமழகா யிருத்தற்பொருட்டு அப்பியங்க ஸ்நாந முதலியவை பண்ணி நல்ல வஸ்திராபரணங்களைத் தரிப்பதும், சரீரம் சுகந்தமாயிருத்தற்பொருட்டுப் புஷ்பமாலையணிந்துகொண்டு சந்தன முதலி யவைகளைப் பூசிக்கொள்வதும் லௌகீககுண சம்பாதனம். கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நாநம் பண்ணுவதும், சாளக்கிராமாதி தீர்த்தத் தைப் புரோட்சித்துக் கொள்வதும் சாஸ்திரீய குணசம்பாதனம்.

(187) தேகத்தின் ரோஷத்தைப் போக்குவதும் லௌகீக, சாஸ்திரீய பேதத்தால் இருவகைத்தாம்; அவற்றில், வைத்திய சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஓளவுதங்களை முகப்பிரச்சாளாதி லௌகீகம். செளச, ஆசமனாதி சாஸ் திரீயம்.

(188) இம்மூவகைத் தேகவாசனைகளும் மலினவாசனைகள். என்னை? தேகமே ஆத்மாவென்பது அப்பிரமாணமாகலானும், சுகலதுக்க வதுவாகலா னும் மலினவாசனையாம்; இதைப் பெரும்பாலும் பூர்வாசிரியர் கூறியிருத்த லின், யாம் விசேஷமாக வுரைத்திலேம். குணசம்பாதனமும் வெகு முயற்சி பண்ணியக்காலும், அநேகம் பேருக்கு முழுவதும் சித்திக்கக்காணேம். என்னை? இராகத்தோடுகானம் பண்ணுவதில் பிரசித்தராயிருக்கிற பாடகரும், வேதாத்தியயனம் பண்ணுவிடிறவரும் கீழ்ச்சொன்ன முபற்சிகளைச் செய் தும் நல்ல கண்டத்தொனியையடைகிலர்: நியமமாகச் சரீரபுஷ்டியுங் காணப் படவில்லை. அழகும், சுகந்தமும் வஸ்திராபரணங்கட்கும், மலை முதலியவை கட்டுமேயல்லது தேகத்திற் குளவாதலில்லை: இச்சாஸ்திரீயகுண சம்பாதன மும் பிரபலமாகிய ஏனைய சாஸ்திரங்களால் வாதிக்கப்படுகிறது; அவை யாவையோவென:—யாவவொருவன் வாழும், பித்தம், சிலேட்டுமென னும் மூவகைத் தாதுக்கோடு கூடிய பிரேசரூபமான தேகத்தில் யானே னும் புத்தியும், புத்திர, மித்திர, களத்திபாதிக்கில் எனதெனும் மடையும, பாஷாணம், மிருத்தா, தாரு, தாம்பிர முதலியவற்றின் விகாரமான மூர்த்திக ளில் மாத்திரம் செய்யபுத்தியும், சங்கையாதிய ஜலயாதிரத்தில் தீர்த்தபுத்தி யும் உடையனே அவன் தத்துவ வித்துக்களாகிய பெரியோர் சபையில் கர்த் தபென்று சொல்லப்படுவனென்னும் பாகவாழும், தேகம் அத்தியந்தம் மலினம், ஆய்மா அத்தியந்தம் ரீர்மலம் ஆதலால் தேகத்திற்கு எவ்வளவு செளசம் பண்ணினும் அது சுத்தியுருது, ஆன்மா நித்திய சுத்தனாதலால் செளசப் பிரசித்தியே அவர்க்கில்லை என்னும் தூதசம்மீதைபும் பிரபலசாஸ்தி ரங்களாம். ஓளவுதம் புசித்தல் முதலியவற்றால் சாந்தமன உரோகம் மீண்டு மடிக்கடி யுளதாதலின், லௌகீக சரீரதேர்வு நீக்கங்கூடாது. கீழ்ச்சொன்ன பாகவதவசனம், தூதசம்மீதை வசனங்களால் சாஸ்திரீயமான சரீர தோஷ நீக்கமுகூடாது; ஆதலால், தேகவாசனை மலினவாசனையே.

(189) சுத்தவாசனோநான் யாதோவேனீர் :—பிரத்தியக்பின்ன பிரஹ்மத்தைத் திடர்பரோட்சமாக வறிந்தவனிடத் திருப்பதாயும், வறுத்தவிதை போலத் தேகஞ் சிவித்தற்பொருட்டு உபயோகிக்கிறதாயும், டம்பம், கர்வ முதலிய வசரசம்பத்தை யுண்டிபண்ணுதாயும், ஜன்மார்த்தித்திற் கேதுவாசாததாயும் உள்ளவாசனோ சுத்தவாசனை என்றறிசு. (16)

[“மனமணி பேருச் சேற்றின் மறைநநோருவருக்குந் தோன்று, களமுறு வினோக நீராந் கழுவினுச்சித்தி காட்டுமி” என்று குத்தி முன் னூலாக்யவாசி' தீதீந் கூறியபடியே சுத்துவ சொருபமான மனதில் ஆகநதுகமாக இராஜந தாமதங்கள் அடைந்திருந்தலில், சன்மார்க்கத்தின் நிரந்தராக சந்தாரத்தால் அவை நீங்கி, அது சமாநியை யடையுமென்று, 15-ம் செய்யுளில் செய்ய சங்கைகக்கு உத்தாங்குநலி.]

மனதுசுது துவசொருப மற்றி ரண்டும்

வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னுற்போம

தனது சன்மார்க் கந்தைவிடா திருந்தபோது

தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக்

கனபரிண மஞ்சலனம் போம்போ னக்காந்

கனங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும்

நனதுளமப படியாமப பிரமத தொனமுப்

நிருவிகற்ப சமாதிநிலே நிற்குந் தானே.

(17)

இ - ள். மனது சுத்துவசொருபம்=மனத்திற்குச் சுத்துவமே (உபாதான மார்கலின் அதற்கு அதுவே) சொருபமாம், மற்று இரண்டும் வந்து கலந்தன =ஏனையவிரண்டுஞ் (சகாயமாக இடையே) வந்து பொருந்தின, அவற்றை மாற்றிலுல் போம்=அவைகளைக் கிஞ்ஞல் நீங்கும். [நீக்குமுபாயங்குநலி.] தனது சன்மார்க்கத்தை=மனத்தினியற்கை யுருவமான சன்மார்க்க (மாகிய தெய்வ சம்ப) த்னை, விடாது இருந்தபோது=விடாது (அத்க்ஷித்து) நிற்கும்போது, தமோகுணமும் ரசோகுணமும் சமிக்கும்=(விஷய பரிணாம வேதுவான) தமோகுணமும், (சலனவேதுவான) ரசோகுணமும் நசிக்கும், பின்னை, கனபரிணாம சலனம் போம்=கனமாகிய (விடய) பரிணாமமும், (ஒன்றினின் றொன்றிற் றுவாநிற்குஞ்) சலனமும் (அதன்கணிகிப்) போம், போனக்கால்=(புனை)போகவே,நனது ளம் -2ன் மனமானது,கனங்கம் அற்று நின்ற=(மேகபடல முதலிய) கனங்கமொழிந்து நின்ற, ஆகாசம் போலும்=(சரங்கால்) வானமபோலச் சராசமாய், அசஞ்சல அதிகுட்சம மாம்; (ஆகவே), அப்படி ஆம் அப்பிரமத்து =அப்படி அசஞ்சல அதிகுட்சம மாகிய அந்தப்பிரலோகத்தில், ஒன்று ஆய்=ஏகாசமாய், நிருவிகற்ப சமாதியில், தானேநிற்கும். எ - று.

இதுகருத்து:—மனதுக்குச் சுத்துவகுணமே முக்கிய உபாதான காரணம்: ரஜோகுண, தமோகுணங்கள் சகாயமாம்; ஆகலின், சன்மார்க்கமான

தெய்வ சம்பந்தால் ரஜசு, தமசெனும் இரண்டு குணங்களையும் போக்கும் போது சத்துவகுணமே அந்தக்கரணத்தின் சொரூபமான சேஷிக்கும் ; அச்சத்துவகுணமுஞ் சஞ்சலத்திற்கேதுவான ரஜோகுணமின்மையில் எகாக்கிரமாயும், பிராந்தியினுள் கற்பிக்கப்பட்ட அநான்மரூபமான ஸ்வாலபதார்த்தாகாரத்திற்கேதுவான தஜோகுணமின்மையின் சூட்சுமமாயும் ஆன்மதரிசனத்திற்கு யோக்கியமாகுமென்பது. (17)

[மனது நிருவிகற்ப சமாதியில் பிரவ்ஹந்தோடு எகாமய் நிறுந்து உபாஸனாநிகுறிச் சந்தேகம் ஒழிதியென உத்தராதிக முடிதல்.]

களங்கமற்ற கண்ணடி தன்முன் போயே

களங்கமற்ற கண்ணடி காட்டும் போது

விளங்கியதன் படிபாடி யபேத மாகி

விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மாணப் போல

அளந்தறியப் படாவி புறாய் சத்தாய் சித்தா

யாந்த மரம்பிரதிக் தைக்கிய மான

உளந்தெளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே

யுலொங்கே லொன்றாய் வக யொழித்தி டாயே (18)

இ - ள். களங்கம் அற்ற கண்ணடி தன்முன்=நிரமலமான (தூர்) தர்ப்பணத்தினெதிரே, வேறு ல் களங்கம் அற்ற கண்ணடி காட்டும்போது=நிரமலமான மற்றோர் தர்ப்பணத்தைக் காண்பிக்கும்போது, விளங்கிய தன்மயம் ஆகி=நிரமலமாகிய அக்கண்ணடிமயமாய், அபேதம் ஆகி=அபேதமாய், விகற்பம் இன்றி=விகற்பமில்லாமல், நிருவிகற்பம் ஆனால் போல=நிர்விகற்பமாயினுள் போல, அளந்து அறியப்படா விடி ஆய்=இத்துணையளவினதென் ளுவிட்டறியப்படாத வியாபகமாய், சத்து ஆய் சித்து ஆய் ஆநந்தம் ஆம் பிரமத்து=சத்தாயும், சித்தாயும், ஆந்தமாயும் என்ன பிரம்மத்தின் கண், ஐக்கியம் ஆன உளம்=உகரசமான அந்தக்கரணம், தெளிந்தபடி இருந்தால்=(தான்) தெளிந்தவண்ணமே நின்றால், உலகம் எங்கே=(அதற்கு) உலகரூப பரிணாமமேது, உலகு எங்கே=சலன முளத்தேது, என்று சங்கை ஒழித்திடாய்—என இவ்வாறு நிச்சயித்து (இதுவிஷயமா யொழிந்துள்ள) சந்தேகத்தை யொழித்திடுகி. எ - று.

“உளந்தெளிந்த படியிருக்கால்” எ - து, ஆளுத்தன்மையை ; ஆளுதர்க்குப் பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்தத்தன்மை ஆபாவமாய் விசுவின் அதன் பரிணாமமும், அதைப்பற்றி யுளதாகுஞ் சலனமும் அவர்கண் மனத்திற்கிலவாம் ; ஆகலின், “உளந்தெளிந்த படியிருக்கா லுலக மெங்கே யுலொங்கே யெனறுசங்கை யொழித்திடாய்” என்றார். இப்படியே.

“சத்துவஞானிகாணியுஞ் சகசுதைக்க நுடி னன், துக் ஸ்வேகன் டான்” —

என்று பிரமகீதையிலும்,

“காதலின் ஞானியத்தைக் கண்ணினுற்றெரியக்காணன்”

என்று பகவத்கீதையிலுங் கூறியிருப்பது காண்க.

(18)

(190) [மனம் போகசாதனமாகலானும், மனமிறந்தோர் மூத்தராக
லானும் அவர்கீது அஃதிஃநிப் போகங்கூடுமா
றெங்ஙனேயென வினாநீல்.]

எகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த

நிருக்குமட்டும் பிராரத்த மெதின லுண்பார்

போகமா னதுபுகித்துத் தொலைப்ப தன்றே

புகிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே

ரோகமா மனமிறந்தாற் போகமில்லை

தோன்றுமெனின் முத்தரென்று சொலக்கூடாதே

மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்ற

மொழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றே முத்தி தானே. (19)

இ-ள். ஏகம் ஆம் மனம் இறந்தால்=(நன்னீரிலுப்புப்போலப் பிரஹ்மத்தின்கண்) ஒன்றும் மனமானது நாசமாயின், சீவன்முத்தர்=ஜீவன் முத்தர்கள், இருக்கும் மட்டும்=(தேகம்) உள்ளனவும், பிராரத்தம் எதினால் உண்பார்=பிராரத்தபோகம் எச்சாதனம் கொண்டதுபவிப்பர், போகம் ஆனது புகித்துத் தொலைப்பது அன்றே=பிராரத்தபோகம் அநுபவித்துத் தொலைக்க வேண்டுவதோ? அல்லவோ, புகிப்பது என்றால்=அநுபவித்துத் தொலைக்க வேண்டுவது தானென்னின், மனந்தானும் போனது அன்றே=(போகசாதனமான) மனமும் இறந்ததல்லவே, சோகம் ஆம் மனம் இறந்தால்=துன்பமயமான மனமானது நாசமானால், போகம் இல்லை=(சமுத்திமிற்போலப்) பிராரத்த போகாநுபவமில்லை, தோன்றும் எனின்=(அஞ்ஞானிகட்குப் போல மனமிறவாமல்) தோன்றுமாயின், முத்தர் என்று சொலக்கூடாதே ஜீவன் முத்தரென்று சொல்லவா?, (ஆகலின்,) மோகம் ஆம் இது தெளிய=மயக்கமாகிய இச்சந்தேகம் ஒழிய, குருவே, நன்ற மொழிந்தருள்வாய்=விசேஷமாக உத்தர முபதீகித்தருள்வீராக, தெளிந்தது அன்றே முத்தி=ஐயந்தெளிந்த நிலைபல்லவா ஜீவன் முத்தி. -உ.

தான், ஏ-இரண்டும் அசைநிலைகள்.

இப்படியே வாசிட்டந்தில்,

“தனையுணர்ந்தோர், கொன்றற்ற தொழிலெல்லா மனத்ததன்றே; கொன்மனமன் றியினடங்குந் பெய்கை யென்றே”-

என்று சிகித்வசனல் வினவப்பட்டிருக்கிறது.

(19)

(191) [சங்கைக்கு உத்தரம்.]

மனநாசஞ் சொருபமென்று மருப மென்று

வகுத்துரைப்பா நிருவகையா னுருமி வற்றில்

வினவாத சீவன்முத்தரிடத்திலொன்றும்
விதேகமுத்தரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய்
தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சேஷித்துத்
தமகரச சுகணசிக்தல் சொருபநாயம்
அனகாசத் துவந்தாவு மிளிங்க தேக
மடங்கும்பேர் தடங்குதலே யருபநாசம். (20)

இ - ன். வெளி.

“ஒன்று மருவு முருவுமென விளத்திறு மோரியண்டை” —
எ - ம்,

“சீவன் முத்தரிடத்திலுருவநாயஞ் சித்தத் தனஞ்ஞாதார், தூவி
லுடறிர் முத்திதனிற் சாற்று மருவநாசமுறும்” — எ - ம்,

இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்திற் கூறியிருப்பதுபோல இங்கும்
கூறினார். (20)

(192) [சங்கைக்குந்தாங்கு நி முடிந்தல்.]

சத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந்
துகளிருள்போ னுன்மனமென் சொல்லும் போம்போயார்
வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவையுண்பார்
வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார்
கர்த்தரா மகந்தைபவிட் டகர்த்தராகித்
காணாவிருத் திகாவித்தை கான்பாராகி
முத்தரா யிருக்கலுமாய் பிசிப்புங் கரு
முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே. (21)

இ - ன். சத்தம் ஆம் சத்துவமே = சத்தமான சத்துவகுணமே, உண்மை
ஆகும் = (மனத்திற்கு) உபாதானகாரணமாம், துகள் = துகளென்னும் (இர
சோருணமும்), இருள் = இருளென்னும் (தமோருணமும்), போனால் = (சன்
மார்க்கமான ஞானப்பியாசத்தினால் ஒழிந்து) போமாயில், மனம் என்
சொல்லும் = மனமென்னும் வியவகாரமும், போம் போம் = ஒழிந்துவிடும்,
வர்த்தமானத்தில் = நிகழ்காலத்தில், வந்த உணவை = (பிராரத்தர்மத்தால்)
வந்து பொருந்துகின்ற உணவுகளை, உண்பார் = உண்ணுநிற்பார், வருவதும்
போவதும் நினைந்து = (இனி) வருவதும், (முல்) போனதுமான (பார்த்
தங்களை அஞ்ஞானிகளைப்போல) நினைந்து நினைந்து, மகிழார் வாடார் =
சந்தோஷியார், கிலேசியார், கர்த்தர் ஆம் அநந்தையைவிட்டு = (நாம் இசற்
குக்) கர்த்தாவாமென்னும் அகம்பாவத்தை விடுத்து, அகர்த்தர் ஆகி = அகர்த்
தாவாய், கரண விருத்திகள் = அந்தக்கரணவிருத்திகளையும், அவத்தை =
விருத்திகட்கு ஆதாரகாலமாகிய (சாக்கிர முதலிய) அவஸ்தைகளையும்,

காண்பார் ஆகி—காணுஞ் சாட்சி ரூபராய், முத்தர் ஆய் இருக்கலும் ஆம்—
முத்தராயிருக்கவுங் கூடும், புசிப்பும் கூடும்—பிராரத்த போகமுங் கூடும்,
முட்டு இலை என்று அறிந்து—(இவ்வாறிருத்தற்கு) யாதொரு தடையுமின்
றென்று நிச்சயித்து, சங்கை மோசிப்பாய்—சங்கையை யொழிப்பாய். எ-று.

“சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாதும்” என்றதால், சத்துவ நாச
மாகும் விதேக கைவல்லியத்தில் உபாதானகாரணம் சரித்துக் காரியம் இரா
தாதலால் மனத்ததியந்த நாசமாமென்பது பெறப்படுகின்றது.

“சுத்தமோ டுடக்கிருட்டாச் சொல்லு முக்குணமும்” என்று, முதற்
படலத்திற் கூறியபடியே இராஜததாமதங்களை இங்கும், “துகளிருள்”
என்றார்.

“இல்லை யில்லை யென் றீசனியம்பினான்” —

என்பதுபோல, “போம் போம்” என்னும் அடுக்கு நிச்சயப் பொரு
ளில் வந்தது. “வீத்தமா னத்தீல்லந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்
போவது நினைந்து மகிழார் வாடார்” எ-கு, அருவமனம் உண்மையானும்,
உருவமனம் இன்மையானும் என்பது கருத்து; இக்காரணத்தால் முத்தரா
யிருத்தற்கும், போகம் புசித்தற்கும் சந்தேகமின் றென்றறிதி என்பார்,
“முத்தராயிருக்கலுமாய் புசிப்புங்கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை
மோசிப் பாய்” என்றார். “கந்தரநா மகந்ஸுதையவிட்டு கந்த ராகிக்
கரணவிருத் திகாவத்தை காண்பாராகி” எ-து, முத்தர்க்கு விசேஷ
ணம்; இவ்விசேஷணத்தில், “கந்தரநா மகந்ஸுதையவிட்டு” என்ற விசே
ஷணம், இதற்கு முன்னாலாகிய வாசிட்டத்தில்,

“சித்தமாவது நானெனச் செப்புவர்” — எ - ம்,

“அகங்காரத் துருவா மந்தமன நிர்சயமாதத் திகமாய் நழுவி
நெடு நாளாம்” —

என்றுங் கூறியிருப்பதால் இம்முக்கிய மனநாச முண்மையின், முத்த
ராதல் கூடுமென்று, “தோனாமெனின் முத்தரென்று சொலக்கூடாதே”
என்னும் உபாய ஒழிவித்தற் பொருட்டாமெனிக. “காணவிருத் திகாவத்
தை” எ-கு, அந்தக்கரணத்தின் கோர, சாந்த, மூடவிருத்தி ரூபங்களாகிய
சாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளை பெயினும் அமையும்.

“துகளிருள்போ னுர்மனமென் சொல்லும் போம் போம்” எ-கு,
உ - ம், வாசிட்டம்,

“உ ளையெனமுன் னவன்மீதட்பக் குன்றின் சொல்லா

னுளமென்று சொன்ஷதுவே நெழுன்று மன்றா

கரையறுபல் பவந்தருவா துணையே யுள்ளம்

கண்ட துணை யறிந்தாலக் கவலை யில்லை

வையுயர்க்கண் டவர்களுநங் களிற் சரிக்கும்
வாதனைதான் மறுபிறப்பை வழங்கி நுகர்ப
புணர்மனஞ்சந் துவமென்பர் சித்த மென்று
போதமில்லா சித்தத்ததைப டுகல்வ னன் றே” —

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றுற் காண்க.

(21)

[விசுற்பநுபமான வியபகாபழை யோகிக்கு அகாக்கி சித்தத்
தின் க ஹாகாநூம் பிரஹ்மாநுபவம் அவேகாக்கி சித்த
வொழிவா லொழிந்துபோமல்லவா வென்று நீடன் கொள்ளு
மாசங்கையைப் பற்றிக், தேவுண் மனநாசமில்லையா
னும் அகங்காரநுபமான முக்கிய மனநாசமுண்மையான,
ஆநுடகிக்கு வியபகாபத்தில் பிரஹ்மாநுபவம் நீங்காநென
பதைத் திருஷாந்ந முகத்தாந் கூறுகிறாறு.]

விவகார வேளையெல்லாது சபாதி யென்றால்
விசுற்பமன் றே மனமலைக்கு விடாநீதா விட்டால்
அவதான நமுவுமன் றே வென்ற யாதி
லதற்கொருதிட் டாநதவிகை வாயை கொண்டு
நவமாகப் பாடிருடன் தன்னை நுகர
நயந்தகுக மவாவிதந் நாரி நெஞ்சந்
தவமாக மனைதொழில்கள் சொற்புமீபோதந்
தமுவிடாந் பவிந்தந் நகந் தனைவி டாநே

(22)

அவதானம் = பிரஹ்மான்ம லவக்கியநுபமான நிச்சயம். ஏனைய பதப்
பொருள் வெளி.

(193) அபிப்பிராயம் — திடஞானம், அதிஞானம், என ஞானம் இரு
வகைத்தாம்; அவற்றுள் லவராக்கிய, தியாஞாப்பியாச வலியாந் சுவாதீன
சித்தமுடையோனுக்குத் தத்துவஞான முண்டாகில் அவன் புத்தி சோரநாய
கனிடத் தன்புள்ள நாரியின் புத்தி தனது வீட்டுக்காரியஞ் செய்பும்போதும்
அச்சோரநாயகனையே தியானியா நிற்பதுபோல நிரந்தரத் தத்துவத்தையே
தியாணித்துக்கொண்டிருக்கும்; அத்தன்மையான ஞானம் திடஞானமெனப்
படும். லவராக்கியம், தியாஞாப்பியாச மின்மையோனுக்கு ஏதேனு மொரு
புண்ணிய விசேஷத்தால் தத்துவஞான முண்டாயினும் அவன் புத்தி சோர
நாரியின் புத்தி வீட்டுக்காரியத்தை மறந்து விடுவதுபோல உடனே தத்து
வத்தை மறந்துவிடும்; அத்தன்மையான ஞானம் அதிஞானமெனப்படும்.
திடஞான முடையோர் திடப்பிரஞ்ஞர்; இத்திடப்பிரஞ்ஞர் காலபேதத்தால்
சமாகிதர், 'உத்திதர்' என இருவகையாயிடுப்பர்; அவர்களுடைய லட்சணம்
கீதையில் பகவானுற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே திடப்பிரஞ்ஞரைச்
சொன்னதால் அவருக்கு வியவகாரம் விரோத மாகாதென்பது.

இதற்கு, 2 - ம், வாசீட்டம்,

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன

காயநீ ரினுமறியான் கன்னப் கட்டி

தீயிற்கா யினுமறிந்த போது மின்பந்

தீராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி

மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்

மணந்தபய புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை

நேயத்தான் மனைத்தொழில்கள் செய்யு மாபோ

னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பரத்தி நிலைமை நீங்கான்.”எ-ம்,

“வெறிதி ருக்கினுந் தொழிலினை மேவினும் விடாம

லறிஞ னென்றுதான் சமாதிகரிட் டகன்நவ னாகுஞ்

செறியுஞ் னஞ்சேர் மனத்தினர் சகத்தொழில் செயினும்

பிறிவி றத்துவ நிப்டபாய்ச் சமாதியிற் பெயரார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

(22)

[இனித் திடஞானத்தின்பலத்தை அறிவித்துங் கருத்தினாய்ச்

கீடன்வனவும் வினாவைத் தாமே யெடுத்துக் காட்டி

அந்நித விடைகூறத் தொடங்குகின்றார்.]

தேகத்த நலனாகி யகர்த்த னாகிச்

சீவனின் றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன்

போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே

பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ

சோகத்தை யறுத்தருளுங் குருவே யிர்த்தத்

துகவாறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில்

மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தி யாகி

வகைமுன்று யவரிருக்கு மகிமை கௌரவர்.

(23)

இ - ள். தேகத்தன் அலன் ஆகி ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களி லிருக்
கும் மதுஷத்வ, பிராமணத்வாதிகளிற் றுதான்மிய மற்றவனாய், அகர்த்தன்
ஆகி அகர்த்தனாய், சீவன் இன்றி—(அச்சங்காதங்களை விசேஷணமாக
வுடைய) ஜீவத்வமிறந்து, பிரமம் ஆய்—பரிபூரணப் பிரஹ்மமாய், தெளிந்த
முத்தன்—தன்னையறிந்திருக்கும் சீவன் முத்தன், போகத்தை உண்பன் என்
றால்—போகத்தைப் புசிப்பனென்று சொல்லில், கருத்தா ஆமே—கரும
கருத்தாவாகிய ஸ்தூல சூட்சும சங்காதங்களும், சங்காத விசிஷ்டனும் தானு
வனே, பூரணம் ஆம் அகர்த்தனுக்கு—பரிபூரணப் பிரஹ்மமே தானாயிருக்
கும் அகர்த்தனாகிய சீவன் முத்தனுக்கு, போகம் உண்டோ—பிராரத்தபோக
மேது?, சோகத்தை அறுத்தருளும் குருவே—துன்பத்தை யொழித்தருளார்

மீற்கும் ஆசிரியரே, இந்தத்துகள் அறுக்கவேண்டும் என்று சொன்னாய் ஆகில்
=இச்சந்தேகம் நிவீர்த்திப்பித் தருளவேண்டுமென்று, சொல்லில், யாகர்
த்தன் மாபோகி மரத்தியாகி (என), மூன்றுவகை ஆய்=மூவகையாய்,
அவர் இருக்கும்=அச்சுவன்முத்திரிக்கும், மகிமை கேடாய்—பெருமை
யைக் கேட்பாய். 6-ஹ.

கிரகத்தன் என்பதுபோல “தேகந்நவ” என்றார். “தேகந்நவ லாகி”
என்பதற்கியற்றிய ஷுடாயின் கருத்தை, 63-ம் பிரசங்கத்தில் தருமாத்தியா
சத்திற் குதாரணங் கூறியிருப்பழி காண்க.

வினாவின் கருத்து:—யாவனிடத்துத் துக்கமுண்டோ அவன் துக்க
நிவீர்த்தி, சுகப்பிராப்திகளினிமித்தங் கிரியை செய்யாநிற்பன்; அவனே
கர்த்தாவாம்; எவன் கர்த்தாவோ அவன் போகத்தை யுண்ணும் போக்தாவ
மாம். புண்ணிய பாவங்களின் ஜநகமான கர்மத்திற்குக் கர்த்தாவும், கர்மபல
மான சுகதுக்கங்களைப் புசிக்கும் போக்தாவும், ஆல சூட்சும சங்காதங்க
ளாகலின், அவற்றிற்குச் சாட்சியான பரிபூரணப் பிரஹ்மசொரூபந் தானான
சிவன் முத்தனுக்கு எவ்வாறு கர்த்திருத்துவ, போக்திருத்துவாக் கூடும் என்
பதாம். (23)

(194) [மஹாகாத்திர ஓலக்கணங் கூறுகலறா.]

செய்கையுஞ்செய் விக்லையுமற் றிருக்குங் கார்தநர்

கிலைமலைமுன் னிரும்புகள்சேட் டிருக்கு மாபோல்

செய்கையுஞ்செய் விக்லையுமற் றிருக்கு மென்புன்

செடமான ஷலகமெலாஞ் சேட்டை செய்யும்

மெய்கலந்த விரதிரிய விகார ரூப

விவகார விருத்திக்கும் விருத்தி தான

மெய்கலந்த சமாதிக்குஞ் சாட்ரி யேநான்

வெயில்போலென் றுறைந்தவனை விடமா கர்த்தன் (24)

இ-ள். செய்கையும்=(ஒன்றைச்) செய்யுந்தன்மையும், செய்விக்கை
யும்=செய்விக்குந் தன்மையும், அற்று=(தான்) உடைத்தாகாமல், இருக்கும்
=(எகமாய்ப் பெரிதாய் அசஞ்சலமாய்) இருக்கின்ற, கார்த்தகிலை மலைமுன்
=கார்த்தகல்லாகிய மலையின் முன்னே, இரும்புகள்=(அநேகமாய்ப் பரிச்சி
ன்னங்களாய்த் தமக்கெனச் சேட்டையற்றுள்ள ௨௦ சிமுதலிய) இரும்புகள்,
சேட்டிக்குமாபோல்=சலியாநிற்குந் தன்மைபோல, செய்கையும்=(ஒன்
றைச்) செய்யுந் தன்மையும், செய்விக்கையும்=செய்விக்குந் தன்மையும்,
அற்று இருக்கும்=இன்றி (எகமாய்ப் பூரணமாய்ச் சித்தாய்) இருக்கும், என்
முன்=எனது சந்திரியில், செடம் ஆன உலகம் எலாம்=(அநேகமாய்ப் பரிச்
சின்னங்களாய்ச்) சடமாயுள்ள பிரபஞ்சங்களெல்லாம், சேட்டை செய்யும்
=(தத்தம்) வியவகாரங்களைச் செய்யாநிற்கும், வெயில்போல்=(உலக வியவ
காரத்திற்கும், வியவகாரத்தின் அபாவத்திற்கும் சீட்சிமாத்திரமாயிருக்கும்)

சூரியன்போல, மெய்கலந்த=சரீரத்தின்கட் பொருந்திய, இத்திரியவிகார ரூபம்=(நேத்திராதி) இத்திரியங்களால் *விகாரரூபமான, விவகார விருத்திக்கும்=(காண்டன்முதலிய) வியவகாரங்களையுடைய (மனோ) விருத்திக்கும், விருத்தி=மனோவிருத்தி, தானா=தன்மயமாக, மெய் கலந்த=பிரஹ்மத்தின்கட் பொருந்திய. சமாதிக்கும், நான் சாட்சியே என்று=யான் சாட்சி மாத்திரமாகவுள்ளென்று, உறைத்தவனே=அழுந்திய அநுபவமுடையவனே, விபிரமகர்த்தன்=வியாபகமான மஹாகர்த்தனும். எ - ம்.

“வோயில்” எ - து, சினையாகுபெயர்.

“கட்டு பொறியின நெழிலெல்லாங் கொள்ளு மனஞ்செய் குவநன் றே” — எ - ம்,

“தூணையுடையதே || கொள்ளுபுற நெழிலெல்லா மனத்ததன் றே” — எ - ம்

வாசிட்டத்திய கூறியபடியே இடமும், “மெய்கலந்த விநதிரிய விகார ரூப விவகார விருத்திக்கும்” என்றார். “செய்கை” =சயங்கருத்திருத்தவம். “செய்வீக்கை” =அந்நியப்பிரேரணவேது கருத்திருத்தவம்; இவ்விரண்டு மில்லையென்பது அகர்த்தாதம் திடரிசயத்தாலென்க. (24)

[மஹாபோக, மஹாதீயாக்களின் இலக்கணங் கூறுகின்ற.]

அறுகவையின குணங்குறற மகத்தகு சுத்த
பபத்தியபபத தியமெனவு ணயந்தி டாமல்
பொறுமையுடன் கட்டின கைத காட்டுத நீப்போற்
போகங்குள் புகிப்பவன்மா போகி யாகும்
கிறுதுபெரி நுகடனதர லியங்க னன்ன
நீமைகள்சே ரினுமபடி கச செயல்போற் சித்தம
நெறிதிருக்கு மலனைமாந தியாகி யாவுன்
விரதமிமுன றுடையவனே வீடு னோரே. (25)

இ-ள். அறுகவையின் ஊண=சுமர சங்களையுடைய உணவுகளுள், குணம் குற்றம் (என)= (இது) குணமென்றும், (இது) குற்றமென்றும், அசுத்தம் சுத்தம் (என)= (இது) அசுத்தமென்றும், (இது) சுத்தமென்றும், அபத்தியம் பத்தியம் என= (இது) அபத்தியமென்றும், (இது) பத்தியமென்றும், ஆயந்தி டாமல்=பகுத்துப்பாராமல், பொறுமை உடன்=சுகிப்போடுகூட, கிட்டின கைக் காட்டுத்தீப்போல்=(தன்னை) நெருங்கிய சகலத்தையும் காட்டக்கினி புகிப்பதுபோல், போகங்கள் புகிப்பவன்=(உணவாதி) போகங்களைப் புகியா நிற்பவன், மாபோக ஆகும்=மஹாபோகியாம், கிறிது பெரிதுகன்=சிறிதும்,

பெரிதுமான பொருள்கள், தனது அந்ரியங்கள்—தன்னுடையதும், பிறருடையதுமான பொருள்கள், நன்மை தீமைகள்—புண்ணியபாவங்கள், சேரினும்—தன்னேவந்தடையினும், பழகச் செயல் போல்—(அடுத்த வர்ணங்களைப்பற்றி) பழகத்தின் நன்மைபோல, சித்தம், வெறிது இருக்கும் அவனே—பற்றற்றிருக்கு மவனே, ஈரத்தியாகி ஆவன்—மஹாத்தியாகி யெனப்படுவான், இம்முன்று விரதம் உடையவரே—(மஹாகர்த்தன், மஹாபோகி, மஹாத்தியாகி என்னும்) இம்மூவகை விரதமு முடையோரே, வீடு உனோர்—மோட்சத்தை யுடையராவர். எ - று.

“குணம்”—ரசமுடைய உக்கிருஷ்டாந்தராதிகள். “சூந்நம்”—ரசமில்லாத நிகிருஷ்டாந்தராதிகள்; அல்லது, சாத்துவீகாகாரம், தாமதாகாரமெனினு மொக்கும். “அநுத்தம்”—ஊசினபழுஞ்சோறு, உச்சிஷ்டம், தேவாராதனத்துக்கு அருகமல்லாததுமுதலியன, “சுத்தம்” சீராக அப்போது சமைக்கப்பட்டுக் கண்ணுக்கு ரம்மியமாயும், நாவுக்கு ருசிபாயுமுள்ள அந்நாதிகள். “அபந்தியம்”—வைத்தியசாஸ்திரத்தில் நிகேஷித்தவை: “பந்தியம்”—அதில் விதித்தவை என்க. இங்கே “பொறுமை” எ - று, விகாரம் அடையாமையை: காட்டுத் தீயானது இது சந்தனமரம், இவ்வெட்டிமரம், இது பச்சைமரம், இது பட்டமரம் எனப் பகுக்காமலும், கிட்டினைதவிட்டு அப்புறந்தாவாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாக அவைகளைத் தகிப்பது போலத் தத்துவஞானியும் சித்தமான உணவுகளை நிரதிசயாநந்த பூரண அந்வைதாத்தியாயால், அல்லது மித்தியா புத்தியால் பகுத்துப்பாராமலும், கிடைத்ததைவிட்டுக் கிடையாததை இச்சிபாமலும், தான் அவைகளின் மயமாகாமலும் தன்மயமாகவே புசிப்பன்; இங்ஙனம் புசிப்பினும் ரித்தியதிருப்தாத்ம தரிசனத்தாற் புசித்திலன். “உணயந்திடாமல்” என்றதால், நன்றெனப்புசியாநிற்ப னென்பது கொள்ளக்கிடந்தது. இதற்கு முன்னாலான வாசிட்டத்தீல்,

“அகலரத மிடி கஞ் நன்றெனப் புசிப்போன்” —

என்று கூறியிருப்பதால் “உணவாதி” என்றும். சுவர்ணத்தினுற் செய்யப்பட்ட வியாக்கிரம் இரம்மியமான சுவர்ணதிருஷ்டியால் இரம்மியமாவது போலப் பிரஹ்மதிருஷ்டியால் சகல போகங்களும் சீவன் முத்தனுக்கு இரம்மியமாகத் தோற்றுவதால், “ஆயந்திடாமல்” என்றார். “வெறிதிருத்தும்” எ - று, மித்தியாபுத்தியாலென்க. “விரகமீழ்நீர் நுடையவரே” என்னுந் தேற்றேகாரத்தால் தவம், மகம், தீர்த்தம், சேவை, அருச்சுனை, தானமாதிய புறக்கருமங்களையுடைய மற்றையர் நிரதிசயாநந்த மோட்சம் அடையாரென்பது பெறப்படுகின்றது. இம்முன்றையும் விஸ்தாரமாக அறியவேண்டில் வாசிட்டத்தீல் விரததூயைகதையில் பரமசிவனில் பிருங்கீசுந் கருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதால் அதிநீகாண்க. இம்மூவகை விரதம் கூறினவழியால், “போகத்தை யுண்பனென் றுந்கருந்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போகமுண்டோ” என்னும் சங்கைக்குப் பிராரத்த வசத்தால் போகத்தை

உண்பவனையும், உசிதமான கருமத்தைச் செய்பவனையும் ஞானிதோற்றினும் அகர்த்தாதம் திருஷ்டியால் அவை அவனுக்கு இன்றென் றுத்தரம் கூறின தாம். (25)

(195) [ஞானபலமான கிருத கிருத்தியத் தன்மையைப் பற்றி உள தாதும் பிரமேயசந்தேகத்தை நீர்த்திசெய்து கோடற்பொருட்டுக் கீடல் வினாதல்.]

[வேறு.]

மெய்யுங் கொண்டுபி ராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கர்மிக ளுக்கது குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யுஞ் செய்கைமு டிந்தவ னென்றுரை ரெப்புவ தெப்படியோ னையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே நலமா வருள்ளீரே. (26)

இ-ள். மெய்யும் கொண்டு—(“சாலமீது நோழிற் பழவைக்கிடமாங்கூடு”)என்னும்சரீரமூற் தரித்துக்கொண்டு, பிராரத்தந்தரு—பிராரத்தத்தால் வரப்பட்ட, விதி வழி—நியதியின் நெறியில், நின்றிடவும்—நிற்கவும், உய்யும் கர்மிகளுக்கு—(உறுதியிற்று தாம்) பிழைக்கவேண்டுமென்னும் கருமகாண்டிகட்கு, அதுகுணமா—அங்குலமாக, உறுதொழில்—பொருந்துகின்ற கருமோபாசனைகளை, செய்திடவும்—செய்யாரிற்கவும், செய்யும் செய்கை முடிந்தவன் என்று—(ஞானி) கிருதகிருத்தியனென்று, உரை செப்புவது—கூறாநிற்பது, எப்படியோ—எவ்வாறோ (யான் அறியேன்), நையும் துன்பம்—(வெகுசாலமாக) வருந்துதற்குக் காரணமாயிருந்த துக்கங்களை, அகற்றிய குருவே—ஒழிவித்தருளிய குருவே, நலமா அருள்வீர்—(இச்சங்கைக்கு) நன்றாக உத்தரம் அருள்செய்வீராக. எ-று.

ஞானத்தால் அஞ்ஞானநிவிர்த்திசெய்து துன்பம் ஒழிவித்தமையின், “வையுந் துன்பம் கற்றிய குருவே” என்றான். (26)

[மேல் வினாவிற்கு விடைகூறல்.]

ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகும் வித்தைவசத் துறுநாள் எடணை மமதைய கந்தையு ளார்க்கே நிகபா விவகாரம் வீடணு குவரெ னு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தைப டிர்ப்பதெலாம் பாடன்மி குந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபு, ரணமானால். (27)

இ-ள், அவித்தை வசத்து றுறுநாள்—(உத்துவஞானத்திற்கு முன்னே) அவித்தியாவசத்திற் பொருந்தி யிருக்கும்காலையில், ஆடவர் செய்தொழில்—(இஷ்டப்பிராப்தி, அநிஷ்டநிலித்திகாகப்) புருஷராயினோர் செய்யத்தக்கனவான கிருத்தியங்கள், மூவகை ஆகு—உழவாதி, எக்ஞாதி, சிரவணாதி என) மூவிதமாம், (அவற்றுள்) எடணை—(போகத்தில்) இச்சையும், மாமதை—(குடும்பத்தில் எமதென்னும்) அபிமானமும், அகந்தை—(தேகத்தில்

ஆத்மத்துவ, பிராமணத்துவாதி) அபிமானமும், உளர்க்கே=உடையோர்க்கே, இகபர விவகாரம்=(உழவாதிகளான) இகலோக (வியவகாரங்களும், எக்ஞாதிகளான) பரலோக விவகாரங்களும் (செய்யத்தக்கனவாம்), வீடு அணுகுவம் எனும்=(அநேக ஜநநந்தொடுத்துத் தாம் அநுஷ்டித்து வந்த நிஷ்காமபுண்ணிய புஞ்சபரிபாகவசத்தால் சித்தசுத்தி யடைந்து சகத்து அறித்தியமென்னும் விவேகமுதயமாகலின், எடணை மமதை அகத்தைகள் குறைந்து) மோட்சமடையக் கடவேமென்னும், இச்சை உளர்க்கே= இச்சையுடையோர்க்கே, வித்தைபடிப்பது எலாம்=ஞானசாஸ்திர சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்க ளனைத்தும் (செய்யத்தக்க கனவாம்), பரிபூரணம் ஆனால்=(தேசகாலவஸ்து பரிசுசேத குணியமான) பிரஹ்மமேதாமானால், பாடல்=சிரவண மனனாதிகளான (மோட்சகிருத்தியங்காலும்), மிகும் தொழிலால்=மிகுந்த (உழவாதிகளான) இகலோக கிருத்தியங்களாலும், (எக்ஞாதிகளான) பரலோக கிருத்தியங்களாலும், பலன் உண்டோ=(ஆவர் அடையத்தக்க) பயன் யாதேனும் உண்டோ? (இல்லை). எ - று.

“ பாடல் ” எ - று, உபலட்சணம்.

“யாதொன் றினைப்பெற்றவரிதனில் மிகுந்தொப்ப ஆன்மென்றார்.”—

என்று கீதையில் பகவானுயிர், யாதொருலாபத்துக்கு மேலானலாபம் வேறென்றுமில்லையோ அது பிரஹ்மமென்று ஆத்மபோதத்தில் பூஜ்யபாதான சங்கராசாரியராலும் அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், தமது அதுபவ பலத்தாலும் பிரஹ்மலாபத்துக்கு மேலானதாக ஞானிகளால் அடையத்தக்கதான இலாபம் வேறென்று மில்லையென்பார், “பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்” என்றார்.

குடும்பபுத்தியும், போகத்திசுசையும் இன்னைவின், உழவாதிகளும், கிஞ்சிஞ்ஞனுக்கு விஷயமான எக்ஞாதிகள் தனக்கு விஷயமாகாமையின் அவ்வெக்ஞாதிகளும், பிரஹ்மமானது கண்டசாமீகர நியாயம்போல ஞானியால் அடையப்பட்டிருத்தலின் சிரவணாதிகளும் ஞானிக்குச் செய்யவேண்டவெனவாகவில்லை; இதுவே கிருத கிருத்தியத்தாமை யென்றறிதி என்பதாம் (27)

(196) [இன்னும் இதனை நன்றாக அறியவேண்டித் தூணுகநந நியாயப்படி சங்கீகீகின்றார்.]

குரவர்கி காமணி யேகே ஸீர்நீர் கூறின வழியொக்கும்
பரமுட னிகமுமி ழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம்
விரவுமு யற்சியின் மீண்டவ ராதையினி வேண்டுவரோவேண்டார்
சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்தமு ஹத்திடவே. (28)

இ - ள். குரவர் சிகாமணியே கேளீர்=தேசிகசிரோரத்னமே (எனது விண்ணப்பம்) கேட்பீராக, நீர் கூறின வழி ஒக்கும்=(“பாடஸ்மீதந் தொழி

லாற் பலனுண்டோ பரிபூரணமானால்") என்று தேவாரீருளிச்செய்த வழி ஒவ்வும், பரமுடன் இகமும் இழந்தவர் 'அன்றோ—பரலோகத்திசையுமும், இகலோகத்திசையுமும் விட்டவரல்லவா, மெய்ஞ்ஞானம் பழகுவர்—தத்துவஞானம் பயிலாநிற்பர், விரவும் முயற்சியின் மீண்டவர்—(போகேச்சையுடையரால்) பொருந்தாநிற்கும் (இகலோக பரலோக) முயற்சியினின்றும் (ஞானநெறிக்கண்) மீண்டவர், அதை இனி வேண்டுவேரோ வேண்டார்—அவ்விசலோக பரலோக கிருத்தியங்களாகிய உழவாதி, எக்ஞாதிகளை இனி(ச் செய்ய) விரும்புவரா? விரும்பார், சித்தம் உறைத்திட—சித்தம் அநுபூதிக் கண்ணமுந்த, சிரவண மனன ஆதிகள் வேண்டாவோ—சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் (அவர்க்கு) வேண்டாவோ. எ - று. (28)

[மேலை வினுவந்து விடை கூறல்.]

கிளர்மக னேகைகள் தத்துவ மறியார் கேட்டல்செ யக்கடனே
தளர்வறு சிரத்தித் தலின்றுயல் வார்சிலர் சந்தேக கங்களுவார்
தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர்
வெளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவ தொன்றுண்டோ

இ - ள். கிளர் மகனே கேள்—(ஞானமயமாய்) விளங்காநின்ற மைந்தா (உனது வினாவிற்கு யாங்குடும் விடையினை) நீ கேட்பாய், தத்துவம் அறியார்—(அத்துவிதமான) பிரஹ்மத்தை (ஆன்மாவாக) அறியாதவர், கேட்டல் செய்க்கடனே—சிரவணஞ்செய்ய வேண்டுவது முறைமைதான், தளர்வு அறு சித்தித்தலின் முயல்வார்—(சகல) இடருமறுதற்குக் காரணமான மனனத்தின் முயற்சிப்பர், சந்தேகங்கள் உளார் சிலர்—சந்தேகங்களை யுடைய சில பேர், விபரீதப் பேய்தீரா வாதனையோர்—விபரீதப்பேயென்னு மொழியாத (மலின) வாசனையுடையவர், தெளிதலில் றிப்பார்—நிதித்தியாசனத்தின்கண் (முயற்சியுடையராய்) இருப்பர், வெளி உருவு ஆய்—(அஞ்ஞானத்தின்) மறைப்பொழிந்த சொரூபமாய், அறிவு ஆய் = (தேகேந்திரியாதிகளைக் காணும்) அறிவாய், நிறைவு ஆயினர்—(பன்மைப்பேய்களுக்கவகாசமில்லாத) பூரணரூபமாயினோர், வேண்டுவது ஒன்று உண்டோ—வேண்டு மென்று (அநுஷ்டிக்கத்தக்கது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுள்ளே யாதானும்) ஒன்றுண்டோ! (இல்லை). எ - று.

திதி, வார, நட்சத்திர, யோக, கரணங்களை அறியாதோர் பஞ்சாங்கத் தைக் கேட்டாவது, பார்த்தாவது அறியவேண்டுவதுபோலத் சுத்துவம் அறியாதோர் சிரவணஞ் செய்யவேண்டுவது. பொன்னின்மாற்று நிர்ணயத்திற் சந்தேகமுள்ளவர்கள், ஆணிறைத்து உரைத்துப் பார்த்துக் கொள்ளுவது போலச் சேவிபிரஹ்மங்கள்ளின் அபேதஞ் சத்தியமா? அல்லது பேதஞ் சத்தியமா என்பது முதலிய சந்தேகமுடையவர்கள் மனனம் பண்ணவேண்டுவது, திக்குப்பிரமை கொண்டோர் அதற்குக் காரணமான சூரியாதிகளை நாடித் தெளிவதுபோல விபரீதபாவையுடையோர் நிதித்தியாசனஞ்செய்யவேண்டு

வது. “வெளியுநவாய்” என்றதால், சிவவணஞ் செய்தற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் “அறிவாய்” என்றதால், மனனஞ் செய்தற்குக் காரணமாகிய சந்தேகமும், “நிறைவாய்” என்றதால், நிதித்தியாசனஞ் செய்தற்குக் காரணமான விபரீதபாவனையும் ஆளுடர்க்கு இன்றென்பதைக் குறிப்பித்தனர் என்க.

(29)

(197) [வியவகாரமுடைய ஞானிகளிடத்து அஞ்ஞான, சந்தேக, விபரீதங்களுந் விபரீதபாவனை ஒல்லையென் பது எங்ஙனென வினாநல்.]

ஐயா கேள்வர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞானிகள் போலே செய்யா நின்றேனை கண்டே னுண்டேன் சென்றே நெனலாமே பொய்யாம் விபரீதங்களை வற்குப் போயின வென்றே மெய்யாம் பிரமவிசாரம் தன்றே வெளியா வுறையே. (30)

இ - ள். ஐயா கேள்வர் = குருவே கேட்டோக, தத்துவஞானியும் = பிரஹ்மஞானியும், அஞ்ஞானிகள் போலே = அஞ்ஞானிகளைப் போலவே, செய்யா நின்றேன் = (ஸநாத முதவியவற்றைச்) செய்கின்றேன், கண்டேன் = (இவனைக்) கண்டேன், உண்டேன் = (இன்னவந்நாதிகளை) உண்டேன், சென்றேன் = (இன்ன கிராமத்திற்குச்) சென்றேன், எனல் ஆமோ = என்று சொல்லலாமா, பொய் ஆம் விபரீதங்கள் = மித்தையாகிய விபரீத பாவனைகள், அவர்க்குப்போயின என்றே = அப்பிரஹ்மஞானிக்கு ஈங்கின வென்றறவிச் செய்திரே, மெய்யாம் பிரமவிசாரம் இது அன்றே = (அவனுக்குரிய) சத்தியமாகிய பிரஹ்மவிசாரம் இத்தெல்லவே, வெளியா உரைப்பீர் = வெளியாக இதனை யருள்வீராக. எ - று.

“பிரஹ்மவிசாரம் நன்றே” என்றும் பாடமுளது; அது பிறழ்ந்த பாடம். “பிரஹ்மவிசாரமாவது”

“அனுவினுக் கனுவி நானே யப்படி மகத்து நானே துணியிலெப் பொருளு நானே சொதியுட் சொதி நானே பணிவுறந் தருவே னானே பழையனும் புருடனானே யிணைதனக் கில்லா வீரனாகிய வின்பனானே” — எ - று,

“ஓன்றி லனுக்க னான் ரைபற் றான லமறை யகங்கார, மென்ற வொன்று நிலன், துன்றுகுண மூன்றிலன் சரசா விலான் சுத்தன் னாவறிஞன், நின்ற சாநதன் சமரசனான்.” — எ - று,

“திரண நானிகள் விசம்பிரவி தேவு நமகர் நரிடத்தில் விரியு மறிவே நான், குறுக்கு மேல்கீழென்போ தப்பெருமையுலாவியது.” — எ - று.

நான் சென்றேன், கண்டேன், உண்டேன் என்பது அதற்கு முரண்தான், இங்கனம் வியவகரியாபின்ற ஞானிக்கு விபரீதபாவனை இன்றவது எவ்வாறுமென்பது சீடன் கருத்து. (30)

[அந்நித ஸ்விதகூறல்.]

ஆய்ந்தக னாவிற் கண்டப முங்கதை யோதுவன் வாந்நையால் ஆய்ந்தறி வற்றவ னப்படி செப்பு வனபா சனுமாகான் மாய்ந்தத னுடல்வே மளவுந் னிண்ணவன் மதுட னெனப்படுவான் வியந்தகி தாபா ரன் பிபா மளவும் விவகா யநதொடரும். (31)

இ - ள். ஆய்ந்த கனாவில் சாக்கிர வியவகார மொழிந்த சொப்பனத்தில், கண்ட பழங்கதை = (ஒருவன் ஈரா வியவகாரங்களைக் கண்டு சாக்கிரத்தில் விழித்துப் பூர்வந்தான் கண்ட வியவகாரங்களை, வாந்நையால் = (பூர்வ) வாசனையால், ஐதுவன் = (எப்படிச்) சொல்லுவனோ, அப்படி ஆய்ந்து அறிவுற்றவன் = (ஆன்மா, அநான்மாயக்களைத்) தேர்ந்து (அநான்மாயாகிய தேகாதிகளில்) அத்தியாசமொழிந்து சந்தேகமில்லாமல் ஆன்மாவை) அறிந்தவன், செப்புவன் = (பூர்வவாசனையால் செய்யாநின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், சென்றேன் என்று) வியவகரியா நிற்பன், [இங்ஙனம் வியவகரிக்கினும்,] ஆபாசனும் ஆகான் = (வியவகாரகர்த்தாவாகிய) அந்தக்கரண சகிதனும், (வியவகாரகரணமும்) அவனலனாவன், [வியவகாரம் எதுகாநுந் தொடர்ந்து நிற்குமெனின்], மாய்ந்த தன் உடல் வேம் அளவும் = (தேவத்துவ மடைவோமென்று அக்கினியிற் பிரவேசமாய்) மாய்ந்த தன் நேகம் வெந்து நீருகுமளவும், விண்ணவன் = தேவனா யிருப்பவன், மதுடன் எனப்படுவான் = (அந்நியரால்) மதுடனென்று (எவ்வன்) விவகரிக்கப்படுவனோ (அங்ஙனம்), வியந்த சிதாபாசன் போம் அளவும் = (தத்துவஞானத்தினால் அகம்பாவம்) இறந்த சிதாபாசன் (அத்தியந்தம்) அபாவமாகும் (விதேக கைவல்லியம்) அளவும், விவகாரம் தொடரும் = விவகாரம் தொடர்ந்து நிற்கும் எ - று.

அரசனாயினோன், நித்திரா மோகத்தாற் சொப்பனத்தில் பிச்சையேற்பவனாகத் தன்னைக் கண்டு விழித்தபின் அம்மோகம் நீங்கி அரசனா யிருந்து கொண்டு முன்னே சொப்பனத்திற் கண்ட வாசனையால் தன்னைப் பிச்சகனாகச் சொல்லினும் உண்மையாகத்தான் பிச்சகனென்பது அவனுக்கு உள்ளே இல்லாமைபோல ஞானியும் பூர்வவாசனையால் சிதாபாசனாகத் தன்னை வியவகாரத்திற் சொல்லினும் அவனுள்ளே அகங்காரக் கிரந்தி யின்மையால் அவன் சிதாபாசனல்லன்.

நான் தேவனாகவேனடிமென்று அக்கினியிற் புக்கிறந்தோன் உடனே தேவனானவன் அவன் தேகம் நசிக்குமளவும் மதுடனாக அந்நியரால் எப்படிவியவகரிக்கப்படுவனோ அப்படித் தத்துவஞானத்தால் ஞானியும் உடனே, பிரஹ்மமானவன் பிராரத்தேகம் நசிக்குமளவும் அந்நியருடைய திருஷ்டிக்குச் சிதாபாசனாக வியவகரிக்கப்படுவன்; அவ்வியவகாரம் விதேக கைவல்லிய மளவுத் தொடரா நிற்குமென்பது கருத்து. (31)

[தீருசியம் மீதையாயினும், ஞானியும் நிஷ்டைகூட வேண்டியது
ஆவசியகமாதலால், கந்தவ்விமயமான அந்நே அநுஷ்டிக்கு
மவன் கிருத கிருத்தியனுதது எங்கொடா விநாடல்.]

ஆன லைபா குருவே காண்ப தரத்திய மென்றாலும்
நான விவகா ரந்துய ரலவோ ஞானசு கந்தருமோ
போன லன்றோ நன்ற நிட்டை பொருத்திடல் வேண்டா போ
தான நிட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்த்தவ நென்றாயே. (32)

இ-ள். ஆனால்—ஞானி வியவகாரம் விதேக கைவல்வியமனவுத் தொடரு
மானால், ஐயா குருவே, காண்பது அசத்தியம் என்றாலும்—திருசியம் பொய்
யென்னினும், நான விவகாரம் துயர் அல்லவோ—(திருசியத்தைப்பற்றிய)
நாநா வியவகாரங்கள் துன்பமல்லவா? , ஞானசுகந்தருமோ—பரிபூர்ண பர
மாந்த பரமசிதமான பிரஹ்மாந்தத்தைத் தருமா, போனால் அன்றோ
நன்று ஆம்—(அவ்வாகிய வியவகாரம்) நீங்கினல்லவா அவ்வாந்தமுதாம்,
(அதற்கு) ரிட்டை பொருத்திடல் வேண்டாவோ—(ருவிகற்ப சமாதிகூட
வேண்டாமே? , தான் ஆம் ரிட்டை புரிந்தால்—தன்மயமாகுஞ் சமாதியெய்
யின், (அவன்) செய்கை தவிர்த்தவன் எப்படியோ—கிருத கிருத்தியன்
(ஆமாறு) எவ்வாறோ யானறியேன். எ - று. (32)

[வினாவிற்கு விடையால்.]

தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தொரு திரும் விவதாரம்
உரியதி யானமும் விவகா ரங்கரு முன்னத் தொழி லன்றோ
துரியப ரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்பொரு ளுடனா
அரியச னாதிகள் பழகுவ னெனவ னுரு டயாவன்றோ (33)

இ-ள். தெரிதரும் மகனே—தன்னுண்மை தெரிந்திருக்குமைத் தா, ஆர
ம்பத்தொரு விவகாரம் தீரும்—பிராரத்தகர்த்ததோடு கூட வியவகாரம் ஒழி
யாரிற்கும், உரியதியானமும் விவகாரங்களும்—(ஆருடர்கள் செய்யும்) பிரஹ்
மாந்த மடைதற்குரிய சமாதியும், வாகிய வியவகாரங்களும், உன்னத்தொழில்
அன்றோ—அந்தக்கரணமாத்திரத்தின் வியவகாரமல்லவா (ஆகலின்), துரிய
பரம்பொருள் ஆனவர்—துரியமாகிய பரம்பொருளோடாமான வாருடர், வேறு
ஒரு தொழில் செய்வதும் உண்டோ—வேறே யாதானு மொரு தொழிலைச்
செய்வதும் உண்டா! (இல்லை), அரியசமாதிகள் பழகு வனென்—அந்நியரா
லடைதற்கரிய சமாதிகளை (க்கர்த்தவ்விப புத்தியோடு கூடி) முயலுவன
யின், அவன் ஆருடனும் அன்று—அவன் (கிருத கிருத்தியபவமுடைய) ஆரு
டனுமல்லாம். எ - று.

(198) வியுத்தான சம்ஸ்காரத்தினொழிவும், ரீரோத சம்ஸ்காரத்தின் பிர
கடத்தன்மையுமாகிய அந்தக்கரணத்தின் வீகாக்கிரத்தின்மை ரூபமான பரி
ணாமஞ் சமாதி எனப்படும்; அச்சமாதியும் சவிகற்பசமாதி நிருவிகற்ப சமாதி
என இருவகைத்தாம். ஞானா, ஞான, ஞேயரூபத்திரிபுடித் தோற்றத்தோடு

கூட அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தின்கண் அந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதி சவிகற்ப சமாதி எனப்படும்; அதுவும் சத்தாநுவித்தம், சத்தாநநுவித்தம் என இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், அகம்பிரஹ்மம் என்னும் சத்தத்தோடு கூடியிருப்பதைச் சத்தாநவித்தமெனவும், சத்தரகிதத்தைச் சத்தாநநுவித்தமெனவும் கூறுவர். திரிபுடித்தோற்றமின்றி அகண்ட பிரஹ்மாகாநமான அந்தக்கரண விருத்தியின் ஸ்திதியை நிருவிகற்ப சமாதியென்பர். இவ்வாறு சவிகற்ப சமாதி, நிருவிகற்ப சமாதிகட்குப் பேதமுண்டு; அவைகளில் சவிகற்பசமாதி சாதனம்: நிருவிகற்பசமாதி பலமாம்; நிருவிகற்பசமாதியும் அத்வைதபாவஞ் சூபமென்றும், அத்வைதாவஸ்தாந் சூபமென்றும் இருவகைத்தாம். அத்வைதப் பிரஹ்மாகாநமான அந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞாத விருத்தியோடு கூடில் அது அத்வைத பாவஞ்சூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும்; அச்சமாதியின் அப்பியாச மிகுதியால் பிரஹ்மாகாந விருத்தியுஞ் சாந்தமாய்விடில் விருத்தி ரகிதமான அச்சமாதி அத்வைதாவஸ்தாந்சூப நிருவிகற்ப சமாதியெனப்படும். அத்வைதாவஸ்தாந் சூப நிருவிகற்ப சமாதியே முக்கிய பலமாம்: அத்வைத பாவஞ்சூப நிருவிகற்பசமாதி அதற்குச் சாதனமாம் என்ப; இவ்வப்பிராயத்தால் இவ்வாசிரியருஞ் “சமாதிகள்” என்று பன்மையாக்கினர்.

(199) ஆருடஞானிக்கு மனன, நிதித்தியாசனமும் கர்த்தவ்ய மன்று; சிவன்முத்தியின் ஆநந்தநிமித்தம், மனன நிதித்தியாசனங்களிற் பிரவிர்த்தியாநிதப்பன்; அதுவும் தனதிச்சையாற் பிரவிர்த்திப்பன். நான் வேதத்தின் ஆக்ஞையைச்செய்யாவிடில் எனக்கு ஜநநமரணரூப சம்சார முநதா மென்னும் புத்தியோடுகூடிக் கிரிபை செய்யில் அது கர்த்தவ்யமெனப்படும். ஞானி ஆன்மாவை அசங்குகை அறிந்துள்ளேனும், தேகத்தின் போஜனவிவியவகாரங்களை, அல்லது ஜநகன் முதலியோர் போல அதிகமான இராச்சியபார பாலனாதி வியவகாரங்களைச் செய்வன்; அவ்விவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று: வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. என்னை? யாதொரு ஆன்மசொரூபத்தை அசங்கமாக அறிந்துள்ளே அவ்வான்மாவின் கண் வியவகாரத் தோன்றுமாயின் வியவகாரத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; அப்படியே ஞானத்திற்கு விரோதி வியவகாரமாம்; அங்நான் தோன்றாமற் சம்பூர்ண வியவகாரங்களும் தேகாதிகளின் ஆசிரிதமென்றும், ஆன்மாவின் கண் வியவகாரத்தோடு கூடிய தேகாதிகளின் சம்பந்தமில்லையென்றுத் தோன்றுகின்றது. இக்காரணத்தால் ஞானிக்குப் பிரவிர்த்தியும் நிவிர்த்தியென்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆதலான், “உரியதி யானழி விகாநங்களு முள் ளாத் தொழி லன்றே, துரியப ரம்போந ளானவர் வேறெநு தொழில் செய் வதுமுண்டே” என்றனரென்க.

(33)

[ஆனால், ஆருடநுந் தீயானாதிகள் செய்யக் காணப்படுகின்றனர்;

அவை யெற்றிற்கென விலாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

உத்தம குருவே யாரு டருமா யொருதொழி லற்றவருள்
சித்தம டங்குதி யானாதிகள் சிலர் செய்குவ தென்னென்றால்

இத்தல மருவும் பிராரத தாபிரி பொபடி யாபடிபோ

முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னெ சொன்னேனே (34)

இ - ன். உத்தம குருவே=(போதகுரு முதலியோருள்ளே) உத்தம மாண விகிதகுருவே, ஆருடனும் ஆய்=சொருபத்தில் நிற்பவரும், (திருசியத் தில் வீழாதவரும்) ஆய், ஒரு தெசுழல் அற்றவருள்=பாடுதொரு தொழிலுந் தமக்கு வேண்டிமென் நிலலாதொடிந்த கிருத் கிருத்தியருள்ளே, சிலர்= சிலபேர், சித்தம் அடங்கு தியானாதிகள்=உளமொடுங்குந் தியான முதலிய வுபாயங்களை, செய்குவது=பயிலா நிற்பது, என் என்றால்=யாது காரண மென்று நீ சங்கிக்கில், இத்தலம் மருவும்=இவ்வலகில் அவரவரைப் பொ ருந்தாநிற்கும் பிராரததப் பிறிவு எப்படி அப்படியே=பிராரததபேதம் எவ் வாறோ அவ்வாறோ, முத்தரும்=ஜீவன்முத்தரும், வெகுவிதம் ஆகுவர் என் பது=அநேகப் பிரகாரமான வியவகாரங்களை யுடையவாவா ரென்பது, முன்னே சொன்னேனே—பூவாபா லத்தில், 97 - வது செய்யுளின் கூறி னேனே. எ - று.

(34)

[ஆநூர் வியவகாரம் லோகசங்கீரக நம்த்நமேயல்லாமல்

வேறல்லவேன மேலும் வற்புநத்துக்கன்றி.]

நல்லவனேனே ஞாலகுப தாமா ஞானிகள் விவகாரம்

அல்லது மேலெரு பெறுபே ராமிலை யதனற் பிணியுமிலை

வல்லசி றுட்டிமு தற்பல தொழிலில் வறுபண் னியாவா வம்

எல்லவ ருக்கும நுககிர கஞ்செடி மின் னை நதிலனை (35)

இ - ன். நல்லவனே கேள்=சாதுவே கேளாய், ஞானிகள் விவகாரம்= ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரம், உலகு உபகாரம் =உலகுக்குபகாரமாம், அல் லது=இதுவே யன்றி, அதனவு=அவ்வியவகாரத்தால், வேறு ஒரு=வேறே யொரு, பெறு பேறும் இலை=அடையாநிற்கும் இலாபமு மிலலை, பிணியும் இலை=துன்பமுமில்லை, [ஞானிகள் செய்யும் வியவகாரங்களால் அவா க்க்கன்ப துன்பங்களுள்ளவாமென்ப நெய்வாறேவெனின்] வல்ல சிருட்டி முதல் பலதொழிலால்=வல்லமையுடைய சிருஷ்டி முதலிய அநேக கிருத் தியங்களால், வரு புண்ணிய பாவம்=வாராநிற்குந் தர்மா தர்மங்களை, எல்ல வருக்கும்=சர்வ ஜீவர்கட்கும், அநுக்கிரகம்செய்யும் (மக்களிடத்துத் தாய் போலக்) கிருபை செய்யாநிற்கும், ஈசன் அடைந்திலனே=ஈசன் அடைந்தி லனே (அதுபோலும்.) எ - று.

அகித்திதி,சம்மாரம், நிரோபாவங்களால் வரும் பாவததையும்,இத்திதி, சிருஷ்டி, அநுக்கிரகங்களால்வரும் புண்ணியத்தையும் ஈசன் அடையாதது போல ஞானி லோக சங்கிரகார்த்தம் புத்தே கிரியைகளைச் செய்யினும் அகத்தே செய்பவனாக இலன்; ஆகலின் இலாப நஷ்டங்களை யடையா னென்பது கருத்து.

(35)

(200) [முந்செய்யுளில் ஞானியை ஈசுரனுக்கு ஒப்பாகச் சொன்னதுபற்றி உலகத்திற் பெரும்பாலும் சாமானியமாய் அறிந்தோர்களுடைய மனநிலைத்துள்ளி விபரீத சங்கலகையாக் குறுமுகத்தால் ஒழிவக்குக கருத்தினையு ஞானியும், ஈசுரனும் எப்படி ஒப்பாவா என்பதின் வினாவுள்ளும், அதற்கு விடை கூறலும்.]

ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ள்நிற்குருவோ
ஈசனு ஞானியு பொப்பென் றுநீரெ பொப்படி யொப்பென்றால்
ஈசனு ஞானியு மாயகதா நலகை யிகந்ததி னுலொப்பார்
ஈசனு மாய்பல சீவரு மாயுல செல்லா மினனுமே (36)

இ - ன். அருவாய்—(பரமார்த்தமாக) அருவிமான அறிவுருவாய் (இருந்தபடியிருந்தே), ஈசனும் ஆய்—(மாயையில்லாத சகத்தின் படைப்பாதிக்குக் காரணமான) ஈசுரனுமாகி, உருவு ஆகி—(என்போலிகளை இரட்சிக்கும் பொருட்டிக் கருணையில்) திருவுருவாகி, எழுந்து அருளும் குருவே=வந்தருளாநிற்கு குருவே, ஈசனும் ஞானியும், ஒப்பு என்றீரே=சமானமாவ ரென்று முற்கூறினீரே, எப்படி ஒப்பு என்றால்=எப்படிச் சமானமாவ ரென்றுச் சங்கிப்பாயாகில், ஈசனும் ஞானியும், மமதை அகந்தை இகந்த தினால் ஒப்பு ஆம்=(மாயை அவித்தைகளிலும், அவைகளின் காரியங்களிலும்) மமத்துவாபிமானமும், அகந்தாபிமானமும் விட்டிருத்தலாற் சமானமாவார், இவன்=இந்த ஞானியானவன், (ஈசுரனோடு முன் சொல்லியவாற்றால் சமானமாவதுத் தவிர, “பிரஹ்மவித்தி பிரஹ்மமே” என்னும் சுருதியால் பிரஹ்மத்தின்கண் ணத்தியஸ்தமான), ஈசனும் ஆம்=ஈசுரனுமாவன், பல சீவரும் ஆம்=நாநா சீவருமாவன், உலகு எல்லாம் ஆம்=உலகனைத்துந் தானுவன். எ - று.

அத்தியஸ்தம் அதுவந்தானத்தைத்தவிர வெறின்மையி னென்க. (36)

(201) [ஓருவன் உண்ண மந்தோக்குப் பசி நீங்காததுபோல ஞானி அஞ்ஞான நீங்கு முத்தியடைய ஏனைய சீவா அடையாமையின் இவன் எல்லாச் சீவரும் ஆமெனல் எவ்வாறுமேன “ஊசு காக நியாயம்” போல இடையே சங்கித்தல்.]

எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றி லென்றான் முத்தியாடைந்
தெல்லாச் சீவரு முத்திபெ ருமாயி ருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருளு ளிவனெல் லாமல்வீன
எல்லாப் பொருளு முறைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழியிரே. (37)

இ - ன். எல்லாச்சீவரும்=ஈசு, நர, திரியக்காதி ரூபங்களாகிய சர்வ சீவரும், இவன் ஆம் என்றீர்=இஞ்ஞானியாகுமென்றருளினீர், இவன் தான் முத்தி அடைந்து=இஞ்ஞானி (அஞ்ஞான நீங்கி) பிரதிசமாதந்தரூப மோட்சமடைந்தனனாக, எல்லாச்சீவரும்=சர்வ சீவரும், முத்தி பெறாமல் இருப்

பான் ஏன்—மோட்சமடையாமலிருக்கு நிமித்தமென்னை, எல்லாச் சீவரும்—
சர்வ சீவரும், வெவ்வேறு ஆனால்—பாஸ்பரம் பின்னமாயின், இவன் எல்
லாம் அலனே—இஞ்ஞானி முழுதுமல்லனே, எல்லாப் பொருளும் உரை
த்தருள்கருவே—பான் வினவாநிற்குஞ் சர்வ வினாக்களின் பயன்களையும்
உபதேசித்தருளாநிற்கும் ஆசிரியரே, இதை டர் மொபு யீர்—இவ் வினாவின்
பயனையும் தேவரீர் அருள்வீராக. எ - து.

“ஐயா” எ - து விளி. “இருப்பான்” என்பதிலுள்ள பான்விசுதி
தொழிற்பெயர்ப்பொருட்டு. (37)

[விம்பப்பிரதிவிம்ப நியாயத்திற் சங் கதக்கு உத்தராய் கூறுகின்றா.]
அகமெனு மான்மா பூரண பாகம் நெகவி நஞ்சினர்
அகமெனு மந்தக பூரண பாதிக என்னிலை யாநலினால்
சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னைபரு சலசந் திராபலாய
சகமதி லேரிகு ளஞ்சிற குழிபால் சட்டிகு டம்பலவால் (38)

இ-ள். அகம் எனும் ஆன்மா—அகமகமென் றனைத்துயிரினிடத்து மிருந்
தநவரத முறைப்பதாகிய ஆன்மா, பூரணம் ஏகம்—பரிபூரணமாயேகமாம்,
சீவர்—சீவர்கள், அநேகவிதம்—பரிச்சின்னராய், அநேகப்பிரகாரமா யிருப்
பர், [என்னை?], அகம் எனும் அந்தக்கரண வுபாதிகள்—காணென்னும் அந்
தக்கரண வுபாதிகள், அளவுஇலை ஆகலினால்—பரிச்சின்னங்களாய், அநேகங்
களா புள்ளன வாகலின், [இஃ குலைக்குபமானம்.], சகம் முழுதும் குளிர்
சந்திரன் ஏகம்—உலக முழுவதுஞ் சீதாமாதற்குக் காரணமாகும் விம்ப சந்
திரன் ஒருவன், சல சந்திரர் பலர் ஆம்—சலப்பிரதிவிம்ப சந்திரர் அநேக
ராம், [என்னை?] சகமதில்—உலகில், ஏரி குளம் சிறு குடி சால் சட்டி குடம்
பலவால்—ஏரியும், குளமும், சிறுபள்ளமும், சாலும், சட்டியும், குடமும்
ஆகிய உபாதிகள் பலவாசலின். எ - து.

அகம்பதம் ஆன்மாவிற்கும், அந்தக்கரணத்திற்குங் கூறியிருப்பது
முறையே லட்சியார்த்தம் வாச்சியார்த்தமாகலான் என்க. ‘அகம்’ எ - து,
அந்தக்கரணத்திற்கு இயற்பெயர், ஆன்மாவுக்கு ஆகுபெயர் எனினும் ஒக்
கும். (38)

[இதுவுமது.]

சட்டிகு டங்குளி லொன்றுந் சித்திபு னதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டுமு தற்சந் திரனெடு கூடுமொ ழிந்தவை கூடவே
கட்டுமு பாதிக சித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில்
கிட்டும யிக்கியமு பாதிகெ டாதவர் கேவல மடிகாரே. (39)

இ-ள். சட்டி குடங்களில்—சட்டி குடமுதலிய உபாதிகளில், ஒன்று
நசித்திடுன்—ஒருபாதி நசித்தில், அதினுள் சல சந்திரன்—அதிற் பிரதிவிம்
பித்திருந்த சந்திரன், ஒட்டி முதல் சந்திரனெடு கூடும்—தான் கூடுதற்குரிய

காரண சந்திரனோடுகூடும், ஒழிந்தவை==உபாதிக்கெடாத ஏனைய பிரதிவிம்பங்கள், கூடாவே== (எப்படி) கூடாவோ (அப்படி), கட்கும் உபாதி நசித்திடு சீவன்==பந்தியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின்கண்ணுள்ள அஞ்ஞான வுபாதி ஞானத்தால் நாசமாகாநிற்குஞ் சீவன், காரண ஆன்மாவில்==தனக்குக் காரணமாகும் ஆன்மாவில்கண், அபிக்கியம் கிட்டும்==ஐக்கியத்தைப் பொருந்துவன், உபாதிக்கெடாதவர்--அஞ்ஞானவுபாதி ஞானத்தாற்கெடாத ஏனைய சீவர், கேவலம் ஆகார்==ஐக்கியமாகார்கள். எ - று.

சீவத்துவத்திற்கு முக்கியவுபாதி சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள அவித்தைக் கூறும்; அவ்வவித்தைக்கூற சாக்கிரத்தில் அந்தக்கரணமாகப் பரிணமித்த லானும், அது தோன்றின பின்னரே, ஜீவாதவ் தோன்றலானும் அந்தக்கரணத்தைச் சீவவுபாதியென்றனர்; அவித்தையைச் சீவவுபாதியாகக் கொள்ளாக் கால் பிராஞ்ஞைச் சொல்லுஞ் சுருதி விரோதமாம்.

எவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாமோ அவ்வந்தக்கரண வவச்சின்ன சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அஞ்ஞானக்கூறு ஞானத்தால் பிவிர்த்தியாம்: அஞ்ஞானம் நீங்கிடுதான் முத்தனவன். அவ்வந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாக வில்லையோ அவ்வந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞானக்கூறுமுண்டு, பந்தமுமுண்டு. அஞ்ஞான நீங்கி முத்தனவன் பிரஹ்மதிருஷ்டியால் சகசீவபரங்கனாக விளங்குதலின், அவனெல்லா மாவனென்பதற் சந்தேகமின்றென் றறிதியென்பதாம். (39)

(202) [36-ம் செய்யுளில் எப்படி ஒப்பாவனென்று வனுவிய

தன்கருத்தை இங்கே பெளிப்படுத்துகின்றா.]

இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரோ டெடபபு யொப்பாவன் சிவன்முதன் பூபாரு மகிலசி ருப்பு திதிநா சங்கல்செய்வார் அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு நழிவார் விபுவாவார் தவமிரு குருவே யிவனுந் தவையிலொர் சற்றும் காணேனை (40)

இ-ள். இவன் அயன் மால் சிவன் ஆகிய ஈசரோடு==இஞ்ஞானி யென் பவன், அயன், அரி, உருத்திரராகிய வீசரோடு, எப்படி ஒப்பு ஆவன்==எங்ஙனம் இணையாவன் சிவன்முதல் மூவரும்==உருத்திரன், நாராயணன், பிரமன் என்னும் அம்மூவரும், அகில சிருட்டி திதிநாசகங்கள் செய்வார்==எல்லா வுலகவகையுஞ் சிருஷ்டி, திதி, சம்மாரகங்கள் செய்யாநிற்பர், அவர் பிறர் மதிகளும் முக்காலங்களும் அறிவார்==அவர்கள் அந்நியருடைய புத்திகளையும், பூத, பவிஷ்ய, வர்த்தமானம் என்னுந் திரிகாலங்களையும் அறியா நிற்பர், (இதனால்) விபு ஆவார்==சர்வத்திலுஞ் சம்பந்தித்தவராவர், அல்லது பிரபுவாவார், தவம் மிரு குருவே=தவமிருந்துள்ள வாகிரியரே, இவனுக்கு==இஞ்ஞானிக்கு, அவையில் ஓர் சற்றும் காணேனை==அம்மகிமைகளில் ஒரு சிறிதும் கண்டிலேன். (ஆகலின்) எ - று.

கண்டிலேன் ஆகலின், “எப்படி யொப்பாவன்” எனக்கூட்டுக. இங்கே, “தவம்” எ - து, மனம் பொறிகளினொருமையை : கிருச்சிர, சார் தராயனாதிகளை, யல்வ.

(40)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

[வேறு.]

தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்காக் கும், குடத்து நீர்நிலக் கிணிலொளி யிரண்டுமோர் குடும்பமாக் கிரங் காக்கும், அடுத்த மைந்தனை ஞானியு மீர னு மறிவினாற் பிறிவில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்கா ளன் மேலென்றுங் கெழுன்றம் பிறி வாமே.

(41)

இ-ள். தடத்து நீர்—பாறுணிச்சலமும், நிலாத்திரி ஒளி—பகல் வத்தியி னொளியும், உபயமும்—(ஆகிய) இவ்விரண்டும், தழுவும் மூர்த்தனைக் காக்கும் —(தம்மைத்) தழுவாநிற்கும் ஆர்முழுதினையும் இரட்சிக்கும், குடத்துநீர்— குடத்துச்சலமும், விளக்கினில் ஒளி—தீபத்தொளியும், (ஆகிய) இரண்டும், ஓர் குடும்பமாத்திரம் காக்கும்—ஓர் குடும்பமாத்திரத்தை இரட்சிக்கும், அடு த்த மைந்தனை—(சற்சங்கத்தைக்) கிட்டிய மைந்தா, ஞானியும் ஈசனும்— தத்துவ ஞானியும், ஈசரனும், அறிவினால் பிறிவு இல்லை—(நாம் பிரஹ்மமெ ன்னும்) ஞானத்தாற் பேதமில்லை, கெடுத்த—(சீவர்கள் முத்தியடையாமற் போகும்படி அவர்களுணர்வை ஆவரணசத்தியாப் ப மறைத்துக்) கெடுத்த, மாயையின் குணங்கா ளல்—மூலப்பிரகிருதியில் (சத்துவகுண, ரசோ) குண ங்களால், மேல் என்றும்—(ஈசரன் மேலாமென்றும், கீழ் என்றும்—ஞானி கீழாமென்றும், பிறிவு ஆம்—பேதமாம். எ - து.

தடத்தினீரும் நிலாத்திரியொளியும், குடத்தினீரும், விளக்கினொளியும் உபாதியாற் பேதமல்லாமற் காக்குந்தல்மையாற் பேதமில்லாமையோல ஈச ரனும், ஞானியும் மாயா குணங்கா ளாற் பேதமல்லாமல் ஞானத்தாற் பேத மில் என்பதாம்.

(41)

[மேலும் அந்நையே விளக்குகின்றி.]

நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவா நாரணன் முதலான சுரர்கண் மாயைவல் ஸ்வரணி மாதிரி டொங்கமா தவமிக்கோர் தரணி மாதாடர்க் கவையகலில் ஸாமையாற் முழுவது பானுலும் பிரம பாவனை யாலிவ ரவரெனும் பிபதமொன் றிலைபாராப்.

(42)

இ-ள். நரரில்—மநாட்களுக்குள்ளே, மன்னனைச் சித்தரைப்போல வே—(துஷ்டநிக்கிரகம், சிஷ்டபரிபாலனமுடைய) அரசனையும், (சாபாதுக் கிரக சாமார்த்தியமுடைய) சித்தரைப்போல, நாரணன் முதலான சுரர் கள்—விஷ்ணு முதலான தேவர்கள், மாயைவல்லவர்—மாயை செய்வதில் சமர்த்தர், அணிமா ஆதிகள்தொக்க—அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா,

பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம் என்னும் அஷ்டசித்திகளுங் கைவந்த, மாதவம் மிக்கோர்—மாதவமிருந்தோர், தரணி மாநுடர்க்கு—பூமியில் மதுடதேகமுடைய ஞானிகட்கு, அவைகள்—அம்மாயாவல்லபமும், அணிமாதிரி அஷ்டசித்திகளும், இல்லாமையால்—இன்மையால், தாழ்வு உளர் ஆளுலும்—தாழ்ச்சிபுடையராயினும், பிரம்பாவனையால்—(நாம்) பிரஹ்மமென்னும் சம்ஸ்காரத்தினால், இவர் அவர் எனும் பேதம்—ஞானிகள் தாழ்வுடையவரென்றும், ஈசரனுயர்ச்சிபுடையவனென்றும் கூறாநிற்கும் பேதம், ஒன்று இலை—சிறிதுமில்லை, பாராய்—(இதனை யுகித்துப்) பார்ப்பாயாஃ. எ - று.

முன்னே, “நாணன்” எனக்காட்டினது,

“மாயை பண்ணு மவர்களி லரிநான்” —

என்னும் ஈசரகீதையின் கருத்து. அணிமாதிரி அஷ்டசித்திகளினியல்பை நிருவனையாடலில், 33 - வது அஷ்டமாசித்தியுரைத்த படலத்திலும், பாகவரத்தில், 11 - ம் ஸ்கந்தத்தில் யோகசித்தியுரைத்த வந்தியாயத்திலும் காண்க. (42)

(203) [“அணிமாதிக டொக்கமாதவ மிக்கோர்” என முந்கூறிய தால் அவை ஈசரவைகவரியமொழிப் பொருள்படுதலின், ஈண்டு முனிவரிடத்துங் காணப்படுவானேனென வினாதுவம், அதற்கு விடையும்.]

முத்தி நல்கிய சற்குரு வெப்பல முனிவருந் கணிமாதிரி சித்தி பூமியிற் கண்டிருந் கவுடந்தர் ரெல்வமீ சனதென்றார் புத்தி யொத்திட லுரைத்தரு ளென்றிடிற் புதழுமீ சனைநோக்கிப் பத்தி செய்திந் தவத்தின லியோகததாற் பலித்ததென் றறிவாயே.

இ - ன். முத்தி நல்கிய சற்குருவே—அநந்த, நிவிர்த்தி, ஆநந்தப் பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைத் தந்தருளிய சற்குருவே, பலமுனிவர்க்கு—வாதராயணர் முதலிய அநேக முனிவர்க்கு, அணிமா ஆதிசித்தி—அணிமா முதலிய அஷ்டசித்திகள், பூமியில் கண்டிருக்கவும்—(உள்ளனவாகப்) பூமியிற் காணப்பட்டிருக்கவும், அந்தச் செல்வம்—அவ்வணிமாதிரிச் செல்வம், ஈசனது என்றீர்—ஈசரனுடைய செல்வமென்றருளினீர், புத்தி ஒத்திட—(அச்செல்வம் முனிவர்கட்கு இன்ன காரணத்தா லுளவாயினவென்பதை என்) புத்தி சம்மதித்திட, உரைத்தருள் என்றிடல்—உரைத்தருள்வீரென்று நீ வினாவிடில், புதழும் ஈசனைநோக்கி—(சர்வாபிஷ்டப்பிரதராகவின், சர்வமதஸ்தர்களாலும்) துதியாரிற்கும் ஈசரனை நாடி, செய்திடம் பத்தி (யால்)—(உட்புறமொத்து மனமொழிமெய்களாற்) செய்யாரிற்கும் வழிபாட்டினாலும், தவத்தினால்—கிருச்சிரசாந்தராயணாதி டுவங்களாலும், யோகத்தால்—ஜ்யம நியமாதிரி அஷ்டாங்க யோகத்தினாலும், பலித்தது என்று அறிவாய்—(அணிமாதிரிச் செல்வம் முனிவர்கட்கு) வாய்த்ததென்றறிவாயாக, எ - று.

இயம, நியமாதி அஷ்டாங்க யோகத்தை, ஈகாகீதையின், 11-ம் அத்தியாயத்திற் காண்க. (43)

(204) [தவமுதலியாயிற்றுல், அணிமாதிச் செல்வம் முனிவர்கட்து வாய்த்ததானுல் தவத்தால் பிரஹ்மத்தையறிகவேன்னுந் கருதியால் தவமில்லாதோர்க்குத் தத்துவஞானமுங் கூடாதே யென்னுங் கருத்தையுட்கொண்டு ஓநவாறு சீடர் வினாதுல்.]

சிவசொருபமார் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் திரிரண்டும் தவமு னோரடை குவரெனி லவர்கள்போற் சகலரு மடைவாரே அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்டோமே இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்ந்நிலா வகையேதோ. ()

இ-ள். சிவசொருபம் ஆம் தேசிக மூர்த்தியே—ஆகந்தவுருவமாகிய குருவே, சித்தி முத்தி இரண்டும்—அணிமாதி சித்தியும், முத்தியுமாகிய இரண்டினையும், தவம் உனோர் அடைகுவர் எனில்—தவமுடையோர் அடைவ ரென்று (சுருதி) சொல்லில், அவர்கள்போல்—வாநாராயணர் முதலிய பூர் வாசாரியர்போல, சகலரும் அடைவாரே—இக்காலத்துள்ள ஞானிகளனை வரு மடையாநிற்பரே?, அவர்கள்—அப்பூர்வாசாரியர், பூருவம் சித்தியும் ஞானமும் அடைந்ததும் கண்டோமே—பூருவம் அணிமாதி சித்தியும், தத்து வஞானமுமாகிய இரண்டினையும் அடைந்திருந்ததும் (புராணங்களிற்) கண்டோம், இவர்கள் ஞானிகள் என்றிடில்—இக்காலத்துள்ள இவர் ஞானிக ளென்று சொல்லில், சித்திகள் இவர்க்கு இலாவகை எதோ—அணிமாதி சித்திகள் இவர்க்கில்லாதிருக்குங் காரணம்யாகோ! (யானறியேன்; அதனை யருள்வீராக). எ-று. (44)

[அந்நுதி விடைகூறல்.]

காமி யத்தவங் காமிய மென்கிறையும் கருதிடாத் தவமென்றும் பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருநாந்தா ஆமி வற்றிலொன் றியற்றினு லொன்றைய யடைகுவ ரிதுதீர்வை யாமு ரைத்தவங் ளிரண்டையு மியற்றினு ரன் னுள பெரியோரே. (45)

இ-ள். காமியத்தவம் (என்றும்)—சகாமதவமெனவும், காமியம் ஒன் றையும் கருதிடாத்தவம் என்றும்—இச்சிக்கப்பபிம்பொரு ளொன்றினையும் (அடையக்) கருதாத தவமெனவும் (நிஷ்காம தவமென்றபடி), பூமியில் தவம் இருவகை—பூமியின்கண்ணே தவமானது இருவகைத்தாம், சித்தியும் போத மும் தரும்—(அவற்றுள், சகாமதவம்) அணிமாதி சித்திகளையும், (நிஷ்காம தவம்) தத்துவஞானத்தையுங் கொடாநிற்கும், மைந்தீர், ஆம் இவற்றில் ஒன்று இயற்றினால்—(சித்தி ஞானங்கட்குச்) சாதனைகளாகும் இவ்விருவ கைத் தவங்களுள் ஒரு தவத்தைச் செய்யில், ஒன்றையே அடைகுவர்— ஓர்பயனினையே அடையாநிற்பர், இது தீர்வை—இது நியமம், யாம் உரைத்த—

நாங்கூறிய, அவ்விரண்டையும் இயற்றினார்—அவ்விரண்டு தவங்களையுஞ் செய்தனர், அன்று உள பெரியோர்—முற்காலத்துள்ள வாதராயணர் முதலிய பெரியோர். எ - று. (45)

(205) [மேற்கோள்னதைத் தானே இன்னும் வற்புறுத்துகின்றி,]
அனக மைந்தனே முத்தினா னத்தையே யடைந்தன அல்லாமல் ஜெனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரும், முனிவர் சித்திகள் வினோதமாகத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே. (46)

இ - ன். அனக மைந்தனே—பாவமற்ற மைந்தனே, முத்தி ஞானத் தையே அடைந்தனர் அல்லாமல்—(நேரே) மோட்ச சாதனமான தத்துவ ஞானத்தைத் தானே யடைந்தனரன்றி, ஜெனகன்; மாபலி, பகீரதன் முதலினோர், சித்திகள் படித்தாரோ—சித்திகளைப் பழகினரா! (இல்லை), சிலர் இனிய சித்தியே விரும்பினார்—சில முனிகள் (தமக்கு) இனிமையாகிய சித்தியைத்தானே விரும்பினர், சிலர் இரண்டையும் முயன்றார்—சிலமுனிகள் சித்தி, ஞானம் இரண்டையும் பழகினர், அம்முனிவர் சித்திகள்—அம்முனிவர்களடைந்துள்ள சித்திகள், வினோதம் மாத்திரம் தரும்—(மணியாழி யுலக மெல்லாம் கண்ணோரத்தில் விளையாடிவரும்) விளையாட்டைமாத்திரம் தரும், முத்தியைத்தாராவே—அநந்தநிவீர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்சத்தைக் கொடாவாம். எ - று. (46)

(206) [ஆயின், முத்திகளுள்ளுஞ் சிலபேர் அச்சித்திகளின் பொருட்

பேச் சர்வருத்தமுற்ற தென்கோலோவெனுஞ் சீடன் வினுவைத் தானே வினாவி அதற்கு விடைகூறல்.]

யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித் திகள்வேண்டி மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க ளேனென்றால் போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித்தன்றோ நசித்தேகும் ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த மாகுமென் றறிவாயே. (47)

இ - ன். யோக ஞானமே—ஜீவானம், பரமானமாக்களி னயிச்சிய ஞானமே, முத்தியைத் தரும் எனில்—மோட்சத்தைத் தருமென்று சொல்லில், ஒழிந்த—முத்தியைத் தரவல்லாத, சித்திகள் வேண்டி—சித்திகளை விரும்பி, மோகம் ஆய்—அவை வாய்க்கு நெறியிற் பரவசமாய், சில சில முத்தர்கள்—(குடாலை முதலிய) சிற்சில ஜீவன்முத்தர்கள், உடல் வருந்தினார் ஏன் என்றால்—(முன்னே) மெய்வருத்தமுற்றனர்; அஃதென்கோலோ வென்று நீ வினாவிடில், போகம் ஆய் வரும் பிராரத்த கர்மங்கள்—அநுபோகமாய் வாரா நிற்கும் பிராரத்தகர்மங்கள், புசித்து அன்றோ நசித்து ஏகம்—புசித்தல்லவா நசித்துப்போம், ஆசையால்—ஆகலின், அந்தச்சித்திகுள்—பூருவஞ் குடாலை முதலியோரா லடைந்தவச்சித்திகள், பிராரத்தம் ஆகும் என்று அறிவாய்—அவர்களது பிராரத்தமாகமென்று நியறிவாயாக. எ - று. (47)

[குருவ. வியந்து மேலும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்ப
தற்குக் காரணங் கூறுகின்றான்.]

இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லுரகத்தா லென்மன மசையாமல் [னேன்
பெலக்கவேண்டுமென் றுருள்குரு வேயகப் பிராந்திபோய்த் தெளிவா
துலக்க மானகண் ணுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே
அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.

இ - ள். இலக்கம் ஆயிரம் சுருதியால் = அநேகஞ் சுருதிப் பிரமாணங்
களாலும், ஊகத்தால் = (அநேக) யுத்திகளாலும், என் மனம் அசையாமல் =
என தந்தக்கரணம் (சொருபத்தினின்றஞ் சந்தேகத்தினுற்) சலியாமல்,
பெலக்கவேண்டும் என்று = திடமா யதிலமுந்த வேண்டுமென்று, அருள்
குருவே = (யான் சங்கிக்குஞ் சங்கைகளுக்கெல்லாம் உத்தரம்) அருளிவரா
நின்ற குருவே, அகப் பிராந்தி போய் = (எனது) அந்தக்கரணத்தில் (முன்
னிருந்த பஞ்சப்) பிராந்திசொழிந்து, தெளிவு ஆனேன் = தெளிவுடைய
வனாயினேன், துலக்கம் ஆன கண்ணுடையை = பிரகாசமான கண்ணுடையை,
அடிக்கடி துலக்கினால் = மேலுமேலுந் துலக்கிடிவ், பழுது அன்றே = குற்
றம் என்னை?, அலக்கண் மாற்றிய = (எனது) துன்பங்களை நீக்கிய, தேவரீர்
= சுவாமிகள், எனக்கு உரை ஆமிர்தங்கள் = அடியெற்குபதேசியா நிற்கும்
வாக்கியமிர்தங்கள், தெவிட்டா = தெவிட்டுகின்றில; (ஆதலால், இன்னுந்
தேவரீருபதேச மொழிகளைக்கேட்க விரும்புகின்றேன் அருள் செய்தல்
வேண்டும்). எ - று.

* பிரகாசமான கண்ணுடையை மேன்மேலுந் துலக்குவது குறையின்றாதல்
போல், பிராந்தி நீங்கித் தெளிவெய்தியவெனனை மேன்மேலுந் தெளிவெய்
தப்பண்ணல் குறையின்றாமாசலானும், சுவாமிகளின் வாக்கியமிர்தத்தில்
எனக்கு அமைவுண்டாகாமையானும் இன்னும் உபதேசிக்கவேண்டுமென்
பான், “துலக்க மானகண் ணுடையை யடிக்கடி துலக்கினுற் பழுதன்றே,
அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே.”
என்று கூறினான்.

“அகப்பிராந்தி போய்” எ - கு, உ - ம், வள்ளலார்,

“நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்
தியைந் திணையுஞ், சத்திய மிந்தச் சகமெனல் கருவி தணந்திடா
துடலைநா னென்னல், எத்தொந் தாவந் தானெனல் தானுங் கட
வுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகியிருந்து நானாகேன் சிவ
னெனல் சிதடர்பா லறியே.”—

(48)

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க,

(207) [பாஸ்பரம் ஷிரோதமான சுருதி வாக்கியங்களில் யாது
வாஸ்தவமாகக் கொள்ளற்பாலதேனீ வினுதல்.]

கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையாளும்
ஐய நேகுரு வேயெவ ராகிலு மதுபவித் தாலன்றிச்

செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப் படிநானே. 49

இ - ள். கைதவங்களை = அசத்தியமான வார்த்தைகளை, சாத்திரம் சொல்லுமோ = சாஸ்திரங்கள் போதியாநிற்குமோ ! (போதியாதே?), கருணையால் எனை ஆளும் = கிருபையினாலே அடியேனை ஆண்டருளும், ஐயனே குருவே = (எனது) பிதாவாகிய ஆசிரியரே, எவராகிலும் = யாவராயிருந்த போதினும், செய்த கர்மங்கள் = (தாங்கள்) செய்த கர்மபலங்கள், அதுபலித் தால் அன்றி = அதுபலித்தொழித்தாலல்லது, விடா என்ற வசனமும் = நாசமாகா வென்னும் வசனமும், சென்மசஞ்சிதம் வேவ = (அநந்த) ஜநநங்கட்கு (க் காரணமான) சஞ்சிதகர்மங்கள் வெந்து நீராகும்படி, துய்ய ஞானத்தீ = சுத்தமான ஞானாக்கினி, சுடும் என்ற வசனமும் = மகிக்குமென்னும் வசனமும் (ஆகிய இவ்வி - ண்டில்), நான் துணிவது எப்படி = (இதுதான் வாஸ்தவம், இஃதல்லவென்று ஒன்றை) எவ்வாறு யான் நிச்சயிப்பது. எ - று.

சுருதி சம்மதமான சீவபிரஹ்மங்களி னயிக்கியஞான மென்பார், “துய்ய ஞானம்” என்றார். “செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனம்” எ - று,

“நாஹு - க்த்தம் கஃயதே கர்மாகல்ப கொடி சதைபி” —

என்பது முதலிய வசனங்களை; இதற்கு, பலத்தைப் புசிபாமற் சுபாசுபகர்மங்க ளாறுகோடி கற்பங்களாலும் நாசமாகா தென்பது பொருள். “சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனம்” எ - று, கீதையின் நான்காம் அத்தியாயத்தில்,

“எறியாவெரி வருகானிடை பெரியாதன வெவ்வதா
னறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாது விதுபோற்
குறியால்வரு குணஞானமெ யனலேகொள விடுமேல்
பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாமிதொர் பொருளே.”

என்று ஸ்ரீ - பகவானால் அருளிச் செய்யப்பட்டிருப்பது முதலிய வசனங்களை என்றற்கு. (49)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

சீவ பேதங்க ளாவிலை மைந்தனை செய்கையு மளவில்லை
ஆவ வாமவ உவாதி நாரங்க ளறிந் துபக் குவெநோக்கிப்
பூவ லாந்துபின் பலங்கள்காட் டெவனபோற் பூருவஞ் சித்தாரந்தம்
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமூ வகையாலே.

இ - ள். மைந்தனை = மைந்தா, சீவபேதங்கள் அளவு இல்லை = (சீவத் துவ வுபாதிக்கான அவித்தை, அந்தக்கரணங்கள் அளவின்மையின்) சீவ பேதங்களும் அளவில்லை, செய்கையும் அளவு இல்லை = (பிரவிர்த்திக்குக் காரணங்களான அவரவர் அந்தக்கரணங்களிலுள்ள சுபம், அசுபம், சுயாசுப

மென்னும் வாசனைகள் அளவினமையின் அவரவர்கள் செய்கைகளும் அளவில்லை; (ஆகையால்), ஆவஆம்=அவைகளால் ஆவனவாகும், அவர் அவர் அதிகாரங்கள்=அந்தந்தச் சீவர்களுடைய அதிகாரங்களை, அறிந்து=நிச்சயித்து, பக்குவம் நோக்கி=பக்குவங்களை நாடி, காவல் வேதங்கள்=(கருணையினால் யாவரையும் இரட்சிப்பாநிற்கும் வேதங்கள், காண்டம் மூவகையாலே=(சர்மம், உபாசனை, ஞானம் என) மூன்றுகூறுடைய காண்டங்களாலே, பூருவம் சித்தாந்தம் இரண்டையும் வசனிக்கும்=பூருவபட்சம், சித்தாந்தமென்னும் இரண்டையும் பிரதிபாதிப்பாநிற்கும், [இனி இதற்குப் பமானங்கூறுகின்றார்.] பூ அலர்ந்து=(முன்னே) புஷ்பங்களைத் தோற்றுவித்து, பிண்=பின்னே, பலங்கள் காட்டுவனபோல்=பலங்களைக் காட்டாநிற்கும் (வாழை முதலிய) விருட்சங்களைப்போல. ௭ - று.

இங்ஙனங் கூறியவாற்றால், “அநுபவித் தாலநீற்சி செய்த கர்மங்கள் விடா” என்ற வசனம் கர்மகாண்டத்தின் பூருவபட்சம், “சேன்மசஞ்சீதம் வேவந் துய்ய ஞானத்தீசி சுடுமென்ற வசனம்” ஞானகாண்டத்தின் சித்தாந்தம் என்பது கருத்து. (50)

[இதுவுமது.]

ஆன பாவிசு ளடைவன நரகங்க ளவசிய மானாலும்
தான மந்திர விரதவோ மங்காநற் றனிடுமென் பதுபொய்யோ
சன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை ஞானாலும்
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்டே (51)

இ-ள். ஆன பாவிசன்=(சுபாசுப கர்மங்களுள்ளே, அசுப கர்மங்களைச்) செய்பவரான பாவிகள், அடைவன நரகங்கள்=அடைவனவான நரகங்களானவை, அவசியம் ஆனாலும்=நிச்சயமாக வுள்வேண்டும், தான மந்திர விரத ஓமங்களால்=தானம், மந்திரம், விரதம், எக்ஞம் எனும் பிராயச்சித்தங்களால், தவிரும் என்பது பொய்யோ=(பாவநீக்கி விடுவதால்) அவை வாரா தொழிந்துபோமென்று சாஸ்திரங் கூறுவது அசத்தியமா (அல்லவே?), (அதுபோல) சனம் ஆம்=இழிவான, பலசன்ம சஞ்சிதவினை=அந்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாகிய சஞ்சித கர்மங்கள், எத்தனை ஆனாலும்=அனேகங்களாயிருப்பினும், ஞானம் ஆம் கனல்=(சமுசயரகிதமான பிரஹ்மான்மவாயிகிய) ஞானமாகிய அக்கினியானது, சுடும் என்ற மறைமொழி=(அவற்றைத்) தகித்துவிடுமென்று கூறும் வேத சித்தாந்த வசனத்தை, நம்பினால், வீடு உண்டே=அவை நீங்கி மோட்சமுளதாகல் திண்ணம். ௭ - று.

“மலமேவிய தீவினை யின்வலியான் மகிழும்பர்ப் தத்திலி ருந்த விவன், குலமேவிய தென்புல வாணர்களுந் கெடாடிதாய்நர கங்குடியேறினரே.”—

என்பது முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தாற் பாவிகள் நரகமடைவது சித்தமாயிருத்தலின், “ஆன பாவிசு ளடைவன நரகங்க ளவசிய மானாலும்”

எ - ம், தான மந்திர விரத வோமங்காற் பாவந் தவிர்கவென, கர்மகாண்டத்தில் ஈகரன் விதித்தபடி அவை செய்தோர்க்குத் தவிர்ந்தே யிருப்பதைச் சாஸ்திரத்தும், உலகத்தும் நீ கண்டே யிருக்கின்றா யென்பார், “தான மந்திர விாதவோ மங்கலாற் றவிநமென் பதுபோய்யோ” எ - ம், தத்துவ ஞானத்தாற் சகலசஞ்சித கர்மங்களுந் நாசமாருக்வெனும் நசுரசங்கற்பமான ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை நம்பினால் அவர் சத்திய சங்கற்பரென்று சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்தமாகவிருத்தவின், அவர் சங்கற்பப்படி ஞானத்தாலவை நீங்கி நீ அமிர்தமயமாவை என்பார், “ஞான மாங்கலக் கடுமென்ற மறை மொழி நம்பினால் வீடுண்டே” என்றுங் கூறினார்.

கர்மகாண்டத்தின் பூர்வபட்சம் அதன் சித்தாந்தமாகிய பிராயச்சித்தத் தாலேயே நீங்காநிற்பதாற் சகல சஞ்சித கர்மங்களையும் ஞானாக்கினி சுடுமென்னும் ஞானகாண்ட சித்தாந்தத்தை நம்பி யறுஷ்டிக்கில் அவை என் நீங்கா, சித்தமாய் நீங்கா நிற்கும் எனத் துணிந்து சந்தேகம் ஒழிதி என்பதாம். (51)

(208) [இங்ஙனம் ஞானத்திற் அபுத்தமான மஹாத்மியமிருக்க அதனை அடைந்துய்யாமல் அறிவுடையோரும் கர்மப்படு குழியில் ஆழ்த்திக் காண மென்னையோபென விஹதல்.]

என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குழி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடுந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம் தன்ம யந்தரு மகிமை யை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மறியாமல் கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற காரண முரையீரே. (52)

இ - ன். என் மனம்=எனது இருதயத்தையே, திருக்கோயிலா=சிந்த ஆலயமாகக்கொண்டு, தினம் குடி இருந்து அருள்=நாளும் குடியா யெழுந்தருளி யிராநிற்கும், குருமூர்த்தி=குருவே, தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம்=தேவரீர் (அருளாநின்ற) தத்துவஞானமானது, சென்ம சஞ்சித வினைகள்=ஐந்தத்திற்குக் காரணமான சஞ்சிதகர்மங்களின், வேர் அறுத்திடும்=மூலமாகிய அவித்தையை அறியாநிற்கும், தன் மயம் தரும்=(பரிபுரண பரமானந்த பரம சீதளமான) பிரஹ்மத்தின்கண் ணபேதமாயிருக்கும்மோட்ச சாம்பி ராச்சியத்தையுந் தரும், மகிமையை=இம் மஹத்துவத்தை, விபுதர் ஆம் சமர்த்தரும்=மிகக்கற்றோராய்க் குணதோஷங்களைப் படுத்தறிய வல்லோரும், அறியாமல்=அறிந்து அதனைப் பெற்றுய்யாமல் (அல்லது, உணர்ந்து அதனை யடைதற்குக் காரணமான நிவிர்த்தி மார்க்கத்தில் புதியமலர்மெல் லணையிற் போலப் பொருத்தாமல்), கன்மம் ஆம் குழியினில்=கர்மாகிய படுகுழியில், விழுந்து அழிகின்ற=விழுந்து வருந்துகின்ற, காரணம் உரையீர்=காரணத்தை யருள்வீராக. எ - று. (52)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனை யகமுகத் தவர்சேர்வர் வழிந டப்பவர் பரமுக னாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருந்தாலும்

குழியில் வீழ்வார்தா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்டு கொ மிகளானோர் பழித ரும்பிற விக்கட லமுந் துவர் பாகதி யடையாரே (53)

இ - ள். அழிவிலாக தற்பதத்தனை = சித்திய நிரதிசயாந்த ரூபமான பிரஹ்மபதத்தை, மைத்தனை, அகமுகத்தவர் சேர்வர் = (உள்ளிலும், புறனிலும்) அசமுகமுடையோர் அடையாநிற்பர், வழி நடப்பவர் = மார்க்கத்திற் செல்பவர், பராமுகம் ஆயினால் = பராமுகமாயி ள், மலர்ந்த கண் இருந்தாலும் = விகசிதமான நேத்திரங்க் ளிருப்பினும், குழியில் வீழ்வர்காண் = (எப்படி) குழியின்கண் வீழாநிற்பேரோ, அப்படி, வெளி முகங்கொண்டு = (உள்ளிலும், புறனிலும்) பகிர்முசமுடையராய், காமிகள் ஆனோர் = சுவர்க்காமிகளாயினோர், பழிதரும் பிறவிக்கடல் அமுந் துவர் = (சுருவிநூற் பரிநீலவியால் விரிந்தவறி வீருந்தாலும்) பழிககத்தக்க பிறவிக்கடலி லமிழந்தா நிற்பர், பாகதி அடையார் = மோட்சமடையார். எ - லு.

“மலர்ந்த கண்ணிருந்தாலும்” என்றதற்கியைய விரிந்த அறிவிருந்தாலும் என்பது வருவித்தாம்

அபிப்பிராயம். — “நாராவானவை ஈண்டு நம்புமில்லை” என்னுஞ் சுருதியால் மித்தையென்றாவது, “ஆன்மாய யிதனைத்தும்” என்னுஞ் சுருதியால் தானென்றாவது வாசியாந்தரப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்ப்பது அகமுகம். அவிவேகத்தால் பிரபஞ்சத்தைச் சத்தியமென்றும், அதில் தேகேந்திரியாதிகள் தானென்றும், புத்திரதாராதிகள் தனதென்றும் இப்படிப் பேதமாகப் பார்ப்பது பகிர்முகம் இப்பகிர்முகப் பார்வையால் நசுவரமான சுவர்க்காதிகளில் காமமுடையரா யிருக்கையே கர்மப் படுகுழியில் வீழ்வதற்குக் காரணம் என்பதாம்.

“பாகதியடையார்” எ - கு, உ - ம், வாசிப்டம்,

“வழிபடு மிதனையிட்டு மற்றுள நூல்க னென்னுங்

குழிகளிற் புரண்டஞ் ஞானக்குணத்தினை பிறப்பிப்பார்க் கெல்லா மொழிவற வொருவர் ரெய்தற குறிததன்றாய், தானையுண்டாங்குழிதலிற் பரமவின் பங் கற்பங்க ளாலுங் கூட.”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றுற் காண்க.

(53)

(209) [சுகரன் சுதந்தான், அநாதாயாமி என்று சாஸ்திரங்களிற்

கூறியிருத்தலின், அசுதந்தாராரா சீவர்கண்மீது நவநேது

என வினாவும், அதற்கு விடை கூறத் தொடங்கலும்.]

சிறந்த நன்மையுந் தீமை யுந் செப்பிக்குஞ் செயலன்றோ, பிறந்த சீவர்க் கொன்றெய்வா ரவர்கண்மீற் பிறழொளும் வழியேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியை யென்றிடிற் சுருதிதூற் பொருண் மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வசனிக்கும் பிரார்த்திகாண் மைந்தனே யதுகேளாய்.

(54)

இ - ள். சிறந்த நன்மையும் தீமையும்=(யாவார்க்கும் ஒப்பச்) சிறந்த நல்வினையும், (இழிந்த) தீவினையும், ஈசனார் செயவிக்கும் செயல் அன்றோ = (குத்திரதாரியைப்போலச் சுதந்தரனான) ஈசரன் செயவிக்குஞ் செயலல்லவா? , பிறந்த சீவர்கள்=(குத்திரப் பாவைபோலும், சுதந்தர ஈனராய் அவன் ஜரிப்பித்தபடியே) ஜரித்த சீவர்கள், என்செய்வார்=யாதுசெய்வார், அவர் கள்மேல்=அச்சீவர்கண்மீது, பிழைசொலும் வழி ஏதோ=குற்றங் கூறு நெறி யாது காரணமோ? , துறந்த தேசிக மூர்த்தியே என்றிடில்=(அனைத்தையும்) நீத்த (அற்புத மகிமைமுடைய) குருமூர்த்தியேயென்று வினா விடில், சுருதிநூல் பொருள் மார்க்கம்=வேதசாஸ்திரார்த்த நெறிமை, மறந்த மூடர்கள்=மறந்த அறிவிலிகள், வசனிக்கும் பிராந்திகாண்=சொல்லும் பிராந்திகாண், மைந்தனே அது கேளாய்=மைந்தா அதை நீ கேட்பாய். எ - று.

“நன்மை தீமை”=சபாசுபக்கிரியை. “பிராந்தி”=அயதார்த்த ஞானம். “அது” எ - து, சுருதிநூற் பொருண் மார்க்கம். (54)

[ஆனால், வேதசாஸ்திரார்த்த வழி ஏதென்றி் கூறுகின்றீர்.]

திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டி யுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வெவ்வேறே' சுதந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம் அகந்தை யாமரி மானங்கள் கோபங்க ளாசைக ளிவையெல்லாம் இகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டி உ ளாகுங்நா ணீசனார் செயலன்றே. (55)

இ - ள். திகழ்ந்த ஈசனார் சிருட்டியும்=சுதந்தப் பிரஹ்மமாக விளங்கா நின்ற ஈசரனது சிருஷ்டியும் சீவனார் சிருட்டியும்=சீவனுடைய சிருஷ்டியும், வெவ்வேறே=வேறு வேறும், [அவையாவை யெனின்] சுதந்தனில் பொது=சுதந்தில் (யாவார்க்கும்) பொதுவான, ஈசனார் சிருட்டிகள்=ஈசரனுடைய சிருஷ்டிகள், சர அசரப் பொருள் எல்லாம்=நடப்பன, நிற்பன வாகிய பொருளனை துமாம், அகந்தை ஆம் அபிமானங்கள்=(தேகாதிசுளில்) நானென்னுமகந்தையும், (இதனால் புத்திரவித்தாதுகளில்) உளவாகும் மமதா பிமானங்களும், கோபங்கள் ஆசைகள்=கோபங்களும், ஆசைகளும், இவை எல்லாம்=ஆகிய அந்தக்கரண கற்பனைகளனைத்தும், இகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிகள் ஆகும் காண்=உயர்ந்தோரா விசுழ்ந்து வெறுத்த சீவனது சிருஷ்டியாய், ஈசனார் செயல் அன்று=ஈசரனுடைய சிருஷ்டியல்ல. எ - று. மாயாமபமான சராசரப் பிரபஞ்சம் ஈசரசிருஷ்டி, அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய அகந்தை முதலியவை சீவசிருஷ்டி என்பது வேதசாஸ்திர நிர்ணயமாய் என்க. (55)

[ஈசர சிருஷ்டி, சீவசிருஷ்டியால் வரும் நன் குதீவ்ருகளைக் கூறுகின்றீர்] மூல ராம்பரன் சிருட்டிக ஞாயிர்க்கெலா முத்திசா தனமாகும் சீவ னார்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணியாகும்

தாவ ராதிக ண்சித்திடி லொருவர்க்குஞ் சனனங்க ண்சியா வாங்
கோப மாதிக ண்சித்திடிற் பந்தமாங் கொடும்பிற விகள் போமே. (56)

இ - ன். மூவர் ஆம் பரன் சிருட்டிகள்=திரிமூர்த்திருபமான ஈசா
னுடைய சிருஷ்டிகள், உயிர்க்கு எலாம்=உயிர்களுக்கெல்லாம், முத்தி சாத
னம் ஆகும்=மோட்சமடைதற்குச் சாதனங்களாம், சீவனார் செய்யும் சிருட்டி
கள்=சீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள், தங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணி ஆகும்
=(தேவ, மது, திரியக்காதி யோனிகளில்) தங்களைப் பிறப்பிக்கும் பத்தங்க
ளாம், [ஈசா சிருஷ்டி மோட்ச சாதனம், சீவசிருஷ்டி பந்தகாரணம் என்ற
தந்த யுக்தி கூறுகின்றார்.] தாவர ஆதிகள் நசித்திடில்=(ஈசா சிருஷ்டியான)
தாவர முதலியவை நாசமாயின், ஒருவர்க்கும்=யாரொருவர்க்கும், சனனங்
கள் நசியாவாம்=ஐநகங்கள் நாசமாகாவாம், கோபம் ஆதிகள் நசித்திடில்=
(சீவசிருஷ்டியான) குரோத முதலியவை நாசமாயின், பந்தம் ஆம் கொடும்
பிறவிகள் போம்=பந்தம்கிய கொடிய ஐநகங்களுமாம். எ - று.

“படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினே” —

என்று தேவாத்திலும்,

“குலவு மூவ ருருவமுங் கொண்டே” —

என்று பாகவதத்திலுங் கூறியிருப்பதுபோல இவரும், “மூவராம்
பான்” என்றார். “முத்திசாக்ஷம்” எ - று, குருசாஸ்திராதி ரூபத்தை
என்கு (56)

[கூறிப்போந்ததந்த முக்கியவதுபவும் இவர்க் கூறுகின்றார்.]

ஈசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சீவநா ரிய மோகம்
நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுயிரொடு ஞானமுந் தர்களானார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன் றிப் பசுபதி செயலன்றே. (57)

இ - ன். ஈசர் காரியம்=(சராசரரூபமான) ஈசா சிருட்டிகள், பிரள
யத்து ஒழியவும்=(அவரது சங்கற்பத்தின்படியே) பிரளயகாலத்தில் நாச
மாகவும், எவர் பவம் ஒழிந்தார்கள்=யாவர் ஐநகநாசத்தையடைந்தனர்: (ஒரு
வரும் அடைந்தவர்), தேச கால தேகாதிகள் இருக்கவும்=தேசங்காலந்
தேக முதலிய ஈசா சிருஷ்டி யழியாதிருக்கவும், (குருசாஸ்திராதி ரூபமான
ஈசா சிருஷ்டியாகிய சாதனங்களைக்கொண்டே), சீவ காரிய மோகம்=சீவ
சிருஷ்டியாகிய மோகங்களை, நாசம் ஆக்கிய=(மீண்டெழாமல்) நாசஞ்
செய்த, விவேகத்தின்=விவேகத்தினால், உயிரொடும்=பிராணனோடும்,
ஞான முத்தர்கள் ஆனார்=ஞானமுடைய சீவன் முத்தராயினர், (ஆகவின்),
பாசமோகங்கள்=பாசமாகிய மோகங்கள், பசுக்களின் செயல் அன்றி=சீவ
ர்கள் சிருஷ்டியே யல்லாமல், பசுபதி செயல் அன்று=ஈசா சிருஷ்டியல்ல.
எ - று.

“நாசமாகிய” எ - ம், பாடமுளது. சுழுத்தியைப்போலப் பிரளயத்தில் அகந்தை முதலிய வாசனைகள் அதுற்புத்தமாயிருத்தலின், சிருஷ்டியாதியிற் சகல பிராணிகளுந் தத்தம் வாசனையின்படியே நாவ்வகை யோனிகளை யடைகின்றன; ஆதலால், “எவர்பவ மொழிந்தார்” என்றார்.

“இறப்பிலா விர்தமோக மிறையுமிட் டெண்ணமின்றி, மறப் படுதே நல்லதென்று”—

“வாசிட்டுத்திற் கூறியிருப்பதால், “மீண்டெழாமல்” என்பது வருவித்தாம். “மோகம்” எ - து, அகந்தையாதிகளை; இவை ஐயந பந்தத்திற்குக் காரணமாகலின், “பாசம்” எ - ம், சுதந்தரகீனராகலின் சீவரை “பசுக்கள்” எ - ம், இவர்க்குச் சுதந்தரமுடைய இறையாகலின் ஈசனை “பசுபதி” என்றும் கூறினர். (57)

[ஆசை முதலியவை நீடு சீருஷ்டியே யல்லாமல் ஈசா சீருஷ்டியல்ல என்பதற்குச் சுருதிப்பொருளைத் துரிப்பிக்கின்ற.]

அச்சு வத்தமென் றொருமர மதிலிரண் டரும்பற வைகள்வாமும் நச்சு மங்கொரு பறவையம் மாக்கனி நன்றான் நெனத்தின்னும் மெச்சு மங்கொரு பறவைதின் னாதென வியங்கியப் பொருளாக வைச்சு மாமறை சீவனை ஈசனை வகுத்தவா றறிவாயே (58)

இ - ள். அச்சு வத்தம் என்று ஒரு மரம்—அரசென்று சொல்லப்பட்ட ஓர் விருட்ச முண்டு, அதில்—அவ்விருட்சத்தின்கண், இரண்டு அரும் பறவைகள் வாமும்—இரண்டரிய பட்சிகள் ஆராயித்திருக்கும், அங்கு—அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள (இரண்டு பட்சிகளுள்), நச்சு—(போகங்களை) விரும்புகின்ற, ஒரு பறவை—ஓர் பட்சி, அம்மரக்கனி—அவ்விருட்சத்தின் கனிகளை, என்று நன்று எனத் தின்னும்—(இது) நல்லது, (இது) நல்லது என்று புசியாநிற்கும், மெச்சு—(யாவராலும்) கொண்டாடப்பட்ட, அங்கு ஒரு பறவை—அவ்விருட்சத்தின் கண்ணுள்ள மற்றோர் பட்சியானது, தின்னாது என—(அவ்விருட்சத்தின் கனிகளைப்) புசியாதிருக்கும் என்று, * வியங்கிப்பொருள் ஆக வைச்சு—வியங்கியார்த்தமாக வைத்து, மாமறை—மகத்துவமுடைய முண்டகோபநாமானது, சீவனை ஈசனை—சீவனையும், ஈசனையும், வகுத்த ஆறு அறிவாள்—பகுத்துக்கூறிய வழியை நீ விசாரித்தறிவாய். எ - து.

(210) மூலசுருதியிற் பரவினாத்தம்.—ரியப்ப, நியாமகபாவப் பிராப்திருபமான கமளத்தால், அல்லது பட்சியைப்போல விருட்சத்தை ஆசிரயித்திருப்பதாற் சீவோசாரை, “பறவை” என்றது, விருட்சம்போலச் சேதிக் கப்படுந் தருமமுடையதா யிருத்தலாற் சரீரத்தை, “விருட்சம்” என்றது.

* வியங்கியப்பொருள் எனினும், குறிப்பப்பொருள் எனினும் ஒக்கும்.

சரீரபூவிருட்சிமாந்து மேலான பிரஹ்மத்தை மூலமாகவுடையது, கீழான பிராணன் முதலியவற்றைச் சாகைகளாகவுடையது, தனது திதிரியமம் இன்மையின், அச்சவத்தம் என்னும் நாமமுடையது, அஞ்ஞானபரியத்தம் இருப்புடையது, கேத்திரம் என்னும் நாமமுடையது, சர்வப்பிராணிகளின் கர்ம பலங்கட்கும் ஆசிரயமானது, பட்சிகள்போல அவித்தை காம கர்மங்களினுடைய வாசனைக்கு ஆசிரயமாகிய லிங்க சரீர வுபாதிபுடைய சீவனும், ஈசரனும் ஆகிய இருவருங் கூடியிருப்பது; கூடியிருக்கும் அவ்விருவருள்ளும், லிங்க சரீரரூபவுபாதிபுடைய கேத்திரஞ்ஞன் என்னுஞ் சீவனே அவ்விருட்சத்தின்கண் ஆசிரயத்திருக்கும் கர்மஜநியங்களாகிய சுகதுக்கமயமான அனைகவித வேதனைகளின் அநுபவரூபமென்னும் இஷ்டபலன்களை அவிலே கத்தாற் புசிக்கின்றனன்; நித்தியசுத்த, நித்தியமத்த, நித்தியமுத்த சபாவமுடைய சர்வஞ்ஞாகிய சுத்தசத்துவருணப் பிரதானமான மாயா வுபாதிபுடைய வீசரன் புசிக்கின்றிலன். என்னை? அவ்வீசரன் நித்தியமான சாட்சித்தன்மையின் சுத்தாமாத்திரத்தால் போக்கியம், போக்தா என்னும் இவ்விரண்டின் பி ரேரகருபுளன் ஆகலின் அவன் புசிக்கின்றிலன், விருட்சத்திற்கு அந்நியனாய்க் கேவலம் பார்ப்பவனாகவே இருக்கின்றனன், அவனுடைய தரிசனமாத்திரத்தாலேயே இராஜாவைப்போலப் பிரேரகத்தன்மை சித்திக்கிறது என்பது மூலகருதியின் பாஷியார்த்தம்.

(211) * வியஞ்சனா விருத்தியால் யாதொரு பொருள் தோன்றாநிற்குமோ அது வியங்கியப் பொருளெனப்படும். வியஞ்சனா விரூத்திக்கு உதாரணம்:—சத்துருவின் கிரகத்திற் போஜனநிமித்தம் புக்க புருடனை அவனிடத்தின்புடைய மற்றொரு புருடன் பார்த்து விஷத்தைப்புகி என்புழி, விஷத்தைப்புகி என்பதற்கு நஞ்சைபுண்ணு என்பது சக்தி விருத்தியாற் போந்தபொருளாம். வக்தாவினுடைய தாற்பரியமோ அதுவன்று, புசிக்கவேண்டாம் என்பதாம். போஜனத்தில் சக்திபுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் லட்சணமும் பொருந்தாது. ஆதலால், சத்துரு கிரகத்திற் போஜன நிவிர்த்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியார்த்தமாம்; அது போலப் பறவை என்னும் பதத்தின் சக்தி விருத்தியானும், இலட்சணா விருத்தியானும் சீவேசரர் பெறப்படாமல் வியஞ்சனா விருத்தியினுற் பெறப்படுதலின், “வியங்கியப் பொருளாக” என்றார். (58)

(212) [இவ்வாறு கருதி, யுத்தி, அநுபவங்களால் காமக்தரோதாதிகள் நீவச்செயலேயன்றி சிவச்செயலன்றெனக்கூறி, இங்ஙனம் அறியாதோர்க்கு வரும் அநாதீதநதையும், அறிந்தோர்க்கு வரும் கேடிமநதையும் இனிக்கூறுகின்றார்]

இந்தச் சீவனால் அநுபவ பதார்த்தமொன்று மிவச்செய லென்னுமல் அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளை நோக்கி யடைவார்கள்

* “வியஞ்சனா விரூத்தி”—பிறிது விமரிசில் என்னும் அலங்காரமாம்: ஓட்டு அணியெனினும் ஓக்கும்.

இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லல்லாமல்,
அந்தத் தேவனு லன்றெனும் விவேகிக ளமலவீ டடைவாரே. (59)

இ - ன். ஷெளி.

அறுபதை எனினும், அரிசட்வர்க்கம் எனினும் ஒக்கும். தற்செயலான காம முதலிய ஈன குணங்களைச் சர்வஞ்ஞத்வ முதலிய கல்யாண குணங்களை யுடைய சிவச்செயலாகச் சொல்பவர், பின்னராயினும் அப்படிச் சொல்வது குற்றமென்று கருதி அவைநீங்கி ஷேமமடையச் சன்மார்க்க முயற்சியடையாமையின், தனது உடற்கட்பொருந்திய நோய்க்குச் சிகிச்சை தேடாமல் அபத்தியஞ் செய்து வருபவன் அந்நோய் அதிகரிக்கப்பெற்றுப் பின்னும் நாநாவித துன்பத்துளாழ்வதுபோலப் பாவம் அதிகரித்துப் பின் நரகமுதலிய நாநாவித துன்பங்களை யடைதலால், “அதோ கெதியடைவார்” எ - ம், அவ்வீன குணங்களைத் தற்செயலாகவே சொல்லும் விவேகிகள் அவை நீங்கி ஷேமமடையக் கருதிச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவிர்த்தித்தலாற் புண்ணிய மிகுந்து சித்தசுத்தி யுடையராய் ஞானமடைந்து அஞ்ஞானத்திலும், அதன் காரியமான அநர்த்தத்திலும் நின்றுவிடு பவதால், “அமலவீடடைவார்” என்றுங் கூறினர். “மூடர்கள் அதோகெதி யடைவார், விவேக்க ளமலவீடடைவார்” எனக் கூறிலும் மூடர்கள் அதோகெதியை விரும்பாமையானும், விவேகிகள் அமலவீடடையத் தாமே சுதந்தரமுடையராகாமையானும் உலகில் அரசனானே தனது நீயதிப்படி நடவாதோரைத் தண்டித்து, நடப்போரைச் சவுக்கிய மடைவிப்பதுபோல நாகனும் தமதருணுவில் விலக்கிய வற்றைச்செய்து, விதித்தவற்றைச் செய்யாதோரை நரக முதலிய துன்பங்களாற் தண்டிப்பன், விலக்கியவற்றைச் செய்யாதொழித்து, விதித்தவற்றை விஞ்ஹமாகச் செய்யாந்பவரைப் பரமசவுக்கியமடையப் பண்ணிப்பன் என்பது பெறப்படுகின்றது. (59)

(213) [ஈசுரனிடத்து வைஷ்ணவிய ஷோஷங்கூமோ என
வினுநலும், அஹித் வினா-கூறலும்.]

நலமெய் ஸாராணியெல்லலாக குந்தெய்வ நாயகன் பொதுவானால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரொடு கோரித்தல் செய்வதே நென்றுமேயல், குலவு மக்களைத் தநலதீபாற் சிட்டரைக் குளிர்த்துதுட்டரைக்காய்வன், கலைக னால்வழி வரச்செயுந் தண்டமுங் கருணையென்றறிவாயே. (60)

இ - ன். நலம் மெய் ஸாரணியே = ஆநந்தந்தானே திருமேனியாகத் (நிரன்மோந்த) குருவே, எல்லவர்க்கும் = (சிவந்தர், துஷ்டரென்னும்) யாவர்க்கும் தெய்வ நாயகன் = (பிரஹ்மன், நாரணன், ஸ்ருத்திரன் என்னும்) தெய்வங்களுக்கு இறைமலுண ஸ்கரன், பொது ஆளுல் = சாதாரணமாயின், சிலரை வாழ்வித்தல் = சில சிவந்தரை (ப் புகழி, முகதிகளைக் கொடுத்து) வாழ்வித்த

லும், சிலரோடு கோபித்தல்=சில துஷ்டரை முனிதலும், செய்வது=செய்யாநிற்பது, ஏன் என்றாயேல்=என்ன காரணத்தாலென்று சங்கிப்பையாயின், குலவு மீக்களை=விளங்காநின்ற (தம்) புத்திரர்களை, தந்தை போல்=(குணங்கண்டு கோதாட்டலும், குற்றங்கண்டு கோபித்கலுஞ் செய்யாநின்ற) பிதாவைப்போல, *சிட்டரைக் குாரிந்து=(கன்னால் அருளிச்செய்யப்பட்ட சாஸ்திரவிதி நெறிநடக்குஞ்) சாதுக்களைச் சந்தோஷித்து (இன்பமடையப்பண்ணி), துட்டரைக் காய்வன்=(நிவேதன வழியிற்செல்லும்) அசாதுக்களை (நரகாதிகளால்) தண்டிப்பன், கலைகள் நல்வழிவர=சாஸ்திரங்களின் (நிவேதன மார்க்கத்தைத் தவிர்த்து) விதிமார்க்கத்தில் வருதற்பொருட்டி, செய்யும் தண்டமும்=செய்யாநிற்குந் தண்டமும், கருணை என்று அறிவாய்=கருணையே (அல்லாமல் வேறல்ல) என்றறிதி. எ - று.

முனிதல்=தாரித்திரம், வியாதி, நரகமுகலிய துன்பங்களால் வருத்துலிப்பது. நன்னெறியிற் செல்லும் புத்திரரைச் சந்தோஷித்து அவர்கட்கு வேண்டிய நன்மைகளைச் செய்வதும், தீநெறியிற் செல்லும் புத்திரரைத் துவேஷித்து நன்னெறியில் வரத்தண்டிப்பதும் பிதாவுக்கு எப்படிப் பாரபட்ச மில்லாத கருணையாமோ அப்படியே சாது, அசாது இருவரிடத்தும் நசுரன் செய்யும் அருண், முனி யுகன் இரண்டிவ கருணையேயல்லாமல் பாரபட்சமான விஷம் திருஷ்டியன்று என்பதாம். (60)

[நசுரன் விஷம் தீருபடியின்றி யாவரிடத்தும் சமதீருஷ்டியுடையவன் என்பதை இன்றும் அநேக தீருஷ்டிபாந்தங்காள வற்புறுத்துகிறார்.]

மனை விவந்து மைந்தனை கற்பக மயங்கால் புனன்முன்றும் தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுநதாமுந தவிர்த்தானும்[பான் அனைய விசனும் மடந்தவர் கருந்செய்யவ நகன் லவர்க் கருந்செய் இனையகுற்றங்க ளொ வர்குற்ற மாகுமன் றெண்ணி யறிவாயே.(61)

இ - ள். மனை விவங்கு அறம் மைந்தனை =குடும்பமாகிய (படை) விலங்கறப்பெற்ற மைந்தர், கற்பக மயம் கால் புனல் மூன்றுப் (பாரபட்ச மில்லாமலிருந்து) தனை அடைந்தவர் வறுமையும் சதமும் தாகமும், தவிர்த்து ஆளும்=(முறையே) தவிர்த்து இடங்கிக்கும், அனைய நசனும்=அவைபோலும் (ஒருவரிடத்து விரும்பும், ஒருவரிடத்து வெறுப்பும் இல்லாத) நசுரனும், அடைந்தவர்க்கு=(பாரபட்சமில்லாதவ னென்றறிந்து தன்னை வேதத்தின் காண்டத்தியவாயினால்) ஆராதிப்பவர்க்கு, புருஷசய்வன்=அறிக்கிரகம் பண்ணுவன். அகன்றவர்க்கு அருள்வதாயான்=(சுல்லா ஆராதனஞ் செய்யாது) ஈங்கிணுர்க்கு அகங்கிரகம் பண்ணுந், *குணிய குற்றங்கள்=இத்தன்மையான தோஷங்கள், எவர் குற்றம் ஆகும் என்று=யாவருடைய குற்றங்களாகுமென்று, வணை = அறிவாய்= விசாரித்தறியக்கடவாய், எ - று.

“அனைய வீசனா மடைந்தவர்கீ கருள் செய்வ னகன்றவர்கீ கருள் செய்யான்” எ - கு, உ - ம், பகவற்கீயை,

“எப்பொரு டனக்கு மியானைத் திருத்தலா லெனக்கி யாரு
மொப்பர்க ளினிய ரின்னா தாரென வொருவ ரில்லை
யிப்படி யறியு மன்பர் பக்கலே யானு நிற்ப
னப்படி யவரு மென்பா லங்ஙன மமர்ந்து நிற்பார்” —

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

“இனைய துற்பங்க ளொங்குந்ந மாதம்” எ - த, “ - ம், பட்டினத்துப்
பிள்ளையா திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை,

‘ பொருகிடங் கொண்ட பொன்னி புடங்	கு
பருகிடங் கொண்ட பருக வா	னா
நின்னது குற்ற முள தொ நின்னிலை	ந
தெண்ண ருங்கோடி யிடப்பலக களைந	து
கண்ணுறு சீறறத்துக் காலனை வதை	யா
இறப்பையும் பிறப்பையு மிழந்து சிறப்பொ	நி
தேவ ராவின் கன்றெனத் திரியா	ப்
பாவிக டமதே பாவம யாதெளி	ன்
முறியு பெறுககன் முற்பழங் கக	த
வறுகனை யடிசி லட்டி னி திருப்ப	ப்
புசியா தொருவன் பிபால் வருந்து	த
லயினியின் குற்ற மன்று வெயிலின் வை	த்
தாற்றிய தெண்ணீர் நாற்றமிட் டிருப்	ப
மடாஅ ஒருவன் விடாஅ வேட	கை
தெண்ணீரக் குற்ற மன்றுகண் ணகன்	று
தேன்றுளி சிதறிப் பூந்துணா துறு	மி
வாலுகங் கிடந்த சோலைகடப	ப
வெள்ளிடை வெயிலில் புள்ளிவெயா பெரிப	ப
வடி பெயர்ந்த திடுவா னொ	வ
னெடி து வருந்துத னிழற்றிங் கன	ற்ற.”

என வரும். மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

(61)

(214) [ஆயிசு, அக்குற்றம் நீங்க உய்யச் சீவாகளாந்
செய்யப்பால நெண்ணெயா வெனின்?
அதற்குக் கூறுகன்றி.]

ஒன்று நெண்மக வேடுபான் முயற்சியா னுறைத்துமா நடிக்
கிசன், நன்று செய்யவே காட்டிய தூல்வழி நடந்துகள் லவர்பின்னே,

சென்று தூட்டவா துணைவிட்டு விவேகராய்ச் செனித்தமா யையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பவங்கப்போ நிச்சய மிது தானே. (62)

இ-ள். மகனே, ஒன்றுகேள்=(சகல ஞான சாஸ்திரங்களின் சார பூதமான) ஒருபாயத்தைச் சொல்லுகிறேன்) கேட்பாய், புமான் முயற்சியால் உறைத்து=புருஷப் பிரயத்தனத்தால் லுழந்தி, மாதுடர்க்கு ஈசன் நன்று செய்யவே=மதுடர்களுக்கு ஈசரன் பிரஹ்மாநந்தம் கொடுத்தற் பொருட்டே, காட்டிய=அருளிச்செய்த, நூல வழி நடந்து=வேதத்தின் (காண்டத்தி ரய) நெறியில் நடந்து, நல்லவர் பின்னேசென்று=(பின் பிரஹ்மநிஷ்டர்க ளான) பெரியோர்கள் பிறகே திரிந்து, தூட்ட வாதனைவிட்டு=(அப்பெரி யோர்கள் சகவாசத்தால் சாந்தியாதி வாசனைகளை யுடையராய் முன்னுள்ள) குரோதாதி மலினவாசனைகளை யொழித்து, விவேகர்ஆய்=ஆன்மாநான்ம விவேகத்தை யுடையவர்களாய், செனித்த மாயையைத்தள்ளி=அவிவேகத் தாலுண்டான பேதபுத்தியைப்போக்கி, நின்று=(தன்னதுபூதியிற் சிவோக மென்று) நின்று, ஞானத்தை அடைந்தவர்=(சமுசயரகித பிரஹ்மான்ம வாய்) க்கிய) ஞானத்தைப் பெற்றவருடைய, பவங்கப்போம்=(சுரநரதிரியக் காதி ரூபங்களான வெகுவித) ஐகநங்கணீங்கும், இது தானே நிச்சயம்=இதுவே (சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்) சித்தாந்தமாம். எ-று.

எவ்வகை முயற்சிசெய்பவரும், நெடுங்காலம், நிரந்தரம், நேசத்தோடு செய்யினன்றி அவ்வப்பயினை யடையாராகலின், “புமான் முயற்சியா லுறைத்து” என்றார். “மாதுடர்க்கு” எ-று,

“மடல்வி ரிந்தம ரைமலர் வைகுவிவான்

சடம னைத்தையுந் தந்துமு வந்தில

விடர றுக்குமென் றெண்ணிரன் மாநட

வுடல்ப டைத்தபி னோகையுந் முனரோ.”—

என்னும் பாகவந்தத்தினைக் கருத்தினால் என்க. ஈசரார்ப்பணமாகச் செய்யும் நிஷ்காமகர்மாநுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரணத்தின் மலகோஷமும், ஈசரோபாசனையினால் விஷேப்பகோஷமும் நீங்கித் தீவிரமான சிஞ்ஞாசையோடு கூடிப் பெரியோர்களை யடைந்தென்பார், “நூல் வழிநடந்து நல்லவர் பின்னே சென்று” என்றார்.

ஞானம் சர்வப் பிரயாச்சித்தரூபமாகலின், இதனைச் சொல்லிய சோபா னக்கிரமமாக வடைந்தாலன்றிக் தற்செயலை ஈசரச் செயலாகச் சொல்லித் திரிந்த பெருந்தோஷந் தவிராது என்பது கருத்து. (62)

(215) [ஞானத்திற்கு முக்கியமானதாகக் காதனம் யாதென்றும், அதன் சோபம் யாதென்றுங் கூங்கித்து அவற்றைக் கூறுகின்ற.]

இந்த ஞானந்தான் வருவதெப படியெனினி லிடைவிடா விசாரத் தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னெதெனின் மனதிராஞ் சரீரத்

தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சுடமெது விரண்டுமொன் றுக்கடும், பந்த மேதுவீ டேதென வுசாவுதல் பகர்விசா ரமதாரும். (63)

‘இ - ள். இந்த ஞானந்தான்—(சம்சாரநிவிர்த்திக்குக் காரணமாக) முன் சொன்ன பிரஹ்மான்மவயிக்கிய ஞானமானது, வருவது எப்படி எனில்—வாராரிற்பது எவ்விதமான முக்கியோபாயத்தாலென்று நீ சங்கிக்கில், இடைவிடா விசாரத்தால்—சிரந்தரம், நெடுங்காலம், (நேசத்தோடுகூடிச்) செய்யும் விசாரத்தாலேயே, வந்து அடைந்திடும்—வந்து பொருந்தாநிற்கும், விசாரந்தான் ஏது எனின்—விசாரத்தின் சொருபமாவது எவ்விதமாமென்று கேட்பாயாயின், இந்தமன ஆதி ஆம் சரீரத்தில்—இம்மன முதலாகிய சரீரத்திரயங்களில், நான் எனன்—அகம் சத்தார்த்தமாவது யாது, சித்து ஏது—இவைகளிற் சித்தாயிருப்பது யாது, சடம் ஏது—சடமாயிருப்பது யாது, இரண்டும் ஒன்றாக்கடும் பந்தம் ஏது—சிற்சடங்கள் இரண்டும் (தப் தாயபிண்டம்போல) ஒன்றாகப் பொருந்துகின்ற பந்தமாவது யாது, வீடு ஏது—மோட்சமாவது யாது, என உசாவுதல்—என்று (சிரந்தரம் அமுந்த) ஆராய்தலே, பகர்விசாரமது ஆகும்—(சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கூறாநிற்கும் விசாரரூபமாம். எ - று.

(216) “ஞானக்கு முந்தசுவ ணதிகமே காரணம்”—

என வேதாந்ததுடாமணி முதலிய நூல்களிற் கூறியிருப்பதுபோற் கூறாமல் “இடைவிடாவிசாரத்தால் வந்தடைந்திடும் விசாரந்தான், நானெவன் சித்தெது சுடமெது, எனவுசாவுதல்” என இங்கே கூறினதற்குக் காரணமென்னையோ வெனின்:—விவேகம், வைராக்கியம், சமாதி சட்சப்பத்தி, முமுட்சத்துவம் இவை நான்கும், சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்கள் மூன்றும், தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்த சோதனையொன்றும் ஆக இவ்வெட்டும் அந்தரங்க சாதனமென்றும், எஞ்ஞாநிகர்மங்கள் பசிரங்கசாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும்; அவைகளில் சிஞ்ஞாசக்குப் பகிரங்க சாதனங்கள் தள்ளற்பாலன: அந்தரங்க சாதனங்கள் கொள்ளற்பாலன. சிரவணத்தில் அல்லது, ஞானத்தில் யாது பிரத்தியட்சப்பயினை யுடையது அது அந்தரங்கசாதன மெனப்படும். [பலன் எ - து, இங்கே உபயோகத்தை.] விவேகாதிகளின்றிப் பகிர்முக புருஷனுக்குச் சிரவணங்கூடாதாகலின், விவேகாதி நான்கனுபயோகஞ் சிரவணத்திலுளது; அப்படியே சிரவணதிகளின்றி ஞானமுண்டாகாதாகலின் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களி னுபயோகம் ஞானத்திலுளது; அப்படியே தற்பதார்த்தம், துவம்பதார்த்தங்களை யறிந்தாலல்லாமல் அபேதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால், விவேகாதி நான்கு சாதனங்களினுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவணாதி நான்குசாதனங்களினுபயோகம் ஞானத்திலுயிருப்பதால் எட்டும் அந்தரங்க சாதனங்கள்; யாது ஞானத்தில் அல்லது, சிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப்பயினை யுடைந்தாகாமல் அந்தக்கரணசத்தியாகிய பயிணயுடைத்தாயிருக்குமோ அது ஞானத்திற்குப் பகிரங்கசாதனமெனப்படும். இப்படிப்பட்டவை எஞ்ஞாநி கர்மங்களாம்.

எப்படியும் எக்ஞாதிகர்மங்கள் சம்சாரத்திற்குச் சாதனங்களாகலின் அவைகளால் அந்தக்கரணசுத்தி உளதாமெனலுங் கூடாது; அப்படியானாலும் சகரமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்திற் கேதுவாம் : நிஷ்காமனுக்கு அந்தக்கரண சுத்திக்கு ஏதுவாம்; இவ்வாற்றால், நிஷ்காம புருஷனுக்கு அந்தக்கரணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாவலின், பகிரங்க சாதனமென்றும், விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமென்றுஞ் சொல்லப்படும். ஆரமாவுள்ளதற்குப் பகிரங்கமென்றும், சமீபமாவுள்ளதற்கு அந்தரங்கமென்றும் பெயர். எக்ஞாதி கர்மங்களையும், அவைகளின் சாதனங்களான வித்திரீ, தன, புத்திராதிகளையும் விடில் அவன் ஞானத்துக்கு அதிகாரியாவன். ஞானத்திற்கு அதிகாரியிடத்து எக்ஞாதிகள் பொருந்தாமையின் ஆவை ஆரமாம்; விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்துப் பொருந்தியிருத்தலின் சமீபமாம்; இவற்றினும் பேதமுள; அவையாவையோவெனின் :—விவேகாதிகளி னுபயோகம் சிரவணத்திலும், சிரவணாதிகளி னுபயோகம் ஞானத்திலு மிருப்பதால் விவேகாதிகளை நோக்கச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாம் : சிரவணாதிகளை நோக்க விவேகாதிகள் பகிரங்கமாம். எப்படியும், விவேகாதிகளும் ஞானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனங்களென்றே சர்வ கிரந்தங்களிலுங் கூறியுள்ளன : பகிரங்கமாகக் கூறவில்லை; அப்படியானாலும், விவேகாதிகட்கு ஞானத்தின் சாதனமான சிரவணத்தில் பிரத்தியட்சப் பயனிருக்கின்றது. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் சிஞ்ஞாசுவினா லடையற்பாலனவையாம் : எக்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளற்பாலனவல்ல; ஆதலால், அந்தரங்கமென்றனர் : எக்ஞாதிகளை நோக்கவும் அந்தரங்கமாம்; ஆகலின், அந்தரங்க சாதனத்திற் சேர்த்துக்கூறினர். விசாரத்தினுற் பார்க்கில் ஞானத்திற்கு முக்கிய வந்தரங்க சாதனம் தத்துவமவியாதி மஹாவரக்கியங்களாம் : சிரவணாதிகளுமல்ல. என்ன? யுத்தியினால் வேதாந்த வாக்கியங்களின் ஞாற்பரிய நிச்சயம் சிரவணமெனப்படும். சீவபிரஹ்மங்களின் அபேதத்தின் சாத்திரமும், பேதத்தின் பாதகமுமாகிய யுத்திகளால் அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனம் மனனமென்று சொல்லப்படும். அநான்மாகார விருத்தியின் வியவதான ரகிதமான பிரமாகார விருத்தியின் நிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படும். நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகாவஸ்தையையே சமாதிபென்பர் ; இந்நூல் சமாதியும் நிதித்தியாசனத்தில் அந்தரப்பாவமாம் : வேறு சாதனமல்ல ; இக்கச் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாட்சாத் சாதனமல்ல ; இவ்வேன எப்படிப்பட்ட தெனின் :—யுத்தியினது தோஷமாகிய அசம்பாவனை, விபரீதபாவனைகளின் நாசகமாம். சமுசயத்தை அசம்பாவனை என்பர். இப்படி விசாரசாகரத்திற் கூறியிருக்கின்றது ; இவ்வப்பிராயத்தினாலேயே இவரும் சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனங்களால் ஞானம் வருமென்னுத, “பூஷைவிடா விசாரித்தால் வீரதடைந்தீரீ” என்றார்.

“விசாரமதாம்” எ - கு, ௨ - ம், ௨௨௮ - டீம்,

“கெடாத சிற்றண்ணு னீதான் கிளர்மே லவர்களுடனே தான் விடாதிவ் வுலகே தியாமாரென்று ஹைக்க மெல்ல விசாரிப்பாய்

தடாதுட் பொருடேர் வித்தைக்கு விசாரம் தானே தனிஞானங்
கடாவி யறியத் தக்கதறிற் காணும் பாலின் மதூரம்போல். ”எ-ம்,

“முனிய கன்றபின் நெயினர்கோன் றனியிட முந்தினன் மதி
யாலே, யனிச நானென்ப தாரென நாடின னடிமுதன் முடியீறாந்,
தனியு டம்பைநா நென்பது புதுமையாஞ் சடவுடல் காண்கேனான்,
றுனிசெ யிவ்வுட ல்சேதனந்தசைமுதற் றன்னுமா தலினன்றோ.”—
எ - ம்,

“கரண மீரைந்து மன்னியஞ் சடமெனுங் கணக்கினு னான்
றித், திரளெ னக்கில வுடன்முத னுனலன் சேடமே தெனநோக்கில்,
விரவு சீவனே சேடமா மின்னதும் வேறென்றாற் றெரிகின்ற, துரவி
தானவே றென்றினாற் றெரியுமீ துயர்ந்ததத் துவமாகா.”—எ - ம்.

“தெரிவ தாகிய விதனையு மகற்றுவன் றொரிபொரு ணானமோ
பெரிது சேடமாய் விகற்பமற் றமலமாம் பேரறி வியானாரு
மரிய யன்சிவ னிரதிர னந்தக னுதியா மிடந்தோறுஞ்
சொரிகொண் முத்தினு ணாலென நிற்குமாற் றோன்றாவில் வயர்
போதம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க.

(63)

(217) [பரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்திந்து விசாரமே முக்கிய
அந்தரங்க சாதனமா மென்று முந்கூறியதைத்தானே இச்
செய்யுள் தோடங்கி, 67 - ம் செய்யுள் வரையில் வினு
விடைகொறி சாதிக்கின்றார்.]

போன சன்மங்க டமிலநுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி னாமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசுரார்ப் பணஞ்செயி னாகிபோஞ் சரியாகும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே. (64)

இ - ன். போன சன்மங்கள் தமிழ் அநுட்டித்த—கீழ்ப்போன (அநந்த)
ஐநகங்களி லநுஷ்டித்து வந்த, நற்புண்ணிய பரிபாகம்=சற்கும பரிபாக
மானது, ஞானம் ஆக்குமே=ஞானேதயமாகும்படி செய்யுமே, விசாரம்
என் என்றிடில்=ஆன்மநான்ம விசாரமெற்றிற்கென்று நீ வினாவிடில், நாம்
உரைத்திடக் கேளாய்=அதற்கு யாககூறும் உத்தரத்தைக் கேட்பாய், ஆன
புண்ணியம் ஈசுரார்ப்பணம் செயின்=(தந்தம் வருணசகிரம்ங்களுக்கு) உசித
மான புண்ணியங்களை (ப் பலாபேட்சையின்றி) ஈசுரார்ப்பணமாகச் செய்
யில், அகசி போம் ஈசுராரும்=(அந்தக்கரணத்தின் கணனுள்ள) பாவமாகிய
அசுத்தம் நீங்கி (மலின நீங்கிய தர்ப்பணம்போல) அது சுத்தமாம், மான
தம்பினை விசாரித்து=சுத்தமான அம்மனமானது பின்னர்ச் சிற்சடங்களை

விசாரித்து, ஞானத்தை மருவும் என்று அறிவாய்—ஞானத்தைப் பொருந்தா நிற்குமென் றறிவாயாக. எ - று.

சற்கருமாதுஷ்டானமானது சித்தசுத்தி மாத்திரப் பயனைப் பயவாநிற்கு மல்லது, விசாரம்போல நேரே ஞானத்தைப் பயவாது என்பதாம்.

இங்ஙனம் வினுவியது ஞானசாதன சமுச்சயம். (64)

[சகலத்தையும் பயக்கவல்ல சற்கருமங்கள் அஞ்ஞானத்தை நீவித் தித்தல் இலேசாகலின், விசாரம் ஏனென மீட்டும் வினாதல்.]

பத்தி யும்வயி ராக்கிய பும்பா லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தய நிட்டையுந் யோகமுந் தியானமுஞ் சாருப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி.(65)

இ - ள். பத்தியும்==சுசுரனிடத்தன்பும், வயிராக்கியமும் == (சகலத்தி னும்) நிராசையும், பரலோகமும்==சுவர்க்கலோகமும், அணிமா ஆதி சித்தி யும்==அணிமா முதலிய வஷ்டசித்தியும், தவ நிட்டையும்==தவத்தி லுறுதி யாக நின்றலும், யோகமும்==இபமாதியஷ்டாங்க யோகமும், தியானமும்== சகுண, நிர்க்குணத் தியானமும், சாருப முத்தியும்==சாருபமோட்சமும் (ஆகியவிவற்றை), தரும் விசித்திர கருமங்கள்==கொடுக்கும் ஆச்சரியமான சற்கருமங்கள், மோகம் மாத்திரம் தள்ளும்==தன்னைப் பிரஹ்மமாக அறியாத வறியாமை மாத்திரத்தை நீவிர்த்திப்பிக்கும், புத்தி தந்திடல் அருமையோ== ஞானத்தைத் தருதல் அருமையா, விசாரம் ஏன்==விசாரம் யாதுக்கு, புண் ணிய குருமூர்த்தி==புண்ணியரூபமான குருவே. எ - று. (65)

[வ்சாரத்தாலல்லது, ஞானம் உநாகாதேன்பலது

திருஷ்டாநதழகத்தா லுணர்ந்துகின்றா.]

வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சிலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல்
ஒடி யுங்குதித் துருகலை கீழ்கின்றி முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே. (66)

இ - ள். வேடம் மாறிய பேர்களை==தம்வேடத்தைவிட்டு மாறுவேடம் கொண்டு மறைந்தோரை, அறியவே வேண்டினான்==அறியவேண்டின், மகனேகேள்==மைந்தா கீ கேட்டி, கூடம் ஆம் அவர்==மறைத்திருப்பவை களான அவரது, சுபாவங்கள்==குணங்களையும், சிலங்கள்==ஒழுக்கங்களையும், குறிகள்==சின்னங்களையும், ஆய்ந்து அறியாமல்==ஆராய்ந்து (அவர் இனையறேன்) அறியாமல், ஒடியும்==ஹேகுதூரக் கால் சலிக்கவோடியும், குதித்தும்==ஊரையிலேறிப் பாய்ந்தும், தலைகீழ் நின்று==தலைகீழ், (கால் மேலாக) நின்று, உயர்ந்த கம்பத்து ஏறி ஆடியும்==உன்னதமான கம்பத்

தின் மீதேறிக் கூத்தாடியும், பலகருமங்கள் செய்யினும்—இன்னும், அநேக கருமங்களைச் செய்யினும், அவர் உண்மை தெரியாது—வேடமாநீனோருண்மை யறியலாராது. எ - று. (66)

[முற்கூறிய திருஷ்டாந்தம்போலத் தாஷ்டாந்தத்தும் ஆமேனல்.]

இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிகிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதினால் படித்தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்களா சாரங்கள் யாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவைகளால் வாராதே (67)

இ - ள். இன்ன ஆறு—இத்திருஷ்டாந்தப்படி, அந்தப் பிரமத்தை—(வீலாதி வஸ்துக்களோடு கூடி அவ்வண்ணமாய்த் தோற்றும் ஸ்படிகம்போலப் பஞ்சகோசங்களோடு கூடி அவைகளோ தானுத்தோற்றும்) அப்பிரஹ்மத்தை, இலக்கணத்தால்—(சொருபம், தடஸ்தம், அதத்தவியாவிருத்தி) என்னுமூவகை இலக்கணங்களால், அறிவிக்கு—அதிகாரிக்குத் தெரிவிக்கும், வேதம் சொன்ன ஞானமும்—வேதங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட (பிரஹ்மன்மவயிக்கிய) ஞானமும், விசாரத்தால் வரும் அன்றி—63 - ம் செய்யுளிற் கூறிய விசாரத்தால் வருமே யல்லாமல், சுருதி நூல் படித்தாலும்—வேத சாஸ்திரங்களைக் கற்றாலும், அன்ன தானங்கள்—அன்னதான (முதலிய தான)ங்களும், தடங்கள்—கிருச்சிர சாந்தராயணத் தவங்களும், மந்திரங்கள்—(பஞ்சாட்சர, அஷ்டாட்சராத்) மந்திர செபங்களும், ஆசாரங்கள்—(வருணச்சிரம்) ஆசாரங்களும், யாகங்கள்—(தத்தம் வருணத்திற் குரிய) யாகங்களும், (ஆகிய இவைகளில்) என்ன செய்யினும்—யாதுசெய்யினும், தன்னைத் தான் அறிகின்றது—தன்னைத் தானறிந்து, இவைகளால் வாராது—இவற்றாலுளதாகாது. எ - று.

“தன்னைத்தா னறிகன்பது என்று பின்னுங் கூறினது ஞானத்தின் சொருபம் இனைத்தெனக் காட்டினது; இப்படியே “நிருமந்திரத்தில்,

“தன்னை யறிவ தறிவா றென்பார்

பின்னை யறிவது போயறி வாசுபா ”—

என்றருளிச் செய்திருப்பது காண்க. சொருபலட்சண முதலிய மூன்றையும், “ஆகமுதலன்” என்னும் வேதாந்த சூடாமணியின் செய்யுளாலறிக. (67)

(218) [கருமத்தாலன்றி, ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் ஒழியுமாறு எவ்வாறெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற்

நீடன் விருதல்.]

துளங் ச, தாபாபிண மழுக்கழக் கைக்காண்டு துலக்கினும் போமன்றி, விளங்கு பத்தியா துலக்கலா துலக்கினும் விமலபீத சிக

மூர்த்தி; களங்க மாகுமஞ் ஞானமு மப்படி க் கருமத்தாற் கழுவா மல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியுமீ தருள்வீரே ()

இ - ள். துள்ளுந் தர்ப்பணம் அழுக்கு அற=ஒளிக்கின்ற கண்ணாடியிலேறிய அழுக்கறம்படி, கைக்கொண்டு துலக்கினால்போம் அன்றி= (அதை யகற்றவல்ல சாதனைக்களைக்) கையிற்கொண்டு விளக்கினும் போகு மல்லாமல், விளங்கு புத்தியால்=விளங்குகின்ற புத்தியினால், உலகில் துலக்கினார் ஆர்=லகின்கண் விளக்கினார் யாவர்! (ஒருவருமில்ர்), விமல தேசிக மூர்த்தி=அவித்தியாமல மிறந்த குருவே, அப்படி=அத்திருஷ்டாந் தப்படி, களங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானமும்=களங்கமாகிய வஞ்ஞானமும், கரு மத்தால் கழுவாமல்=சற்கருமத்தால் நீக்கப்படாமல், உளம் குறித்த ஞான த்தினால்=அந்தக்கரணத்தால் (மித்தையென) மதிக்கும் ஞானத்தால், எப் படி ஒழியும்=எவ்வாறு நீங்கும், ஈது அருள்வீர்=இதனை உரைத்ருள்வீ ராக. எ - று.

அஞ்ஞானத்தைக் “காங்கர” எ - று ஆன்மானம் என்றத்தலின னன்க. (68)

[முற்செய்யுளிற் றீடாகுறிய திருஷ்டாநதம் விஷமமொக காண்பித்து மறுத்துத் தாஷ்டாநதத்திற்குச் சமமான திருஷ்டாநதம் இது வேனக் காண்பிக்கின்றி.]

தர்ப்பு ணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின் லமகதா கற்ப றிங்கினிற் கருவிறஞ சகசமாக் கறுத்தநல மூரோபம் தர்ப்பு ணத்தினி லமுக்கற வேண்டினுந் சாதனத் தொழிலவேண்டும் கற்ப றிங்கிலா ரோபமே கற்பபென்று கற்புடமனம்போதும்(69)

இ - ள். தர்ப்பணத்தினில் களிம்பு=கண்ணாடியின் கண்ணுள்ள களிம் பானது, வாஸ்தவமலம் சகஜம்=வாஸ்தவமலமும் † சகஜமுமாம், மைந்தா =மகனே, கற்பளிங்கினில்=எப்படிக்க கல்லில், கருநிம்=பற்றி பாய்த்து ள்ள கறுப்புநிறம், சகசமாக்கறத்தது அன்று=சகஜமாகக்கறுத்திருப்பதல்ல, ஆரோபம்=பொய்யாக வுண்டது, ஆதலின்=ஆதலினால், தர்ப்பணத்தினில் அழுக்கு அறவேண்டினால்=கண்ணாடியில்கண்ணுள்ள அழுக்கை யொழிக்க வேண்டியல், சாதனத்தொழில் வேண்டும்=அதனை யொழிக்கவல்ல சாதன மாகிய தொழில்வேண்டும், கற்பளிங்கில்= படிக்கல்லில், கறுப்பு ஆரோ பமே என்று கண்டிட- கருநிம் பொய்யேயென்று கண்டகறமனம்போ தும்=மனமேபோதும். எ - று.

அறுக்கவேள்ளும் பிறவினையி ல், “அற” எனலாத தன்வினைவந்தது. ஏனைய கண்ணாடியினழுக்கைக் களிம்பென்று வழங்காமையின் இதின் முதற் பாதத்தில் “தர்ப்பணம்” எ - று, செம்புக் கண்ணாடியை; இகாணககறியது கண்ணாடியின் டுலத்திற்குச் சகஜதர்மம் கூறி மறுத்தற்பொருட்டு என்க. (69)

* வாஸ்தவம்=சத்தியம்.

† சகஜம்=கூடவே உண்டானதர்மம்.

[ஸ்ப்டிகம்போலும் அஸ்திபாதிப்பிரிய ரூபமான தன்னில் நாள் செத்துப் போகிறவன், சடல், துக்க என்னும் விபரீதப்பிரதித் மாயையினால் ஆரோபமாகத் தோற்றுகின்றதாகலின், சற்கருமங்கள் அதற் குச் சாதகமல்லது, பாதகமாகாது என மறுத்து ஞானமே பாதகமாம் எனினுஞ் சித்தாந்தத்தைச் கூறுகின்றார்.]

இங்கு மப்படிச் சசசிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொய்மூன்றும் தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சசசவாஸ் தவமன்றே பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பைசரோரா துறவாக்கும் துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாயிமே.(70)

இ - ள். இங்கும்=தாஷ்டாந்தத்திலும், அப்படி=அத்திருஷ்டாந்தப் படி, சத் சித் ஆநந்தத்தில்=அஸ்தி பாதிப் பிரியரூபமாகிய தன்னில், பொய் சடம் இடர் மூன்றும்=அசத்து சட துக்கங்கண் மூன்றும், தங்கும் மாயையின் கற்பிதமே அன்றி=(சத்தியில் ரஜதம்போல ஆரோபமா) யிருக்கும் (சரீரத்திரய ரூபமான) அஞ்ஞானத்தினாற் கற்பிதமேயல்லாமல், சகச வாஸ்தவம் அன்று=சகஜமுன்று, வாஸ்தவமுன்று, பங்கம் ஆகும் அஞ்ஞானத்தை=அசத்து சட துக்காதமகமான அஞ்ஞானத்தை, கருமங்கள்=(புண்ணிய) கருமங்கள், பகைசெயாது=பகைத்து நாசஞ்செய்யாமல், ௦ மவு ஆக்கும்=(தமக்கு) உறவாகப்பண்ணும், துங்கஞானமே=உயர்வான பிரஹ்மானம்மவயிக்கிய ஞானமே, கரும அஞ்ஞானத்தை=கருமத்தையும், அஞ்ஞானத்தையும், சுடுகின்ற நெருப்பு ஆம்=தகிக்கவல்ல தீயாம். எ - று.

“மாயையின்” என்னும் பதத்திற்கு, சரீரத்திரய ரூபமானவஞ்ஞானத்தினால் என்று பொருளுரைத்தது இனி 77-வது செய்யுளில், “உலகமான வஞ்ஞானமும், பலவுமான வஞ்ஞானமும்” என இவ்வாசிரியர் கூறியிருக்கும் அபிப்பிராயங்கொண்டு என்க. அந்தகாரத்தை மேகபடலம்போலச் சற்கருமங்கள் அகர்த்தா, அபோக்தாவாகிய தன்னைக் கர்த்தா, போக்தாவாகச் செய்தலின், “அஞ்ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா துறவாக்கும்” எ - ம், சூரியன் அந்தகாரத்தைக் கெடுப்பதுபோலச் சமூகயரகிதமாயேழும் பிரஹ்மானம்மவயிக்கியஞானம் அஞ்ஞான கர்மங்களை நாசஞ் செய்வதால், “துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாயி” என்றுங் கூறினார். (70)

[கூறப்போதத்தைப் பிரதிநிதமான அங்ஙனத்தால் சாதிக்கின்றார்.]

மனைக்குள் வைத்தபின் டங்களை மறந்தவன் வருடது நாமுதாலும் நினைத்து ணர்ந்தான் கட்டுவர் படியிந்த பின்மல வான்மாவும் அனர்த்த மானதன் மறதினையக் கெடுத்ததுத்தன் னறிவினாற் காணாமல் கனத்த கர்மங்க ளுறுநாஞ் ளெய்யினுங் காணாமோ காணாதே. (71)

இ - ள். மனைக்குள் வைத்த பன்டங்களை =மனையினுள் வைத்த (அவ்வுது; புதைத்து வைத்த) இரத்தின முதலிய பதார்த்தங்களை, மறந்தவன் =

வைப்பிடத்தெரியாது மறந்த புருஷன், வருடம் நூறு அமுதாலும்—நூறு வருஷம் உரோதன்ஞ்செய்யினும், நினைத்து உணர்ந்தபின்பு கிடீடும்=(உரோதனஞ் செய்ததாற் கிடைக்காமல்) யோசித் தறிந்தபின் (அப்பதார்த்தங்கள்) எப்படிச் கிடைக்குமோ, அப்படி=அந்தப்படி, இந்த நின்மல ஆன்மாவும்=யாவார்க்கும் அபரோட்சமான நிர்மலமாகிய ஆன்மாவும், அனர்த்தம் ஆன=துன்பத்திற்குக் காரணமான, தன் மறதியைக்கெடுத்து=தனநிறியாமையை (விசாரத்தால்) நசிப்பித்து, தன் அறிவினால் காணாமல்=தனது ஞானத்தாற் காணப்படாமல், கணத்த கர்மங்கள்=பாரமாகிய கர்மங்கள், நூறு உகம் செய்யினும்=அநேக உகங்களிலியற்றினும், காணுமோ காணாது=காணப்படுமா? படாது. எ - று.

“இந்த ஞானந்தார்” என்னுஞ் செய்யுண் முதல், “யுனைக்குள் வைத்த” என்னுஞ் செய்யுள்வரையும் ஞானசாதனங் கருமமா? அல்லது, விசாரமா என்றெழுந்த சந்தேகத் தெளிவித்ததாம்.

இவை பிரமேய சந்தேகங்களைனக் காண்க.

(71)

(219) [பிரமாணசந்தேகத் தெளிதற்போருடிக் கீடர் வினாநல்.]

நன்மை யாங்குரு வேதகற் தருவது ஞானமே யெனார் வேதம் தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் தேவர்க டருவிலங் குதண்மாந்தர் சென்ம மாசுவ சாதி யா சாரமே செய்தவஞ் சுகமென்று கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண முரையீரே ()

இ - ன். குருவே, நன்மை ஆம் சுகம் தருவது=நிரதிசயாகந்தமான சுகத்தைத் தரத்தக்கது, ஞானமே எனும் வேதம்=(பிரஹ்மானம்வாய்க்கிய) ஞானமேயென்று சொல்லும் வேதமானது, தன்ம பாவம் மிசிரங்களால்=புண்ணிய கருமம், பாவ கருமம், மிசிர கருமங்களால், (முறையே) தேவர்கள் (சென்மம்)=தேவ ஜன்மமும், விலங்குகள் தரு (சென்மம்)=மிருக முதல், ஸ்தாவர பரியந்தமான ஜன்மமும், மாந்தர் சென்மம்=மதுஜன்மமும், ஆசுவ (என்று)=உண்டாவனவாமென்றும், சாதி ஆசாரமே செய்தவம் (என்று)=(அவனவன்)சாதிபிடுமுக்கமே(அவனா னுக்குச்)செய்யத்தக்கனவான தவமா மென்றும், சுகம் என்று=இந்தனிலே நுகமுண்டா மென்றும், கன்ம காண்டத்தில் விதித்தது என்=கர்மகாண்டத்தில் விதித்திருப்பது யாது கருதி, விதித்து உள=(இப்படியாக) விதித்திருக்கின்ற, காரணம் உரையீர்=காரணத்தை யருளிச்செய்வீராக. எ - று.

புண்ணியம், பாவம், மிசிரம் என்னும் மூவகைக் கருமங்களும் உத்திருஷ்ட, மத்திம, சாமான்யபேதத்தால் ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று விதமாயிருக்கும்; புண்ணிய உத்திருஷ்டத்தால் இரண்யகர்ப்பாதி சரீரப் பிராப்தியும், புண்ணிய மத்திமத்தால் தேவேந்திராதி சரீரப் பிராப்தியும், புண்ணிய சாமான்யத்தால் யட்ச, ராட்சச, கிந்நர, கிம்புருஷ, பைசாசாதி சரீரப்பிராப்தியும், பாவ உத்திருஷ்டத்தால் பிராணிகளுக்குத் துக்கத்தைக் கொடாநிற்கும்

தேன், பாம்பு, கொசு, மூடு, புலி, கரடி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், பாவ மத்திமத்தால் புளி, மா, பலா, தென்னை, எருமை, பருந்து முதலிய சரீரப் பிராப்தியும், பாபசாமான்யத்தால் பசு, யானை, குதிரை, அரசு, துளசி முதலிய சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர மத்திமத்தால் நிஷ்காம புண்ணியபலத்தாலுளதாகுஞ் சித்தசக்தியும், அதனால் சாதன சதுப்த்யமும், அவற்றால் சற் குருலாபமும், அதனால் சிரவணதிகளும், சிரவணதிகளால் அபரோட்ச ஞானமும் பெற்று அவ்வபரோட்ச ஞானத்தால் சீவன் முத்திச் சுகத்தை யடையத் தக்க சரீரப்பிராப்தியும், மிசிர மத்திமத்தால் ஆசிரமத்திற் குசிதமாகிய காமிய கர்ம யோக்கியமான சரீரப்பிராப்தியும், மிசிரசாமான்யத்தால் சண்டாள, பாண்டு, குஷ்ட, பெருவியாதிகளையுடைய சரீரப்பிராப்தியும் உண்டாவதால், “தன்மபாவ மிச்சிபங்காஹ் நேவரீக டருவிலங் துநண்மாந்தர், சேபிம் மாதவ” என்றது.

“சாதியா சாரமே செய்தவம்” எ-கு, உ-ம், பகவதீகை,

“கறைசெய்யம் புலன்களைக் கரண நான்குடன்
றுறை துறை யடக்கலுந் தவமுந் தூய்மையும்
பொறையொடு கல்வியும் பொருநது ஞானமு
மறையவர் தொழிலென வகுக்கப் பட்டதே ”—எ-ம்,

“கலைமையுங் கொடையொடு தறுக ணண்மையு
நிலைமையுங் கீழ்ப்படா நெஞ்சி னீட்டமுங்
கொலைபயில் பேராகளிற் புறங்கொ டாடையுஞ்
சிலைமலி தோளினு யரசர் செய்கையே ”—எ-ம்,

“உழுதொழில் பகக்களை யேரூப்பல் வாணிகர
வழுவறச் செய்தொழில் வணிகர வாழ்க்கையாம்
பழுதற விவர்களைப் பாது காத்தலை
விழுமிய தொழிலகம் வேளாளர கெய்தலை.”—எ-ம்,

“தீரா வகைதஞ் செயலே செயலே
நாரா யணனு முதனு பகனுங்
காரா தனையா முதனு லவனே
வாரா வழியாம் வரமே தருமால்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவன வற்றிற்கானக. (72)

[மேலைவெளித்த நான்த செய்யுளால் உத்தரங் கூறல்.]

தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்
காட்டிக், கனம ருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற்
ருய்போலே, மனைய நங்கள்செயு மகங்கள்செய் நன்றென்று மலர்ந்
தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகாண் சவர்க்ககா மிகளந்த நிண்
னயந் தெரியாரே. (73)

இ - ள். • தினமும்—நாள்தோறும், மண் நுகர் பிள்ளை நோய்க்கு—
(சாரமற்ற) மண்ணையுண்ணுந் தன் பிள்ளையின் வியாதிக்கு, இரங்கி—
(மனம்) இரங்கி, தீம்பண்டம் எதிர்காட்டி—(அப்பிள்ளைக்கு) இனிப்பான
பதார்த்தங்களை எதிரேகாட்டி, கன மருந்துகள் ஒளித்துவைத்து—கனமான
அவுஷதங்களை மறைத்துவைத்து, அழைக்கின்ற—(பன்முறை) அழையா
நின்ற, கருணை நற்றாய் போலே—கருணையுடைய நல்ல மாதாவைப்
போலவே, மனை அறங்கள் செய்—இவ்வாட்கைக்குரிய அறங்களைச் செய்
வாயாக, மகங்கள்செய்—எக்குங்களைச் செய்வாயாக, நன்று என்று—(இவர்
ரால்) சுகமுண்டாகுமென்று, மலர்ந்த வாசகம் சொல்லும்—விரிந்த (சுருதி)
வாக்கியங்கள் கூறாநிற்கும், நினைவு வேறு காண்—(இங்ஙனம் கூறுகின்ற
சுருதியின்) கருத்தானது (இதுவல்ல), வேறாகும், சுவர்க்க காமிகள்—சுவர்க்
கபோகங்களில் இச்சையுடையோர், அந்த நிண்ணயம் தெரியார்—அந்நிச்ச
யத்தை யறியார். ஏ - று.

“தினமும் மண்ணாகப் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்காட்
டிக், கனமருந்துக னொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணைநற்றாய் போலே”
என்றுங் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தால் தாஷ்டாந்தத்தின்கண் ஜகநந் தோறும்
சாரமற்ற விஷயங்களை யுண்டு வருவதால் அஞ்ஞானியாகிய பாலனடைந்
துள்ள ஜகநமரணரூபமான நோய்க்கு மனமிரங்கி அனைத்தீர்க்கவல்ல
பரமரத்தை ஞானத்தை யொளித்துவைத்து அவனுக்கிதமாகத் தோற்றுகி
ன்ற சுவர்க்கவின்பங்களைக்காட்டி என்னும் பொருள் கொள்ளக் கிடந்தமை
காண்க. “தீம்பண்ட மெதிர்காட்டிக், கனமருந்துக னொளித்துவைத்து”
எ - று, “ குடசிக்வாநியாயம்.” (73)

[அந்நினைவம் விதிந்த சுருதியின் நூற்று பேரென்பதற்கு யுத்தி கூறுகின்றும்.]
போக மாருயிர் கண்டதை யுணர்பதும் புணர்வது மியல்பேகாண்
ஆக மங்களுஞ் சாரவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெரியாதோ
காக மேதருத் திருநெருப் பேருந் நசுந்திடு வேம்பேநீ
வேக வாயுவே யசையென வொடுவரும் விதித்திடல்வேண்டாவே.()

இ - ள். போகம் ஆர் உயிர்—(஁ம்புலன்களாலும்) போகங்களை யுண்ண
நின்ற வுயிர்கள், கண்டதை உணர்பதும்—நேர்ந்த பதார்த்தங்களை யுண்ண
நிற்பதும், புணர்வதும்—(நேரிட்ட பெண்களைக்) கலவி செய்வதும், இயல்
பேகாண்—சுபாவமே (அல்லாமல், வேறில்லை), ஆகமங்களும்—சுருதிகளும்,
சுபாவத்தை விதிக்குமோ—(உயிர்க்கு) இயல்பாயுள்ள அவ்வருந்தல்,
பொருந்தல்களை (விவக்குமே யல்லாமல்) விதிக்குமோ?, அத்தனை தெரியா
தோ—(சர்வஞ்ஞமுடைய சுருதிக்கு) அவ்வளவு தெரியாதா?, [சுபாவ
த்தை விதிக்கவேண்டா மென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றும்.] காகமே
கறுத்திடு—வாயசமே நீ கறுத்திடு, நெருப்பே சுமே—தீயே நீ சுடு, வேம்பே
கசந்திடு—வேம்பே நீகைத்திடு, வேக வாயுவே அசை—வேகமுடைய வாயுவே

நீ சலித்திடு, என—என்று, ஒருவரும்—யாரொருவரும், விதித்திடல் வேண்டாவே—விதிக்கவேண்டவெதில்லையே. எ - று.

இதனால், யாதொரு வேதத்திற்கும் பிரவிர்த்தியில் அபிப்பிராயமில்லை ; மற்றெண்ண அபிப்பிராயமென்றால் :—நிஷித்த சபாவீசமான பிரவிர்த்தியினின்றும் தகைவதிற்றானே அபிப்பிராயமாம் என்கீ. (74)

[“மனைய நங்குள்செய் மகங்குள்செய் நன்றென்று” விதிக்க
சுருதியின் அபிப்பிராயம் உணர்த்துகின்றார்.]

சுள்ளு மூன்று விரும்பினான் மகங்குள்செய் காமத்தின் மனதானால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய் பெணிலிவன் குறைபெலார் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகலமுந் தவிரவதே சுருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி பென்னென்றிற் புருவநியமமாம் விதியன்றே. (75)

இ-ள். கள்ளும் மூனும் ி விரும்பினால்—மதுவும், மாமிசமும், (உண்ண) நீ இச்சித்தால், மகங்குள்செய்—யாகங்குள்செய்து (அந்த யாகஸ்தலத்தில் நீ யுண்பாய்), காமத்தில் மனது ஆனால்—ஸ்திரீயின் புணர்ச்சியில் மனதிருந்தால், கொள்ளும் பெண்டொடு கலவிசெய்—(விவாகத்தால் மனைவியாக) வரித்த ஸ்திரீயுடன் புணர்தலைச்செய், எனில்—என்று (நாம்) விதிக்கின், (நமது ஆக்ஷைக்கஞ்சி) இவன்—இப்புருடனாவன், குறை எலாம்—(நிரந்தரம்) நேரிட்ட போகக்களையும், நேரிட்ட ஏனைய ஸ்திரீகளையும், தொடான் தள்ளும் என்றே—ஈபரிசியாமல் விட்டுவிடுவென்றே, வேதத்தின் சம்மதம்—சுருதியின் சம்மதம், (ஆகவின்) சகலமும் தவிரவதே சுருத்து ஆகும்—சகலத்தையும் விட்டொழிவதே அதற்கபிப்பிராயமாம், (ஆயின்) விள்ளும் இவ்விதி என் எனின்—(“மனைய நங்குள் செய் மகங்குள் செய் நன்றென்று”) முன் சொல்லிப் அவ்விதியானது என்ன விதி பென்று ி சங்கிக்கில், புருவநியமம் ஆம் விதி—புருவபட்சமான விதியாம் : (சித்தாந்தமன்று.) எ - று. அன்று, எ - அசைகள். (75)

[வேதத்தின் அபிப்பிராயம் நிவித்தியிலேயே யல்லாமல், பிரவிர்த்தியில் இல்லையென்றுச் சித்தாந்தத்திற் விரித்தும், சர்வதந்தையும் விடுவதால் வேதநிந்தை, உலகநிந்தை இங்ன்றென்பதே அங்ஙனத்திடுங்கு காட்டுகின்றார்.]

மதுவி ஸைச்சிக் புருன்னென்று சுருதியின் மணந்துறாபு ரெனல் பாராய், நிதான விசையையும் புத்திரோந் பத்தியால் 'விருப்பென்று விதிபாராய், இவையின் விட்டொழி யதிரயிட் யுதவாங்கி கிகழ்ச்சியற்றதும்பாராய், அஸதய் நிற்குகன் மங்களா சைகலொழிந் தாந்த மடைவாயே (76)

இ - ள். *மது இறைச்சிகள் உண் என்ற சுருதி—மதுபானம், மாமிச பட்சணங்களில் (இச்சைவரில் நரகதுக்கம் வராமற் போகும்படி எக்ஞஞ் செய்து அவ்வுக்ஞஸ்தலத்தில்) அவைகளைப் புசிப்பாயாக வென்றவேதம், பின்—பின்னே, மணந்துபார் எனல்பாராய்—(எக்ஞஸ்தலத்திலும் மது மாமிசங்களை மோந்துபார்ப்பது மாத்திரமாய் ஒழிவாயாகில் வெகுநாலம் சுவர்க்க போகங்களை யனுபவிக்க வருமாகலின், அவைகளை யுண்ணாமல்) மோந்து பாரென்று சொல்லுஞ் சுருதி வசனத்தையும் நீ பார்ப்பாய், மிதுன இச்சையும் புத்திர உற்பத்தியால் விரும்பு என்ற விதிபாராய்—மனைவியோடு புணரும் புணர்ச்சி விருப்பம் புத்திரோற்பத்தி நிமித்தம் விரும்புதியென்ற விதியையும் பார்ப்பாய், (இனி, இதுபற்றி விசேஷவுரை:—நேரிட்ட ஸ்திரீகளைப் புணரீல் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமைக்கண் நரகதுக்கமு முண்டாகுமாதலால், ஒருத்தியை மணஞ்செய்து அவளைப் புணர்தியென்ற நேரம் பின்னே விதியாத தினத்திற்கூடில் துர்ப்புத்திரனுண்டாய் அவளுல் இம்மையிற் பாவமும், பழியும் மறுமையில் நரகதுக்கமும் வருமாதலால், சந்த புத்திரனுண்டாய் உனக்கும், உன் குலத்துக்கும் இம்மையிற் புகழும், அறமும் மறுமையிற் சுவர்க்கமுமுண்டாதற்பொருட்டு விதித்ததினத்தில் அவளைப் புணர்தியென்று சொல்லுமிதியையும் நீ பார்ப்பாய்), இதையும் விட்டு ஒழி (என்ற விதிபாராய்)—(யாகஞ்செய்து மது, மாமிசங்களை மணந்து பாரென்றும், விதித்ததினத்தில் உன் மனைவியைப் புணர்தியென்றும் விதித்தவேதம் பின்னே உன்னால் யாகத்திற் கொல்லப்பட்ட ஆடானது சுவர்க்கத்தின் கண்ணே இருப்புக்கொம்போகூடிச் சினந்து உனது உரலை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்து நீ சுவர்க்கத்துக்குப் போகும்பொது உன்னை இருப்புக்கொம்பி னுற் பாய்ந்து குத்தி, வயிற்றைப்போழ்ந்து துன்பப்படுத்து மாதலால் யாகஞ்செய்ததையும், மனைவி புத்திரராதியரிடத்துள்ள ஆசைகள் அநேகவிதஜந நமரண துக்கத்தைக் கொடுப்பதால்) மனைவி புத்திரராதியறையும் விட்டொழிவாய் என்று கூறுதையும் பார்ப்பாய், யது நயிட்டிக வந்திக்கு இகழ்ச்சி அற்றதும் பாராய்—(அவைகளை விட்ட) சந்திராசுக்கும், நயிட்டிகப் பிரமசாரிக்கும் நிரந்தையற்றிருப்பதையும் நீ பார்ப்பாய், அதை அறிந்து—அங்ஙனங் கூறிய வேதத்தின் சித்தாந்தத்தையும், (சாத்தனங்களோடு கூட யக்ஞாதி கர்மங்களைத்துறந்த சந்தியாசியையும், நயிட்டிப் பிரம சாரியையும் வேதமும், உலமும் இகழாமற் புகழாற்பதையும்) அறிந்து, கன்மங்கள் ஆசைகள் ஒழிந்து—(யக்ஞாதி சகல) கர்மங்ளையும், (சந்திரீ, புத்திரர், தன முதலியவற்றிலுள்ள) ஆசைகளையும் விட்டு, ஆநந்தம் அடைவாய்—(சிரவணாதிப் பிரயத்தனத்தா லடையாநிற்கும் சமுசய ரகிதமான பிரஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்தால் சதஸ் அநந்தத்தினு ளன்று விடுபட்டு) பிரதிசய ஆநந்தமடை யக்கடவாய், 61 - லு.

இலீவாழ்வார் மனைவியோடு கூடுவற்றி விதித்த தலங்களாவன:—மாத ர்க்டு இருநுகாலம் வழக்கமாகப் பதினாறுநாட்களாம்; அவற்றுள், மாத விடாயானது முதல் நான்கு தினம் பெரியோர்களால் நிந்திக்கப்படுகின்றது;

ஆதலால் அந்நான்கு தினமும், ஏகாதசி, திரயோதசிகளும் நீக்கி ஏழைப்பத்து தினத்திற் கூடுவதுமுறைமை. மாதவிடாயான நாடொடங்கி ஆறு, எட்டு, பத்து, பன்னிரண்டு, பத்தின்கு, பத்தினுந்தினங்கள் வீரவிற்சேர்ந்தால் பிள்ளைகளும், ஐந்துமுதல் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களிற் சோந்தால் பெண்களும் பிறக்கும்; ஆதலால், புத்திர விருப்புள்ளவன் 'இரட்டைத்தினத்திற் சேர வேண்டியது. எனன் நீக்கவேண்டிய முதல் நான்குதினத்தையும் ஏகாதசி, திரயோதசி, அமாவாசை, பொண்ணைகளையும் நீக்கி மற்றைத் தினத்தி னிரவிற் தன் மனைவியோடு சேருகிறானே அவன் கிரகஸ்தனை விருப்பினும் பிரமசாரி யென்றே சொல்லப்படுகிறானென்று தர்மசாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருப்ப தால் அவையே மனைவியோடு புணர்த்து விதித்ததினமாம் என்க. "இதையும் விட்டோழி" எ-கு, உ-ம், பாகவதம் 4-வது ஸ்கந்தத்தில் பிராச்சீன் பரிக் ஆவித்தானுக்கு நாதர் அருளிச்செய்வது,

"அயம சுத்தினி லரசநீ படுத்தவம் பறிகள்
செயிர்த னைந்துகண் டயுக வரவுபாற் திருக்கும்
பயில்வி சும்புசெல் காலையில் வெருவரப பாய்ந்து
வயிறு போழும்வல் லிருப்பினென் மருபரினின் மாதோ.—எ-ம்."

"படுத்திடு பறிகள் வைன்வி புரிநதவன் பனிவி சுமரி
னடுத்திடுங் கால நோக்கி யழல்விழி யொழுந் பார்ப்பது
வடித்தகா ரிருப்பிற் செய்த மருப்பினல் வயிறு போழ்ந்த
தெடுத்துநா முரைக்குங் கேட்டி யிறைவென் றுரைக்க லுற்றான்."

—எ - ம்,

"மகமியற் றுழி மாய்த்தம றியெலாந
திகழி ருப்பினிற் செய்தம ருபரின
னகுபொன் னாட்டக நண்ணுபு 7 லசன
னகடு கீண்ட வழன்றெதிரா குத்தியிய"—எ - ம்,

"பண்ணவ னகல வொன்றும் பற்றில னுகி ரெங்கட்
கண்ணனை யுளத்து நாடிக் கபிலன் திருக்கை சாரந்து
விண்ணவர் வழத்தும் வண்ணம் விழுததவா பலவு மாற்றி
யண்ணலந தனிவிட் டின்ப மண்மின னரச ரேறே."

எனவும் வரும். 'மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க.

'கலம்ங்க ளாசைகளோழிந் தாநந்த மடைவாய்' எ-கு, உ-ம், பிரமகீதை,

"திரமாம ருத்தத்தி னுண்மைநத ராலுந் திராத வற்றின்றி யாக
த்தினுலே, யுரமான வேதாந்த மாவாக்கி யத்தா லுற்பன்ன மாமம்

விச்சை யாநிச்ச யுத்தாற், பரமான வஞ்ஞான வந்தத்தி லேயப்படி.
ஞான வுபதேச மொன்றுனு மேயிப், புரமாமு டம்புக்கு னேயந்த
முத்திப் பொருள் கண்டு வீடெய்து வாரிப்பு விக்கே.”—

எனவரும். மற்றும் வருணவற்றற் காண்க.

பரமாத்வைத் ஞானத்தானவ்றிக் கர்மத்தால் ஆந்தமடைந் பாற்ற
ன்று எனக்கூறினதாம். (76)

(220) [தம்பிராகாசங்கட்தி அவியோதங்கடாதே என வினாநல்.]

உலக மானவஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவென்ற வழி கூடும்
பலிவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞானத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகன் செய்யவுங் கூடுமே குருமூர்த்தி. (77)

இ - ள். உலகம் ஆன அஞ்ஞானமும் கருமமும்—பிரபஞ்ச ரூபமான
வஞ்ஞானமும், சற்கருமங்களும், உறவு என்வழி கூடும்—(ஒன்றற்கொன்று
பாதகமன்று) சாதகமாறென்று (70 - வது செய்யுளிற்) கூறிய நெறியொக்
கும், பலவும் ஆன அஞ்ஞானமும் ஞானமும்—பலவுந் தானான வஞ்ஞான
மும், ஞானமும், பகை என்பது—பாதகமாறென்பது, உளது ஆனால்—உண்
மையாயின், நிலவிலே மறுப்போல—சந்திரனிடத்துக் களங்கம்போல, அஞ்
ஞானமும்—அஞ்ஞானமானதும், நிமலஞானத்தோடே குலவிநின்று—நிர்மல
மாகியு ஞானத்தோடுகூடப் பொருந்திநின்று, இந்தச் சிருட்டிகன் செய்ய
வும் கூடுமோ—இச் சகசிருஷ்டிகளைப் பண்ணவும்கூடுமா?, குருமூர்த்தி—
குருவே. - று.

தம்பிராகாசங்கள் தம்மின் விரோதிகளாகலின், இரண்டிவ கூடி நின்றல்
கூடாதென்பது சட்டன் கருத்து. (77)

[அதற்குத்தியு கூறல்.]

சொரூப ஞானமும் விருத்திஞான முமென்று சொதிஞானமு
மிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோன்
றும்வே நிலைமைநதா, சொரூப ஞானவஞ் ஞானசத் துருவன்று
சமுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப ஞானத்தின் பருவமஞ் ஞானத்
தைச் சுடும்விருத் தியின்ஞானம் (78)

இ - ள். மைந்தா, சோதி ஞானமும்—பிரகாசமான ஞானமானதும்,
சொரூப ஞானமும் விருத்தி ஞானமும் என்று இரண்டு ஆம்—சொரூபஞான
மெனவும் விருத்தி ஞானமெனவு மிருவகைந்தாம்; [அவைகாருப் பேத
முண்டோவேனின்] சொரூபஞானமே—சொரூபஞானந்தானே, விருத்தி
யின் ஞானம் ஆய்த்தோன்றும்—விருத்தி ஞானமாக வுண்டாகும், வேறு
இஃது—(ஆகலின்) பேதமில்லை, (ஆயினும்) சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான

சத்துரு அன்று—(காஷ்டத்திலிருக்குஞ் சாமான்ய வக்கினியானது அந்த கார்த்திக்கெப்படி விரோதியன்றோ எப்படி) சொரூப ஞானமானது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; (பின்னை யெப்படிப்பட்ட தெனின், அதற்குச் சாதகமாம்.) [இதற்கு அபயவங் கூறுகின்றீர்.] சுழுத்தியில் கண்டாயே = சுழுத்தியவத்தையில் (பிரகாச சொரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ்ஞானம் விளங்கா நிற்பதை) அநுபவித்தறிந்தாயல்லவா, (ஆதலால், சொரூப ஞானம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றாம்.) [அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி மற்றியாதேனில்?] சொரூபஞானத்தின் மருவும் அஞ்ஞானத்தை—சொரூப ஞானத்தின் கண்ணே (அதனைப் பாதகமாகப் பொருந்தாமற் சாதகமாகப்) பொருத்தியுள்ள வஞ்ஞானத்தை, விருத்தியின் ஞானம் சுடும்—(அகம்பிரஹ்மமென் நந்தக்கரணத்தினின்றும் எழாரித்கும்) விருத்தி ஞானமானது தக்கிகும்; (ஆதலால், விருத்தி ஞானமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியென்ற நிதி.) எ - று.

சொரூப ஞானம் அஞ்ஞான சத்துரு என்றும் பாடமுளது; அது எழுதினவன் எட்டைக்கெடுத்தான் என்னும் வழக்குப்படி எழுதினவனுடைய புத்திதோஷத்தாம் பிறழ்ந்ததேயாம். சாந்திர சம்பிரதாயமறியாமல் அதைச் சரியானபாடமாகவொப்பி அவ் விரோ முன் இதுக்குரைசெய்தோர் பொருள் கூறியிருப்பது சுருதி, யுத்தி, அநுபவ விருத்தமாம் என்க. (78)

[அஞ்ஞானமானது ஞானமான சொரூபஞானத்தால் நிவர்த்தியாகாமல் காரியமான விருத்தி ஞானத்தால் எவ்வளவும் நிவர்த்தியாம் என்று சங்கித்து அதற்குத் திருஷ்டாந்த முகத்தால் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

துருத்தி மாயையை சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொரூப ஞானந்தானே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெனப் படியெனில், வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரிதத சூரியன் சூரிய காந்தநதிற் பற்றியக்கினியாகி, எரித்த வாறுபோற் ரமாதியில் விருத்தியா லெரிககுமென் றறிவாயே.

இ - ள். துருத்தி மாயையை = துருத்தியைப்போலுஞ் (சங்கோச விகாசகளை யுடைய) அவ்நதையை, சுழுத்தியில் சுடாத தற்சொரூப ஞானம் தானே = சுழுத்தியின் கண் (விரோதியாய்த்) தக்கிகாமல் (அதற்குச் சாதகமாகவாயிருந்த) சொரூபஞானமே, விருத்திஞானம் ஆய்—விருத்தி ஞானரூபமாய், சுட்டது எப்படி எனில் = தகித்ததென் னாற்றென்றுச் சங்கிக்கில், வெய்யிலால்—(தனது) கிரணத்தால், உலகு எங்கும் பரித்த—உலகெங்க ணும் (சாதகமாய் நின்று) காத்த, சூரியன் = சூரியஞானவன், சூரியகாந்தத் தில் = சூரியகாந்தக் கல்லில், பற்றி அக்கினி ஆகி—பொருத்தி அக்கினிரூபமாய்த்தோன்றி, எரித்த ஆறுபோல்—சுட்ட தன்மைபோல, சமாதியில் = * சமாதியின் கண், விருத்தியால் = விருத்திரூப ஞானத்தால், எரிக்கும்

* சமாதியின் சொரூபம், 198-வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

என்று அறிவாய்—(விரோதியாய் நின்று அவ்வஞ்ஞானத்தைச்) சுடுமென்று
ஈ அறிவாயாக. எ -று.

(221) ஆன்மா பிரகாசரூபமாயிருப்பினும், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகிற் சுழுத்தியில் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவின் கண்ணே அஞ்ஞானம் தோன்றவேண்டுவதில்லை. கோரமான நித்திரையினின்றும் விழித்தவனுக்கு நான் சுகமாக வுறங்கினேன், ஒன்று மறியாதிருந்தேன் என்றிவ்வாறான ஞான முண்டாகின்றதாகலான் இஞ்ஞானத்திற்குச் சுகமும், அஞ்ஞானமும் விவசயமாகின்றன; இவ்விரண்டு ஞானமும் சாக்கிரகாலத்தில் பிரத்திபட்சரூபமல்ல: ஸ்மிருதி ரூபமாம்; அந்த ஸ்மிருதியும், அஞ்ஞானவஸ்துவின் ஸ்மிருதியல்ல: ஞானவஸ்துவின் ஸ்மிருதியேயாம்; ஆகலின், சுழுத்தியின்கண்ணே சுகம், அஞ்ஞானங்களின் ஞானமுண்டு; அசுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஞானம் அந்தக்காணத்தினாலும், இச்சுருதிபங்களாலும் உண்டானதன்று. என்ன? சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா சொரூபஞானமேயன்றி அந்தக்காணமும், இச்சுருதியங்களும் இல்லையாகலின், அவைகளாலுண்டானதன்று; [ஞானமென்றும் பிரகாசமென்றும் ஒக்கும்.] இவ்வாற்றால், சுழுத்தியின்கண்ணே ஆன்மா பிரகாசரூபமாகவுள்ளது; அந்தப் பிரகாசரூபமான ஆன்மாவினால் சொரூபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விாங்காபிற்றன. ஆன்மசொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாமாயின், ஆண்டஞ்ஞானம் விளங்கவேண்டுவதில்லை; ஆதலால், ஆன்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று: மாறாக அதற்குச் சாதகமாம்; இவ்வாப்பிராயத்தாலேயே வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சாமான்ய சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதந்நியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம் என்ப; வியாபகமான சைதந்நியம் சாமான்ய சைதந்நியம், விருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் விசேஷ சைதந்நியமாம்; காஷ்டத்திலிருக்கும் சாமான்ய அக்கினி அந்த காரத்திற்கு விரோதியாகாமல் மதனத்தினால் அதினின்றும் வெளிப்பட்ட வக்கினி வத்திபைப்பற்றி நின்று அந்தகாரத்தை விடேகிப்பதுபோல வியாபக சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாமல் வேதாந்தத்தின் விசாரத்தினாலுண்டாகின்ற அந்தக்காணத்தின் பிரபலமாகாரவிருத்தியின்கண்ணுள்ள சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகின்றது ஆதலால், கேவலம் சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

(222) விருத்தியோடுகூடிய சைதந்நியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; அல்லது, சைதந்நியத்தோடுகூடிய விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம். முதற்பட்சத்தில் அஞ்ஞானகாசத்திற்கேது சைதந்நியமாம்; விருத்திகராயமாம். இரண்டாம்பட்சத்தில் அஞ்ஞானகாசத்திற்கேது விருத்தியாம். சைதந்நியம் சகாயமாம்; இவ்வைச்சேதவாதத்தின் தர்மம்.

(223) ஆபாசவாதத்தில் சாமான்ய சைதந்நியத்தைப் போல விசேஷ சைதந்நியமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; பின்னை விரோதியாகாத

வெனின்:—விருத்தியோடுகூடின ஆபாசம் அல்லது, ஆபாசத்தோடுகூடின விருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்; இங்ஙனம் விசாரசாகாகிரந்தத் தீர் கூறியிருக்கின்றது. பஞ்சதசி முதலிய கிரந்தங்களின் அபிப்பிராயமும் இதுவே; ஆகலால், இவ்வாசிரியரும் “சோநுபஞான மஞ்ஞான சத்துரு வன்று” எ - ம், “விருத்தியின் ஞானஞ்சூழும்” எ - ம், “சமாதியில் விருத்தியா லேரீக்கும்” என்றும் கூறினர். முன்னிதற்கு உரைசெய்தோர் சுழுத்தியில் சொருபஞானம் அஞ்ஞானத்தை பெதிரிட்டெக்காண்டலின், விரோதியாமென்று பதவுரை செய்திருக்கின்றனர்; அந்தகாரத்திற்கு விபோதிகளான சூரியன், அல்லது, தீபம் இவை அந்தகாரத்தை எதிரிடுவது எங்கேனும், யாவேரெனும் கண்டதுண்டா? இங்ஙன முரைசெய்தோர், “துருந்தி மாயை யாய்ச் சுழந்தியிற் சுடாநதற் சோநுபஞா னநதானே, விருத்தி ஞான மாய்ச் சுடாடுகப்படி” என்னும் செய்யுளை உய்த்துணராமற் பொருள்கூறினமையின் அநுரூப உவகபோல கற்பனையென்றே நிசசயிக்கப்படுகிறது.()

(224) [ஆநந்தாதி, அலகாலாதி குணங்கனால் இலட்சிதமான வகண்ணைகரசப்பிரஹ்மம் நானென்னும் நீர்க்குண வுபாசனை மானச கர்மமாகலின் அநற்கும், ஞானத்திற்குமுள்ள தாநம்மிய மறியச் சீடன் விஹதல்.]

அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம் கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமநதக் கரணகா ரியமன்றோ உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றோதின லாகாதோ பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமைபயுரையீரே.

இ - ன். அருளும் ஓயனே—(அடியேன் சந்தேகநீக்கிக் கிருதார்த்த னொடுபொருட்டி யான் வினவாநிற்கும் சங்கைக்கெல்லாந் திருவுளத்தின் கண் முனிவுறமலுத்தரம்) அருளாரின்ற குருவே, திரிவித கரணத்தால்—(மன வாக்குக் காயமென்னும்) மூவகைக் கரணங்களால், ஆகிய தொழில் எல்லாம்—உளவாகும் கிரிபைகளைத்தும், கருமம் அல்லவோ, விருத்தி ஞானமும்—(அகம்பிரஹ்மமென்னும்) விருத்திஞானமும், அந்தக்கரண காரியம் அன்றோ—அந்தக்கரணத்தின் (பரிணாமமாகலின், அதன்) காரியமல்லவோ (ஆகலின்), உரியகர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்று—(கர்மங்களுக்குள்ளே, அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்தற்கு) உரிய (அகம்பிரஹ்மமென்னும்) அந்தக்கரணவிருத்தி ரூபமான மானச கர்மானது அஞ்ஞானத்தைப் போக்குமென்று, ஐதினல் ஆகாதோ?—சொன்னல் (அது சாஸ்திரத்திற்கும் பெரியோர்க்குஞ் சம்மதம்) ஆகாதோ?, பெரிய ஞானம் என்று—மஹத்தான ஞானமாமென்று, அதற்கு ஒரு பெயர் இட்ட—அதற்கொருநாமம் தரித்த, பெருமையை உரையீர்—மகிமையை யருள்வீராக. எ - று.

(80)

* உவகபோல கற்பனை என்பது, பிரமாணமில்லாமலும், தம்மனத்தின் கண்ணில்லாமலும் கூறுவது.

[உத்தரங்கூறல்.]

விருத்தி ஞானமந் தக்கர ணத்தொடு விருத்தியா கிலுமைந்தா
ஒருத்தி மக்களோ தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்கும் கண்டோமே
கருத்த னாகிய புருடதந் திரங்களாங் கருமங்க ளவைபோல
வருத்த ஞானமோ புருடதந் திரமன்று வஸ்துதந் திரமாமே. (81)

இ-ள். மைந்தா, விருத்தி ஞானம்=(நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென்
னும்), விருத்தி ஞானமானது, அந்தக்கரணத்து விருத்தி ஆகிலும்=அந்தக்
கரணத்தினுடைய பரிணாமமாயினும், ஒருத்தி மக்களே=ஒரு மாதாவின் புத்
திரரே, தங்களில் பகைக்கின்றது=தம்முள் விரோதித் திருக்கின்றதை,
உலகு எங்கும் கண்டோம்=லகிலெவ்விடத்தும்கண்டிருக்கின்றோம், கரு
மங்கள்=கருமங்களானவை, கருத்தன் ஆகிய புருட தந்திரங்கள் ஆம்=கர்
த்தாவாகிய புருஷனுடைய அதீனங்களாம், வருத்த ஞானமோ=விசாரப்பி
ரயத்தனத்தா லுளதாகா நிற்கும் விவேகஞானமோ, அலைபோல=அக்கரும
ங்கள்போல, புருடதந்திரம் அன்று=புருஷனுடைய அதீனமன்று, வஸ்து
தந்திரம் ஆம்=வஸ்துவின் தீனமாம். எ-று.

“அந்தக்கரணக்ஞானம்” என்பதில், ஒடு இச்சாரிதையிடைச்சொல்.

ஓர் மாதாவின் புத்திரரில் ஒருபன் வித்துவானாயும், ஒருவன் சூட னு
யும், ஒருவன் சிங்கடனாயும், மற்றொருவன் துஷ்டனாயும், உலகில் மாறுபட்டதாக
காணப்படுவதுபோல மானசக் கிரியாருபமான நிர்க்குண வபாசனை, ம்,
விவேகஞானமும் ஓரந்தக்கரணத்தின் காரிடமே யாயினும், உபாசனை யித்க
தந்திரமாதலானும், ஞானம் வஸ்துத்திய மாதலானும் அவை தம்முட் பித
மாமென்பது கருத்து. (81)

[மானசக் கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வபாசனை காத்த தந்திரமென்
றும், ஞானம் வஸ்து தந்திரமென்றும் முக்கூறினதற்கு யுத்திகூறி
உபாசனை அவஸ்தவமாதலானும், ஞானம் வஸ்தவமாத
லானும் அவை பேதமாமோக் கூறுகின்றா,]

வருத்த கர்மங்கள் செய்யவுர தனிரவு மற்றொன்றாக் கவுங்கு
டும், மிகுத்த ஞானமப் படியான்று திரானமும விவேகஞான மும்
வேறே, செகத்தி லொன்றையொன் றுவிவன் பாவிக்குர திரானங்
கற் பிதியோகம், முகத்த மாக் கண்ட ஞான ம வஸ்தவ மோகமாய்
மயங்காதே. (82)

இ-ள். வருத்த கர்மங்கள்=(சாஸ்திரங்களில்) விதித்த மானசக்கிரியா
ருபமான வபாசனைகள் செய்யவும்=(புருஷனுக்குச் சைசுண்டாகில் விதித்த
படி) செய்யவும், தவிரவும்=(இச்சை யில்லாபாகில்) செய்யாமல் விடவும்,
மற்று ஒன்று ஆக்கவும்=(வேறொரு பிரகாரமாகச் செய்ய இச்சையுண்டா
மாகில் அப்படியே) வேறொரு பிரகாரமாய்ச் செய்யவும், கூடும்=இயலும்,

மிருத்த ஞானம் அப்படி அன்று—மேலான ஞானமானது (தியானம் போல விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் இவைகளின் அதீனமாயில்லாமல் பிரமாண, பிரமேயங்களின் அதீனமாயிருக்கலின்) செய்யவும், தவிரவும், மற்றொன்றாக்கவுங் கூடாது, (ஆகலின்), தியானமும் விவேகஞானமும் வேறே—மானசக்கிரியா ரூபமான தியானமும், விசார ஜன்னியமான விவேக ஞானமும், (அந்தக்கரண காரியங்களேயாயினும்) வேறுதான், செகத்தில்—உலகின்கண், ஒன்றை ஒன்று இவன் பாலிக்கும் தியானம்—ஒன்றை வேறொன்றாக இவன் தியானிக்குந் தியானமானது, கற்பித யோகம்—கற்பிதத்தியானமாம், முகத்தமாக்கண்ட ஞானமே வாஸ்தவம்—பிரத்தியட்சமாகக் கண்ட ஞானமே வாஸ்தவமாம், மோகம் ஆய் மயங்காடே—இவற்றிலநியாமை யுடையனாய்க் கலங்காதொழிதி. எ - று.

“ஓண்டையொன் றுவிவன் பவித்திந் தியா னந்நி பிதம்” என்று இவ்வாசிரியர் கூறியதுபோலவே வாசிட்டத்திலும்,

“ஊன்றுற வென் றைக்கருத வென்று வெளிப் படுங்குருவினுபதேசத்தால்”—

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(82)

[“தியானங் கற்பிதம், ஞானம் வாஸ்தவம்” என்றதற்குக் காணங்குறிச் சங்கையி னுத்தரத்தை முடிக்கின்றி.]

கண்ட நிந்தது ஞானங்கேட்டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம் கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண்டது மறவாதே கண்ட வஸ்துவமே! தியானவஸ்துக்கள்பொய் கறுவியஞ் ஞானத் கண்ட வந்நாங் கொல்வது ஞானமே கருமமன் றறிவாயே. [தைக்

இ - ள். கண்ட அறிந்தது ஞானம்—ஒன்றை யநுபவித் தறியாநிப்பது ஞானத்தின் (உருவம்), கேட்டது தனைக் கருதுபாவனை யோகம்—கேட்ட வஸ்துவை (கேட்டவண்ணம்) பாவியாநிற்கும் மானச கர்மமாகிய பாவனை தியானத்தின் (உருவம்), கண்டபேர் சொலக்கேட்டது மறந்துபோம்—அநுபவித்த பெரியோருபதேசிக்கக் கேட்டுத் தியானிப்பது மறந்துவிடும், கண்டது மறவாது—கண்டனுபவித்தது மறவாதிருக்கும், (ஆகலின்), கண்ட வஸ்து மெய்—அநுபவித்த வஸ்து மெய்யாம், தியான வஸ்துக்கள் பொய்—தியானிப்பா நிற்கும் வஸ்துக்கள் பொய்யாம், கறுவி அஞ்ஞானத்தை—கோபித்து அவித்ததை, கண்ட அக்கணம்—தோன்றின அந்தட்சணமே, கொல்வது ஞானமே—நாசமாக்குவது விருத்திஞானமே, கருமம் அன்று அறிவாய்—கருமமல்ல (என) ி அறிவாயாக. எ - று.

மூர்த்தத்தியானம்போலத்தியானமாத் திரத்தால் நாம் பிரஹ்மமென்னுநிச்சயமானது தியானம் விடில் இல்லாமற்போவதால், “தியான வஸ்துக்கள் பொய்” எ - ம், பிராமணனுக்கு நான் பிராமணனென்பது மறந்தும் போகா

ததுபோல ஆரூட ஞானிக்கு மறந்திருந்தாலும் பிரஹ்மத்துவஞ் சபாவசித் தமா யிருத்தலால் “கண்டது மறவாது” என்றுங் கூறினார்.

(225) முற்றுச் செய்யுளில் திண்டிபெருள்:—ஞானமோ பிரமாணம்; பிரமேயங்களினதீனமாம்: விதி, புருஷனுடைய இச்சை இவைகளினதீனமல்ல. தியானம் விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், அப்படியே ஹடம் இவைகளினதீனமாம். பிரத்தியட்ச ஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரம்: பிரமேயம் கடாதிகள்; அங்கே நேத்திரத்திற்கும், கடத்திற்குஞ் சம்பந்தமாமேல் புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடஞானம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆவணிமாசத்தின் சதுர்த்தி தினம் சந்திரதரிசனம் நிஷேதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது: விதியில்லை. புருஷனுக்கும் இன்றைக்குச் சந்திரதரிசனம் கூடாதென்னும் நிச்சயமிருக்கின்றது; இப்படியிருந்தும், ஏதேனு மொருவிதத்தினால் நேத்திரமான பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமான சந்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிவிடில் சந்திரஞானம் அவசியம் பிரத்தியட்சமாகின்றது. ஆதலால், ஞானம் பிரமாண பிரமேயங்களின் அநீனமே யல்லாமல் விதி இச்சைகளினதீனமல்ல. ஒருவன் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவினுருவமென்று தியானஞ்செய்யில், அவனுக்கு உத்தமமான பல மடையப்படும்; அத்தியானத்திலே சாஸ்திரப் பிரமாணத்தால் விஷ்ணு ரூபம் சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாகச் சங்கு, சக்கிர, கதை, பத்மம், இலக்குமி இவைகளோடு கூட அறியப்படுகின்றது: நேத்திரப் பிரமாணத்தால்- சிவமாக அறியப்படுகின்றது; அப்படியறியப்படினும் விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவென்று தியானம் பண்ணப்படுகிறது; அத்தியானம் நாநாவிதமாம். ஓரிடத்து ஒன்றை யொன்றாகத் தியானிக்கப்படும்; அது முன் சொன்ன சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணு ரூபமாகத் தியானிக்கப்படுவதாம்; இதனைப் பிரதீகத் தியானமென்பர். மேற வைகுண்டலோக வாசியாகிய விஷ்ணுவைச் சங்கு சக்கிராதிகளோடுகூடின சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாகத் தியானிக்குந் தியானம் ஒன்றை யொன்றாகத் தியானிக்குந் தியானமல்ல: தியேயாநுசாரத் தியானமாம். எவ்வை? வைகுண்ட வாசியாகிய விஷ்ணுவின் சொரூபம் பிரத்தியட்சமாகவோ இல்லை, கேவலம் சாஸ்திரத்தாலறியப்படுகிறது; சாஸ்திரங்கள் சங்கு, சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ்ணுவின் சொரூபம் கூறுகின்றதாகலின், * தியேய சொரூபத்தி னநுசாரமாகவே அத்தியான முண்டாகின்றதென்க.

விதி, விசுவாசம், இச்சை இவைகளின்றித் தியானமுண்டாகாது; இவற்றுள், விதியாவது இவ்வாறு தியானஞ் செய்வாயா? வெ னும் புருஷனது பிரேரகவசனமாம்; அவ்வசனத்தினுள்ள சித்தையை விசுவாசமென்பர். அந்தக்கரணத்தினுடைய காமரூரூபமான ரஜோகுணவிருத்தி இச்சையாம்; இம்மூன்றும், தியானத்திற்கே துவே யல்லாமல் ஞானத்திற்கே துவல்ல; இன்னும், தியானம் அடத்தினாலு முள்தாம்: ஞானத்தில் அடத்தி னபேட்சையி

ல்லை. என்ன? நிரந்தரத் தியேயாகாரமான சித்தவிருத்தியைத் தியானமென்பர்; அங்கே விருத்தியில் விட்சேப முண்டாகுமாயின், அடத்தினால் விருத்தியின் ஸ்திதி செய்யவேண்டும். ஞானரூபமான அந்தக்கரண விருத்தியினால் தற்காலம் ஆவரணம் பங்கமாயிடில், விருத்தியின் ஸ்திதிக்கு உபயோகமில்லை; ஆகலின், அடத்தினபேட்சையில்லை. வைகுண்ட வாசியான சதர்ப்புஜ முடைய விஷ்ணுவின் தியானம்போல நான் பிரஹ்மமாகிறேனென்னுந் தியானமும் தியேயாதுசாரமாம்; ஆகலின், இது பிரதீகத்தியானமல்ல: அகங்கிரகத்தியானமாம். தியேய சொரூபத்தைத் தன்றோ டபேதமாகச் சித்திப்பதை அகங்கிரகத் தியானமென்பர். யாவனொருவனுக்கு அபரோட்ச ஞான முண்டாகவில்லையோ! அவன் வேதத்தின் ஆக்ஞாருபமான விதியில் விசுவா சஞ்செய்து அடத்தினால் நிரந்தரம் நான் பிரஹ்மமாகின்றேனென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதிருபமான அகங்கிரகத்தியானஞ் செய்யவேண்வேது; அங் கனஞ் செய்யில் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி மோட்சமுளதாம். “ஒன்றை யொன்று விவசிப்பாவிக்கும்” எனது, சாலிக்கிராமத்தில் விஷ்ணுத்தியானம் போலப் பிரதீகமல்ல: வைகுண்ட வாசியாகிய விஷ்ணுத்தியானம் போலத் தியேயாதுசாரமாம்; ஆகலினும், அபரோட்சமாகுமளவும் மனோமயமாக விருத்தலின் அகநகனகூறினர்; இவ்வாறு மானசக் கிரியாருபமான தியானத்திற்கும், ஞானத்திற்கும் தாரதம்மியமிருத்தலின், இவ்விரண்டும் ஒன்றல்ல. விரோதியல்லாமைமயின், கர்மம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கமாட்டாது; விரோதியாகலின், ஞானமே அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் என்பது. (83)

(226) [பெய்யான மருத்தலசலம் நாகசாந்தி பண்ணிற்றென்பது ஓரிடத்துங் காணப்படாமையின், பெய்யான தீயானம் பெய்யான மோட்சத்தை எவ்வளவு தரற்பாலதா மென்று சங்கித்துச் சமாநானங் கூறுகின்றா,]

சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால், சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியா தேநீகேன், உருவங் கேட்டவன் நியானிக்கும் பொழுதிலவ் வருவம்வாஸ் தவ மன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணாற்கண்ட வருவம்வாஸ் தவமாமே. (84)

இ-ள். சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமும்=சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெம்சரூபமான) பிரஹ்மா * வஸ்தாரூபத்தைத் தாராநின்ற (நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்) தியானமும், சத்தியம் அன்று என்றால்=சத்திய மல்லவென்று கூறினன், சருவமுத்தியும்=சர்வ (அனர்த்தத்தின் றெம்சரூபமான) பிரஹ்மாவைத் தாரூபமும், சத்தியம் அன்று என்று=அசத்தியமாமென்று, நீ சங்கியாதே=சங்கைசெய்யாதே, கேள்=(அதற்குச் சமாநானங் கூறுதம்) கேட்டாய், உருவம் கேட்டவன்=சங்கு சக்கிராதி சின்னங்களை முடைய

விஷ்ணுவாதி உருவங்களை (ச் சாஸ்திரங்களாலும், பெரியோர்களாலும்) கேள்வியுற்றவன், தியானிக்கும் பொழுதில்—தியானிக்குங் காலையில், அவ் வருவம் வாஸ்தவம் அன்று—அவ்வுருவம் (பாவனையமாகவிய்) சத்தியமல்ல, உருவம் ஆகும் அப்பொழுது—(அப்பாவனையானது திடமாய்) அம் மூர்த்தி தானாகும்போது, கண்ணால் கண்ட உருவம்—நேத்திரப் பிரமாணத்தினும் காணுகின்ற அவ்வுருவமானது, வாஸ்தவம் ஆம்—சத்தியமாம்; (அதுபோலப் பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரங்களும், பெரியோர்களு முபதேசிக்கக் கேட்டவன் தியானிக்கும்போது பாவனை மாத்திரத்திற் பிரஹ்மமாயிருத்தலின், அப்பாவ னரூபப் பிரஹ்மம் சத்தியமல்ல: தியான பரிபாக வசத்தா லடையாகின்ற பிரஹ்மாவஸ்தாகரூபம் சத்தியமாம்.) எ - று.

தாஷ்டாந்தம் எஞ்சி நின்றதால் வருவித்தாம். சர்ப்பத்தின் ரொம்சரூபம் எப்படி ரச்சரூபமோ! அப்படிச் சர் வனர்த்தத்தின் ரொம்ரூபம் பிரஹ்ம மாவதால், “சர்வமுத்தி” என்றார். சர்வ வனர்த்தத்தின் அபாவரூபம் பிர ஹ்ம மென்பதை முதிப்படலத்திலீ, 56-ம் செய்யுளின் விசேஷ வுரை யிற் காட்டினும்.

“உருவ மாதமப் பொழுதுகண் ணூர்கண்ட வருவம் வாஸ்தவமாம்”
எ - கு, உ - ம், வாசிப்டம்,

“பிரமனாமேசிருட்டியெல்லாம் பிறப்ப தெம்பா லென்றுள்ள
திரம தான மனத்தாலே சிந்திந் துடலிற் சிந்தையற
மரம தென்ன விருத்தலுமே வருநாட் பலபைய மனோபாவ
முரம தாகி யபனா ரொருப னலக முளதான.”— (84)
என வரும். மற்றும் வருவனவற்றும் காண்க.

[பொய்யாகிய தியானத்திற் து மெய்யாகிய மோட்சத்தைத் தரும்படி.
யானாதித்துவமெப்படி க் கூடுமென் றுசங்கத்து அந்நித்தத் திருஷ்
டாந்த முகத்தாற் சமாதானங் கூறுகின்றார்.]

சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைந் டுகும்
திடம தானசெய் படி யெனி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும்
உடல மாயையாற் றியானிக்கற் றியானிந்த ஷ்டல்களா குவர்க்கைந்தா
தொடர்ப வங்கொட் டிரூபமே தியானிக்கற் சொருபமா குவர்
[மெய்யோ. (85)]

இ - ள் சடமது ஆகிய தியானம்—பொய்யாகிய நிர்க்குணத் தியான
மானது, மெய் ஆகிய, சர்வ முத்தியை நல்கும்—சர்வ அனர்த்தத்தின் ரொம்
சரூபமான பிரஹ்மத்தின்வாய்விதியைத் தரும், திடமது ஆனது—திடத்தை
யுடைத்தாயிருப்பது, எப்படி எனில்—எங்குமென் றுசங்கிக்கில், அவர்
அவர் தியானமே பிறப்பு ஆகும்—(மனைகாலத்திலுண்டாகின்ற) அவரவர்
பாவனையி னருசாரமாகவே (அவரவர்க்கு) ஜன்மமாமென்று சொல்லப்படும்,
(ஆகலின்,) மைந்தா, உடலம் ஆசையால் தியானிக்கில்—சகுணப் பிரஹ்மம்

பிரப்தியின் இச்சையோடு கூடி (ச் சகுணப் பிரஹ்மங்களை) த் தியானிக் கில், தியானித்த உடல்கள் ஆகுவர்=தியானித்த சகுணப் பிரஹ்மங்களாகு வர்; தொடர்பவம் கெட=அநாதிகாலந் தொடுத்து வந்த ஜன்மமானது (மீண்டுண்டாகாமல்) நாசமாகும்படி, சொரூபமே தியானிக்கில்=(நிர்க்கு ணப் பிரஹ்மப் பிரப்திக் னிச்சையோடுகூடி) நிர்குணப் பிரஹ்மசொரூ பத்தையே தியானிக்கில், சொரூபம் ஆகுவர்=அந்நிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொரூபமே யாகுவர்; மெய்யே=இஃதுண்மையே, எ-று.

தியானமேற் பிறப்பாகும் என்றும் பாடமுள்ளது. இது சருதி ஸ்மிருதி களின் சித்தாந்தமா மென்பார், “மெய்யே” என்றார்.

“அவரவா தியானமே பிறப்பாகும்” எ-கு, உ-ம், பகவத்கீதை,

“இந்த ஷடலம் விடும்பொழுது யாவ நியாதொன் றினைநினை ந்தா, னந்த வந மே யந்தப்பா வனையா லதனை யடையுமா, லென்ற னியல்பே யெப்பொழுது மிதவாத் திடைகொண் டென்பாலாந், சிந் தை யொடும்வா ளாம்தொடங்கி லநன லெனையே சேருதியால்.”— எனவரும். மத்தும் வருவனவற்றை காண்க. (85)

(227) [நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானத்தினுடையே பிரஹ்மப் பிரா ப்திநியமான மோட்சமுண்டாமாயின் விசாரமும், விசாரஜந ந்யநானமும் எற்றிற்கு வேண்டற் பாலவாமென் றசங்கித்து அந்நிகுச் சமாதானங் கூறுகின்றா.]

பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா குவவென்றால் நரச ரீரமாங் குரவனே விசாரமென் ஞானமே நென்னுதே பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்படுத்தப் பரோட்சமே யப்பரோட்சம் திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியாத திவ்வை தறிவாயே. (86)

இ-ள். பிரம ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும்=(விசாரத்திற் சமர்த் தர்களாய் நிர்க்குணப்) பிரஹ்ம ரூபத்தையே தியானித்தவர்களும், பிரமம் ஆகுவர் என்றால்=(தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் நிர்க்குணப்) பிரஹ்மரூப மாவரென்று கூறப்படுமாயின், நர சரீரம் ஆம் குரவனே=(அருளே திர ண்டி) மாதுட வடி மாக வெழுந்தருளிய குருவே, விசாரம் என்=(ஞான ஜகமான) விசாரமெற்றிற்கு, ஞானம் என்=(நிரந்தர விசாரப் பிரயத் தனத்தால் ஜந்யானிற்கும்) ஞானமெற்றிற்கு, என்னுதே=என்று சங்கி யாதே, பரம பாவனை=பிரஹ்மத் தியானமானது, பரோட்சம் ஆம்=(முன் னே தியானிக்கும்போது) பரோட்ச புத்தியாம், பின்பு=(அத்தியானம் பரி பாகமான) பின்னர், அந்தப். பரோட்சமே=அப்பரோட்ச புத்தியே, அப ரோட்சம்=(உபாசனையின் சாமந்தியுத்தால்) அபரோட்ச புத்தியாம், திர விசாரம் ஆம்=(இவ்வப்பரோட்ச புத்தியே) திரமான விசாரமுளம், ஞானம்

ஆம்—(மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கத் தக்கதான) ஞானமுமாம், முத்தி
ஆம்—மோட்சமுமாம், ஈது தீர்வை அறிவாய்—இது (சுருதி, ஸ்மிருதிகளின்)
சித்தாந்தமாமென் றறிவாயாக. எ - று.

மானசக் கிரியா ரூபமான நிர்க்குண வ்யாசனைக்கு முத்தியின் சாதனத்
தன்மை கூறிடின், விருத்தமாமே யென்னுஞ் சங்கைக்கு அவிமுக்தமென்
னுஞ் சகுணப் பிரஹ்மத்தி னுபாசனையால் தாரகப் பிரஹ்மமாகிய சகுணப்
பிரஹ்மத்தின் புத்தி யுண்டாவதுபோல நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வ்யாசனையின்
சாமர்த்தியத்தால் மூலாவித்தையை நிவிர்த்திக்கவால் புத்தி யுண்டாவதால்
விரோதமாகாதென்று பஞ்சநசியில் தீயானதீபநீதில் வித்தியாரண்ணிய
குவாயிகள் அருளிச்செய்திருப்பதுபோல இவ்வாகிரியரும் கூறின ரென்
றறிக.

நிர்க்குணவ்யாசனையின் முடிவில் விசாரமும், ஞானமுமாவாகலின்,
முத்திக்கு அவை இன்றியமையாதன வென்பது கருத்து. (86)

(228) [தத்துவஞானத்தாற் காரியத்தோடுகூட அவித்தை நிவிர்த்தி
யாயினும் தத்துவஞான நிவிர்த்திக்கு வேறே காரணங்
காணப்படாமையின், அகண்டாநுபூதி எங்குங்கூடு மென்
றுட்சேபித்து அது நிவிர்த்தியாதற் தன்மையைத் கிருஷ்
டர்த்த முகமாகக் கூறுகிறது.]

விட் தாம்பரி பூரண சொரூபத்தில் விருத்திஞா னமுங் கூடிச்
சேட மாகினு லகண்டமா மதபவ சித்தியெப் படியென்றால்
சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தாறுமண் னெடுமாயும்
ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே கெடுத்தானே.()

இ - ள். வீடது ஆம் பரிபூரண சொரூபத்தில்—முத்தி ரூபமான பரிபூர
ணப் பிரஹ்ம சொரூபத்தில், விருத்தி ஞானமும் கூடிச் சேடம் ஆகினால்—
(காரியத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தித்த) அத்தக் கரணத்தின் விரு
த்தி ரூபமான தத்துவஞானமுங் கூடிச் சேஷமாயிருந்தால், அகண்டம் ஆம்
அதுபவ சித்தி—* அகண்டமாகிய வநுபவ சித்தி, எப்படி என்றால்—எங்ஙன
மாமென் றுட்சேபிக்கின், சாடி நீர் மண்ணைப் பிரித்த—குடசுவத்திலுள்ள
சேற்றை வேறுபடுத்திய, தேற்றும் பொடிதானும் மண்ணை மாயும்—கதக
ரேணுவும் அச்சேற்றோடுகூட எப்படிக் கெடுமோ உப்படி, ஞானமும் ஊடி
அறிவிலாமையைக் கெடுத்து—தத்துவஞானமும் பணகத்து அஞ்ஞானத்தை
நாசஞ்செய்து, ஒக்கவே தானே கெடும்—(அவ்வஞ்ஞானத்தோடு) கூடவே
தானே நாசமடம். எ - று.

“தானே” எ - று, தத்துவஞான நிவிர்த்திக்குக் கதகரேணுவுக்குப்
போல சாதனத்தாத்தி னசேபட்சை யினைறென்பதை விளக்கின்றது.

மஹாவாக்கிய விசாரத்தால் ஜநியாநிற்கும் அந்தக்கரணத்தின் பிரஹ்மா ரூபமாகிய விருத்திஞானம் காரிபத்தோடுகூட அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்தித் துத்தானும் நசித்துப்போய் அகண்டைகரசப் பிரஹ்மமாத்திரம் சேஷித்திருத்தலால், அகண்டாநுபவசித்தி நிர்விவாதமாய்க் கூடுமென்பது கருத்து.(87)

(229) [இவ்வறுபாடு சீவன்முத்திரிடத் தேவ்வாறிருக்குமென் றிட்சே

பித்து அஃதவர்பாலுள்ள தன்மையை யுணர்த்துகின்றார்.]

இந்த நிச்சய முத்தரு ளதுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி நகையாவர் அந்த ரக்தையுண் டெழிந்ததோர் கொடுகெனுமவர்களை நகையாரோ.

இ - ன். இந்த நிச்சய அநுபவம்=இந் நிச்சய ரூபமான வகண்டாநு பவமானது, முத்தர் உன்=சீவன் முத்தரிடத்தே, இருப்பது=இருக்கின் றது, எப்படி என்றால்=எவ்வாறென்று ி வினாவிடில், சிந்தை அற்ற=சிந்த ளரூபமான துன்பமற்ற, பூமண்டல இராசனும்=சக்கிரவர்த்தி ராசாவும், சிசுவும்போல்=(அதி) பாலனும்போல, சுகம் ஆவ்=பரமானந்த சொரூப மாகவே யிருப்பர், பந்த முத்திகள் மறந்துபோம்=பந்தமுத்தி (ரூபமான பாபனா விகற்பம்) க ளொழிந்துபோம், உண்டு என்று=(பந்தமுத்திகள்) உளவாமென்று, பலர் சொலில்=பல (மதஸ்த) ர் கூறிடில், நகையாவர்= (இஃதென்னை ! நம்பிராந்தியென்று) நகையாறிப்பர், [இதறிதவமை கூறு கின்றார்.] ஓர் கொசுரு= (அற்பமான) ஓர் மசுகமானது, அந்தரத்தை உண்டு உமிழ்ந்தது=(சர்வத்திர பரிபூரணமான) ஆகாசத்தை (யான்காண்) உண்டு கக்கிற்று, எனும் அவர்களை=என்று கூறும்பிராந்தர்களை, நகையாரோ= யாவர் நகையார் ; (அதுபோல) எ - று.

சர்வ போகங்களாலுந் திருப்தஞ் சார்வுபூமனான் மருடாந்தத்தி னவதையை யடைந்து வேண்டற்பாலனவான விஷயங்களின்மையின் இரா காதிரகிதனாய், ஆந்த மூர்த்தியா யிருப்பதுபோலும், அதிபாலன் ஸ்தன பாணஞ்செய்துமிருதுவான சைபயிறகிடந்து சிரித்துக்கொண்டோனென தென்பன முதலிய ஞானயின்மையின், இராகாதிரகிதனாய்ச் சுசமூர்த்தி யாகவே யிருப்பதுபோலும், பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முடையோரும், கிருதகிருத்திய ரூபமான வித்தியாநந்தத்தின் பரம *காஷ்டை யான சீவன்முத்தித் தன்மையை யடைந்து பரமானந்த சொரூபராகவே யிருப்பரென்பார், “சிந்தையற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற்கு மாவர்” எ - ம், நித்தியமுத்த ஆன்மசொரூபந் தாமான சீவன்முத்தர் அந்தக் கரணத்தில் முன்பெத்தராயிருந்து பின் முத்தரானே மென்னும் விகற்பம் மறந்து மெழாமையின், “பந்த முத்திகண் மறந்துபோம்” எ - ம், பதிகரிரு வர் ஓரிடத்துப் படுத்து ஒருவன் நித்திரை செய்யமற்றொருவன் விழித்திருந்

* காஷ்டை=அவதி.

தானை: நித்திரை செய்யாரிற்கும் ஒருவன் கள்ளர்கள் வந்து தன்னை வாய் திறக்க வொட்டாமலடித்து வுபத்திரவஞ் செய்து கைகால்களைக் கட்டிவிட்டுத் தன்னிடத்துள்ள நிதிபைக் கவர்ந்துகொண்டு போவதாக அந்நித்திரா மோகத்தினால் கண்டு அந்நித்திரைபிற்றானே கட்டினை யவிழ்த்துவிட வல்லோர் ஈண்டிலரோவென்று வெளிக் குக் கேட்பக் கூப்பிட்டலும்போது விழித்திருக்கு மற்றொருவன் ஈதென்ன! பிராந்தியென்று சிரிப்பதுபோலப்பரமார்த்த திருஷ்டியிலில்லாத பந்தமுத்திகளை உண்டென்று பலமதஸ்தரிகள் வியங்கரிக்கில் அவர்களுடைய பிராந்தியின் மகிமையை நாடிச் சிரித்தவின், “உண்டென்று பலர்சொல் னகையாவீ” என்றுங் கூறினர். “அந்தரம்” எ-து, திக்கு, கால, தேசாதிகளால் அபரிச்சின்னமான சொரூபத்திற்கும், “கோகூது” எ-து, மண்ணின்கட் கடசத்தி ஏகதேசம்போல அச்சொரூபத்தின்கண் ஏகதேசமாயுள்ள துச்சரூபமான மாயைக்கும் உபமானம். “பலர்” என்றதால், மதஸ்தர் என்றும். மதுஷ்யாநந்தத்தி னவநியை யடைந்துள்ள இராசாவைப்போலவென்பது பாமர திருஷ்டியைப்பற்றி உபமானமாம்: தத்துவ திருஷ்டியாலோவெனின்.—சீவன் முத்தருடைய ஆநந்தத்திற்கு அஃதுபமானமல்ல. “வாக்கானது யாதோர்நிற்குட் செல்லாதுயிருமோ” என்பது முதலிய சருதிகளால் இரணிய கற்பாநந்தாநந்தத்திலேபாம், பிரஹ்மாநந்தமளவிறந்த மஹார்ணவமாம் எனப் பிரதிபாதிக்கப்படுதலின் என்று பெரியவாசிட்டுத்தில் வியாக்கிபானஞ் செய்திருக்கிறது; இவ்வாதே, “பிளவாநந்தங்க னுபாயாம் பிளாய வெந்நாக் கடல்பிளாநந்தம்” என்று இப்படலத்தின் 131 - வது செய்யுளிற் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

சர்வவனர்த்தங்களும், அவைகட்கு மூலமான சகல விதப்பங்களுமொழிந்து பரிபூரண பரமாநந்த பரம சீதளமான பிரஹ்மாத்திதமாய் நிற்பதே அகண்டாநுபவமாமென்பது கருத்து.

“சிந்நை யற்றபூ மண்டல விராசனும்போல்” எ - கு, உ - ம், வாசிட்டுமீ,

“அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய்நின் நிற்பமுறு மென்னு கினுமொன் றுடுப்பவனு பென்னு கினுமொன் றுண்பவனு யன்னு தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வேனா யாங்கவனே பொன்னார் பூமி முழுதானும் பூபாலீனப்போற் பொலிவுறுமால்.”— என வரும். மற்றும் வருவன வற்றாற்காண்க. (88)

(230) [கீடனுக்கு இவ்வகண்டாநுபூதி சிந்நித்தற்குச் சகந்தில் அநாதரபுத்தியுண்டாக வேண்டுமாதலின், அதற்கு வாசிட்டுத்திற் கூறியுள்ள பாலகாக்யாயிகைபோல ஓராக்யாயிகை இங்கே கூறுகின்றி.]

மலடி மைந்தனுந் தானுவிற் புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி. இலகு கந்தர்ப்ப ககரிலே சுத்திகை பிரசுதம் விலைபேசிக்

கலக மாய்முயற் கொம்பினற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண்டார்
அலகையாயின ரெனும்விவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங்கானே. (89)

இ - ள். மலடி மைத்தனும் = மலடி ஈன்ற மகனும், தா'னுவில் புருடனும்
= கட்டையிற்றேன்றிய புருஷனும், வான்மலர் முடிசூடி = ஆகாய (த்திலுண்
டாகிய) புஷ்பங்களை முடியில் (அலங்காரமாகச்) சூடிக்கொண்டு, இலகு கந்தர்
ப்ப நகரிலே = விளங்குகின்ற * கந்தர்வ நகரத்திலே, சுத்திகை இரசதம்
விலே பேசு = இப்பி வெள்ளியை விலைகூறி, கலகம் ஆய் முயல் கொம்பினால்
குத்தி = (அதனாற்) கலகம் விளைந்து சசவிஷாணத்தினால் ஒருவரை யொரு
வர் குத்தி, களைத்து இருவரும் மாண்டார் அலகை ஆயினர் = களை (மேவி
ட்டு மூர்ச்சி) த்து (வீழ்ந்து) இருவருமடிந்து (அது துன்மரண மாகலின்)
பேயாயினர், எனும் விவகாரத்தை = என்று கூறும் இவ்வழக்கை, அறிந்த
வன் மயங்கான் = (பொய்யென்று தெளியாத பாலன் அல்லது) தெளிந்தவன்
மயங்கான். எ -று.

“கலக மாயினு ரிடைபிணி கயிற்றராக் கடித்திரு வருமாண்டார்,”
என்றும் பாடமுள்ளது.

கூறிய ஆக்யாயிகையில் அறிந்தவன் மயங்காமைபோல விவேகியாகிய
ரீயும் துச்சமான சகத்தின்கண் மயங்காதிரு வென்பது கருத்து. (89)

(231) [பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களால் அநுபவீகீகப்படாநின்ற
சகத்து, பாலகாக்யாயிகை போலத் துச்சமேனப்பது எவ்
வாற்றலாம் என உள்போ சிந்தித்துக்கொண்டு ஒன்றும் கூற
நீருக்குள் சீடன் நடுத்தினை யுணர்ந்து காணத் துச்சமாக
லன், காயிழத் துச்சமாய் என்று ஆசாரியர் கூறுகின்றார்.]

மாயை யென்பது பொய்யெனினி லதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்யா
தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வேறுண்டோ [மே
சேய சொர்க்கமு நரகமு நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்

தூய சத்துச்சித் தாநநத புராண சொருபமா யிருப்பாயே. (90)

இ - ள். மாயை என்பது பொய் எனில் = (சகத்திற்கு உபாதான கார
ணமான) மாயையென்று சொல்லப்படுவது யாது ! அது (சுருதி, யுத்தி, அது
பவங்களான்) மித்தையென்று சொல்லப்படுமாயின், அது பெற்ற வகை
எலாம் = அம்மாயை சந்தித்த கூறுபாடுகளைத்தும், பொய் ஆம் = (அதற்கு
முன்னரே) மித்தையாம், [இஃதெதுபோலவெனின்] தாயை அன்றி =
தாயையல்லாமல், மக்களுக்கு = பத்திரர்க்கு, ஒரு பிறவியும் சாதியும் = ஒரு
ஜன்மமும், ஒரு ஜாதியும், வேறு உண்டோ = வேறே யுண்டாமோ (அது
போலாம், (ஆகலின்) சேய் சொர்க்கமும் நரகமும் = சேய்மையான சுவ

* கந்தருவநகரம் = கந்தருவருடைய நகரம்போலச் சூன்யவதிஷ்டான
த்தில் புராகாரமாக நிலித்தாதி மேகங்களாற் பண்ணப்பட்ட வேறுபாடு.

ர்க்க நடிகங்களும், நன்மையும் தீமையும்—நன்காயுள்ளன, தீங்காயுள்ளன
வும் (ஆகிய பிரபஞ்ச முழுவதையும்), பாராமல்—(சத்தியமாகப்) பாராமல்
(மிதையென் றுபேட்சித்து), தூய சத்துச் சிதது ஆனந்த பூரண சொரூபம்
ஆய் இருப்பாய்—சுத்தமான சச்சிதானந்த பரிபூரண பிரஹ்ம சொரூபம்
தானும் நின்பாய். எ - று.

“வகையெலாம்” எ - று, மகத்தாவும், அகங்காரத்தாவும், பஞ்ச தன்
மாத்திராதி ரூபங்களான சகத்தனைத்தையும், தாய யானையாகில் கன்றும்
யானையாய், தாய் பசுவாகில் கன்றும் பசுவாய், தாய் புலியாகில் குட்டியும்
புலியாய்ப் பிறக்கக்காண்டலின், “தாயை யன்றிக் களுக்கொரு பிறவியுந்
சூத்யும் வேறுண்டோ” என்றார்.

“இதுவே நன்றி தன்பென்று மிதுவே விதநா மிடொழுங்
குக்கு” —

என்று வாசித்திந்திபுருப்பதால் துகக நிவிர்த்திபை பிச்சித்திருக்
கின்ற நீ காஞ்சுன வியதிரித்தமாகக டடக, மகுடாதி பூஷணங்களில்லாதது
போல அசத்தியஸ்தமான சகத்து அதிஷ்டான வியதிரித்தமாக இன்றென்று
நிச்சயித்துச் சகத்தென்னும் வாசனையை யொழித்தென்பார், “சேய சோ
க்கழ நாகழ நன்மையுந் தீமையும் பாராமல்” என்றார். “தூய” என்பது,
வட்சியார்த்தத்தைக் காட்டி நின்றது.

பொய்யில் உறக்கமும், மெய்யில் விழிப்புமாகியிரு என்பதாம். (90)

(232) [யாவர்க்கும் நன்மை பயக்கத்தக்கனவான பிரபஞ்
சங்களை மித்தை யென்பதானதே சேய்பென், அஃதப
ராதமாகாதோ என்றுசீடா வினாவல்.]

பங்க யாதின் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும்
கங்கை யாதியாந தீர்த்தமுந் தேசமுந் காலமு மறைபாலும்
அங்க மாறுபட திரங்குநுந் தவங்குந் மசுததிப மெய்சொன்னால்
எங்க னாயக வேயந னாகுற்ற மில்லையோ மொழியே (91)

இ - ள், பங்கயாசனன் முதல் பல தேவரும்—பிரமன் முதலிய பரபல
தேவர்களும், பார் உள பெரியோரும்—பூமியின் கண்ணுள்ள பெரியோ
களும், கங்கை ஆதி ஆம் தீர்த்தமும்—கங்கை முதலிய (புண்ணிய) தீர்த்தங்
களும், தேசமும்—(குருக்கேத்திர முதலிய புண்ணிய) தேசங்களும், கால
மும்—(அர்த்தோதயம், மஹோதய முதலிய புண்ணிய) காலங்களும், மறை
நாலும்—இருக்கு முதலிய வேதங்களுக்கும், அங்கம் ஆறும்—(சந்தசு, கற்
பமுதலிய) ஆறங்கங்களும், மந்திரங்களும்—(பஞ்சாட்சர முதலிய) மந்திர
ங்களும், தவங்களும்—(கிருச்சிப சார்த்தநாயனாதி) தவங்களும், அசத்தியம்
எனச்சொன்னால்—பொய்யென்று சொல்லில், எங்கள் நாயகனே—எங்கட்
கிறாவனே, அத்தால்—(தமக்குமுது வேண்டினோர் வாழ்பாடுசெய்து புண்

ணிய டேவிட்டுப் பாவமகன்று பரகதி⁴யடையக் காரணமாய்ச் சுருதி சித்த
மாயுள்ள வுயர்வான பிரபஞ்சங்களைப் பொய்யென்று சொல்) வதனால், குற்
றம் இல்லையோ=தோஷமில்லையோ, மொழியீர்=அதன் உண்மையை
புரைத்தருள்வீர். எ - று. (91)

[அதற்கு விடைகூறல்.]

சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்வது
பிழை யானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தென்னல்
பிழை யாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று சொல்
லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகமெலா மசத்
திய மெனலாமே. (92)

இ - ன். சொற்பனந்தனிற் கண்டதை=சொப்பனாவஸ்தையிற் காணப்
பட்ட (பிரமா முதலிய தேவர்கள், சங்கை முதலிய தீர்த்தங்களாதிய சொப்
பன சுருதி சித்தமான உயர்வாகிய) பிரபஞ்சங்களை, பொய் என்று சொல்
வது=(சாக்கிரத்தில் விழித்தவன்) மித்தையென்று கூறுவது, பிழை ஆனால்
=தோஷமாயின், அற்ப மாயையில் தோன்றிய சகங்களை=(மண்ணிற் கட
சத்திபோலத் தன்னில்) ஏகதேசமான மாயையிலுண்டான பிரபஞ்சங்களை,
அசத்து எனல் பிழை ஆம்=மித்தையென்று சொல்லுவதுந் தோஷமாம்,
சொற்பனந்தனிற் கண்டதை=சொப்பனத்தில்(யோக்கிய தேச கால சாமக்
கிரியின்றி நித்திராதோஷ சகித வவித்கூபிளு லுண்டாய்க்) 'காணப்பட்ட
வுயர்வான பிரபஞ்சங்களை, பொய் என்று சொல்லல் ஆம் எனின்=(சாக்கி
ரத்தில் விழித்தவன்)மித்தையென்று சொல்லலாம், (அதனால் றோஷமில்லை)
என்று சொல்லிடி, மைந்தா=மகனே, அற்ப மாயையில் தோன்றிய சகம்
எலாம்=(பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவாகிய தன்கண்) ஏகதேச மாயையிற்
றேன்றிய சகமனைத்தும், அசத்தியம் எனல் ஆம்=(தன்னில் விழித்த ஞானி
க்குமுயற்சியின்றியே மித்தையாகத்தோன்றுதலின், அவன்) மித்தையென்று
சொல்லலாம், (அதனால் றோஷமின்றென் றறிதி). எ - று.

சொப்பனத்தில் நித்திரா மோகத்தாற் கண்டு யாவராலும் வழிபட்டு வழி
பாட்டிற்கேற்ற பலன்களை யடையத் தக்கனவான ஈசராதிகள் சாக்கிரத்
தில் விழிக்கில் அசத்தாய்ப் போதலின், அவைகளை அசத்தென்று சொல்லு
தல் அபராதமாகாததுபோலச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் ஏகதேச கற்பிதமான
மூலாஞ் ஞானமாகிய நித்திரையினுற கற்பிக்கப்பட்டு வழிபட்டு வந்த ஈசரா
திகள் ஞானமாகிய ஈக்கிரததில அசத்தாய்ப் போதலின், அசத்தியமென்று
சொல்லுவது அபராதமாகாதென்பது.

“அப்பமாய” எ - கு, உ - ம், பஞ்சதசி,

“ பிரமத்தோ ரிடத்தல் லாது நிறங்குறா தன்ன தெங்கும்
வருகுட சத்தி மென்மை மண்ணினி னிகழு மாபோ

லொருபத'மனைத்தா மீதி னொன்றிழுமப் பதமற் றுண்டு
சுருதியோ ரிடத்து மாயை துன்னிடு மென்றுஞ் சொல்லும்."—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (92)

[அபாநமாகா தேன்பதைத்தானே இன்னும்
வற்புறுத்துகின்றீர்.]

பொய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்
கூங் பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதி
த்த சாத் திரமுண்டோ, பொய்ய தேதெனி னுமொருபங்களாம் பூதமா
கிய மாயை, மெய்ய தேதெனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியாபிக்கு மான்
மரவே. (93)

இ - ள். பொய்யை மெய் என்ற மூடர்=(சுருதி, யுத்தி, யதுபவ சித்த
மான அத்தைதத்தை அநாதரவு செய்து சுருதியாதிகளால்) மித்தையென்று
நிஷேதிக்கப்பட்ட தொய்தத்தைச் சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் (சாங்கிய
சுணாத முதலிய மதாநுசாரியரான) மூடரை, புண்ணியர் என்று=தர்மவான்
களென்று, புராணம் கூப்பிடும் ஆனால்=புராணங் கூறுமாயின், மெய்யை
மெய் என்ற ஞானிக்கு=(சுருதியாதிகளாற் சித்தமான) அத்தைதத்தைச்
சத்தியமென்று கூறாநிற்கும் ஞானிக்கு, குற்றங்கள் விதித்த சாஸ்திரம்
உண்டோ=அபராதங்களை விதித்த சாஸ்திரம் ஏது? (இல்லை), பொய்யது
ஏது எனில்=மித்தையாவது யாதெனில், நாம ரூபங்கள் ஆம் பூதம் ஆகிய
மாயை=நாம ரூபங்களான பூத பௌதிக ரூபமாகிய மாயையாம், மெய்யது
ஏது, எனில்=சத்தியமாவது யாதெனில், சத் சித் ஆநந்தம் ஆய்=சச்சிதாந
ந்த ரூபமாய், வியாபிக்கும் ஆன்மாவே=யாவாரிடத்தும் வியாபித்திருக்கும்
பிரத்தியகான்மாவே. எ - று.

சுருதி, யுத்தி, பிரஹ்மவித்துக்க ளதுபவம் இவைகளான் மித்தை
யென்று நிஷேதித்த பிரமா முதலிய தேவர்கள், பெரியோர்கள், கங்கை முத
லிய தீர்த்தங்கள், தேசங்கள், காலங்கள், வேதங்கள், அங்கங்கள், மந்திரங்
கள், தவங்கள் முதலியவற்றைச் சத்தியமென்று நிரூபித்துத் தீர்த்தமாடல்,
சேவை, அர்ச்சனை, தானம், தவம் மக முதலியவற்றைச் செய்யாநிற்கும் பர
மார்த்த வறிவின்மையரையே தர்மவாண்களென்று புராணங் கிதிக்குமாயின்
என்பார், “பொய்யை மெய்யென்று மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்க
ப்பிடுமானால்” எ - ம், பரமாத்வைத ஞானியைச் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச,
புராணகமங்கிதிக்கக் கண்டேமல்லது நிந்திக்கக் கண்டிலே மென்பார்,
“மெய்யை மெய்யொரு ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்
டோ” என்றுங் கூறினர்.

“ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ” எ - ரு, உ - ம்,
பிரமகீதை,

“சுருதி ஞானி யிருந்துவிடாததே யிருப்பது முத்திதா னந்தத்
தேசிக னேவல் செய்பவன் காலென் சென்னியி லிருப்பது மன்னி

மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி
லாசிலா வரியு மொப்பல னுனுமொப்பல னேவிரொப் பாரே.”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (93)

(233) [மாயை மீததை யேசுபதை நன்றுயறிந்து அதனை யகற்றுந்
பொருட்டு அதனது சொருப முதலியவற்றை வினாநல்.]

மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படி வந்தது வருவானேன்
மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவ மிரண்டாமே
மாயையென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வஸ்துவம் பொய்யாமே
மாயை யென்றும் கங்களுக் கொருசண்ட மாருத குருமூர்த்தி. (94)

இ - ள். மாயை என்பது = மாயையென்று சொல்லப்படுவது, ஏது =
எப்படிப்பட்ட சொருபமுடையது, உடையர் ஆர் = (சீவோசரருள், அதனை
அபிமான வாசிரயமாக) உடையோர் யாவர், எப்படி வந்தது = (ஆரம்ப, பரி
ணாம, விவர்த்த பட்சங்களுள்) அதனதுற்பத்தி எவ்வாறு, வருவான் ஏன் =
என்ன காரணத்தால் (எனக்கு) வந்தது, மாயை என்பது = மாயை யென்று
சொல்லப்படுவது, பிரமத்தின் வேறு எனின் = பிரஹ்மத்தைப் பார்க்கிலும்
பின்னமென்று சொல்லில், வஸ்துவம் இரண்டு ஆமே = பிரஹ்மமும் (தம்
பதிபோல) உபயமாமே, மாயை என்பதும் பிரமமும் = மாயையும், பிரஹ்ம
மும், ஒன்று எனின் = அபின்னமென்று சொல்லில், வஸ்துவம் பொய் ஆமே
= பிரஹ்மமும் (உப்பளத்தில் வீழ்ந்த மாங்கனி முதலியவை தமது தன்மை
பொய் அல்லப்பாவதுபோலத் தனது சச்சிதநந்த சுபாவம் கெட்டு) அசத்
துச் சட துக்கமாமே, மாயை என்ற மேகங்களுக்கு = மாயை யென்று சொல்
லப்பட்ட மேகங்களைப் போக்குதற்கு, ஒரு = ஒப்பற்ற, சண்டமாருத குரு
மூர்த்தி = சண்டமாருதமென்று சொல்லுங் குருவே. எ - று.

“மாயை யென்று மேகங்களுக்கு” என்று பண்டிகூறினது மாயை
யானது ஆவரணம், வீட்சேபமென்னும் இருகூறு யிருத்தலினென்க. சொரு
பத்தை ஆசசாதனஞ் செய்தலின் மாயையை, “மேகம்” எ - ம், உபாயத்
தால் அதனை விவரித்திக்குஞ் சாமர்த்திய மிகுந்துடைமையின் குருவை,
“சண்டமாருதம்” என்றுங் கூறினன். (94)

(234) [அநுபவ விலாசங்களுள், முதலு முத விலாசங்களுக்கு
பந்தாங் கூறுகின்றார்.]

அதனை யின்ன தென்றானை நிதிட ப்படாடையா லவாச்சிய வடிவாகும்
இதுத நைக்குந் முட்டியா றுலகுமெய் பெனுமவ ருடையோர்கள்
கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபே நிலைமைந்தா
விதன மாயையென் னுநதென் னுந் புத்தி விராமம் ததனாலே. (95)

இ - ள். அதனை = அம்மாயையை, இன்னது என்று = (பின்னம்,
அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், பிரவய

வம், சாவயவ, நிரவயவமென்னும் இவற்றுள்) இத்தன்மைத்தான சொருப முடையதென, உரைத்திடப் படாமையால்=சிச்சயித்துச் சொல்லக்கூடா மையின், அவாச்ரிய வடிவு ஆகும்=அநிர்வசஸீய சொருபமாம், இது தன க்கு உளது=இப்புத்திராதி கேந்திராதி தனக்குடையன, உடல் யான்= இத்தேகம் நான், உலகு மெய்=பிரபஞ்சஞ் சத்திபம், எனும் அவர் உடையோர்கள்=என்னும் (அபிமானமுடைய) சீவர்களே அகலையுடையவர்கள், கதையிலாத பொய்=வாக்கால் (சத்தசத்தென்று) வசனித்தற்கில்லாத அம் மாயை, வந்தது இப்படி என்று=(ஆநாதியாகலின்) அஃதுண்டானது (ஆர ம்பம், பரிணாமம், விவர்த்தம் என்னும் பட்சத்திரயங்களுள்) இவ்விதமாமெ ன்று,கண்டபேர் இலை=கண்டவர் (ஒருவரும்) இவர், மைந்தா=மைத்தனே, விநன மாயை=(அசத்துச் சட) துக்கநித்மகமான மாயை, என் வந்தது என் றால்=(எனக்கு) என்ன காரணத்தா லுண்டாயிற்றென்று நீ சங்கிக்கில், புத்தி விசாரம் அற்றதனால்=(உன்) புத்தியின்கண் (யாமார்? சகத்தேது என் னும்) விசாரமின்மையினாலே (வந்தது என்றறிதி). எ-று.

(235) அஞ்ஞானம், அவித்தை, மாயை, பிரகிருதி, சத்தி என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள். மாயை, அவித்தையின் பேதவாதம் ஏகதேசிகள் மதம். நையாயிகர் முதலியோர், ஞானபாவத்தையே அஞ்ஞானமென்பர்; சித்தாந்த தீநில் ஆவரண,விட்சேப சத்திகளையுடைய அகாதி பாவரூபபார்த்தம் அஞ் ஞானம். அவ்வஞ்ஞானமும், சேதனத்தோடு பின்னமோ? அபின்னமோ எனின்:—அவ்விரண்டு பட்சமும் கூடாது. என்ன? “ஈண்டு நான் அப்ப முயலிலே” என்பது முதலிய சுருதி வசனத்தால் சேதனத்தோடு பின்னம் என்பது நிஷேதிக்கப்படுகிறது. சட சேதனங்கட்கு அபேதம் கூடாமையின், அபின்னமென்பதும் கூடாது. பின்னத்துவ, அபின்னத்துவம்கள் பரஸ்பரம் விரோதமாகலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தோடு பின்னமென்பதும் கூடாது. அப்படியே அத்தைவப் பிரதிபாதக சுருதி விரோதத்தால் அஞ்ஞா னத்திற்குச் சத்ருபத்தன்மை கூடாது. பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை கூடாமையின், துச்சத்துவரூப அசத்ருபத்தன்மை கூடாது. பரஸ்பரம் விரோதி தம்மங்கள் ஒன்றன்கட் சம்பவியாமையின், சதசத்தென்னல் கூடாது. அப்படியே அஞ்ஞானத்தைச் சாவயவமென்று ஒப்பிடல், சாவயம தத்தில் திரவிய வாரம்பக உபாதானத்தை அவயவமென்றனர். சாவயாதி மதங்களில் திரவியரூப பரிணாமமுடைய உபாதானத்தை அவயவமென்ற னர். உபாதானத்தையே அவயவமென்னில், எத்தத்திற்கு உபாதான வாகாச மும் சத்தத்திற் சவயவமாம். அப்படியே தமது ஞானம்,கிரியைகட்கு உபாதா னகாரணமான கடாதிகளும் உருவ முகவிய குணங்கட்கும், சவன ரூபமான கிரியைக்கும் அவயவமாம்: ஆகலால், திரவியுபாதான காரணத்தை அவயவ மென்றனர்: அந்நியங்களின் உபாதானத்தை அவயவமென்கிலர்; அவயவத் தினின்றும் ஜந்நியமானதைச் சாவயவமென்பர். அவித்தை திரவியமாயின், சாவயவத்தன்மை கடும்; திரவியம், திரவியத்துவம் இரண்டும் அதற்குப் பொருந்தாது. என்னே? நித்திய அநித்திய பேதத்தால் திரவியம் இருவகை

த்தாம்; அவித்தையை நித்தியத்திரவிய ரூபமாக பொப்பிடில்; சாவயவத்துவமென்று சொல்லுதல் அசங்கதமாம்: அப்படியே ஞானத்தால் அவித்தை நாசமாக வேண்டுவெதில்லை. அநித்தியத் திரவிய ரூபமாக பொப்பிடில், அதன தவயவமும் ஆன்மாவினும் பின்னமாகலின் அநித்தியமேயாம்: அவயவத்தின் அவயவமும் அநித்தியமாவதால் அநவஸ்தாதோஷம் வரும். அந்தியவயவத்தைப் பரமானுவைப்போல நித்தியமாக பொப்பிடில், அத்வைதப் பிரதிபாதக சுருதி வசனத்திற்கு விரோதமாம். நியாயமதத்தில் பரமானுவையும், சாங்கியமதத்தில் பிரதானத்தையும் நித்தியமாக அங்கீகரித்திருப்பது சுருதி விருத்தமாம்; இவ்வாற்றால், திரவியத்துவத்தி னபாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் சாவயவத்துவங்கூடாது. அப்படியே உபாதானத்தன்மை கூடாமையின், அஞ்ஞானம் நிரவயவமென்று சொல்லுதலுங் கூடாது. சாவயவமே உபாதான காரணமாம். நியாயமதத்தில் சத்தத்திற்குபாதானகாரணமான ஆகாசம் நிரவயவமென் றொப்பினர்; அதுவும் ஆன்மாவினின்றும் ஆகாசமுண்டாயிற்றென்னுஞ் சுருதிக்கு விருத்தமாம்: அப்படியே துவியனுக்கத்தின் உபாதான காரணமான பரமானு நிரவயவமென்றொப்பினர்; அதுவும் நிரவயவ பரமானுவின் சமயோகங்கூடாதென்பது முதலிய கோஷத்தால் குத்திரகாரர் சாரீரக சாஸ்திரத்தின் துவதீய அத்தியாயத்திலுள்ள துவதீய பாத்தீதில் நிஷேதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமான அஞ்ஞானத்திற்கு நிரவயவத்தன்மை சம்பவியாது. அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை “மாயையையப் பிரகிருதியென் றறியத்தக்கது” என்னுஞ் சுருதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. மாயை அஞ்ஞானங்கட்குப் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால், அஞ்ஞானத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை அல்லது நிரவயவத்தன்மை கூடாது: அப்படியே பரஸ்பரம் விருத்தமான உபயரூபத் தன்மையும் கூடாது.

இப்படி எவ்வித தர்மத்தினாலும், அஞ்ஞானத்தின் ரூபணம் அசங்கியமாவதால் அதனை அநிர்வசனீயமென்றனர். அநிர்வசனீயமான வஞ்ஞானம் அநாதிபாவரூப பதார்த்தமாமென்று அதற்குப் பாதரூபத்தன்மை சொல்லுவதால் சத்துரூபத்தன்மை சித்திக்கிறது; சத்துரூபத்தன்மை நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுதல் கூடாதேயெனின்:—அதற்குச் சமாதானம், அஞ்ஞானம் சத்து விலட்சணமெப்படியோ! அப்படியே அசத் விலட்சணமுமாம். ஆதலால், அபாத்தியரூப சத்துவமோ அஞ்ஞானத்தி லில்லையாயினும், துச்சரூபமான அசத்தினும் விலட்சணத்தன்மை ரூபமான சத்துவம் அஞ்ஞானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இக்காரணத்தால், சத்து அசத்தினும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயம் அஞ்ஞானமாம். சர்வதாவசனத்தினை கோசர அநிர்வசனீயமல்ல; புரமார்த்த சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தின் விலட்சணமும், சர்வதா சத்தரூபத்தி குணிய சசிருநம்காதி அசத்தின் விலட்சணமுமே அநிர்வசனீய சத்தத்தின் பரிபாஷிக்கவார்த்தமாம்; ஆதலால், அநாதிபாவ ரூபத்தன்மையுடனெல் கூடும்.

உற்பத்தியின்மையின், அராதியாம். கடம்போல அவைவசமேதருப
 மான்-சாவவமல்ல : அந்தகாரம்போலச * சாம்பலாம் ; ஆகலின் † சர்வதா
 வசனத்திற் ககோசரமென்னது, “அஹே யின்னநேன் றுரைத்திடப் பா
 மையா லவாசீய வடிவாகும்” எ-ம், அகத்தை மமதையோடுகூடி அசத்
 தியமான பிரபஞ்சத்தில் சத்தியத்துவப் பிராந்தியபுடைய சிவரிடத்து
 நான் அஞ்ஞானியென்னும் அருபவங் காணப்படுதலின், “இது நனக்குள
 துடலியா னுலகு மெய் யெனுமவ நடை யோர்கள்” எ-ம், ஆதிபின்மை
 யின் அநாதி : உற்பத்திக்கு ஆதி என்று டெயர் ; மாயையின் உற்பத்தி அநாதி
 கரிக்கில் புத்திரனினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி கூடாததுபோல மாயாகாரிய
 மான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயைக்கு உரப ி கூடாது. சேதனத்தினி
 ன்நீர் மாயைக்கு உற்பத்தியொப்பவேண்டும் ; அங்கே சிவபாவமும், ரசர
 பாவமும் மாயையின்காரியமாகலின், மாயை செஞ்சியாமற் சிவேசுரருகுவம்
 சித்தியாது ; ஆதலால் சிவசேதனம், சிவசேதனங்களினின்றும் மாயையி
 னுற்பத்தி கூறுதல் கூடாது. சுத்தகோணமோ ! அசகமாயும், அக்கிரியமா
 யும், நிர்விகாரமாயும் இருப்பதால் சிவரின்றும் மாயையி னுற்பத்தி யொப்பி
 டில், விகாரியாம் ; அன்றியும், சுத்தசேதனத்தினின்றும் மாயை உற்பத்தியா
 மேல், மோட்சதசைக்கண் பின்னரும் மாயை யுண்டாகாநிற்கும் : அஃது ஈ
 டாகவே, மோட்சசீமித்தமான சாதனங்கள் சித்தபலமாம் ; இவ்வாற்றான், மா
 யை உற்பத்திரகிதமாயிருத்தலின், “கூறாய் லநுபாய வநததிப் படியே
 ன்று கண்டபேரில” எ-ம், பாலனுக்கு ஆவிவேகத்தால் வெறும் பொய்யா
 னபேய்த்தோற்ற முண்டாவதுபோல அசத்துச சடதுக்காதமகமான மாயை
 அவிவேகத்தாற் றென்றுவதால், “புனைமாயையேன் வந்தநென் றுநிழித்
 விசாமந் றானுலே” என்ற கூறினா. ‘நிபுண்ம்’ என்றதனால், அசத்துச்
 சடங்கள் வருவித்தார். (95)

(236) [5-ம், 6-ம், 7-வது பிறு உச்சரங்குபந் நொடங்கிப் பிரவீ
 பத்தின் சந்தீ காரியநுபமா லவகதீகா லறியப்பாலகணைத்
 திந் திடநீரநமாய்க் கூறுப றுந்]

அருவ மாகுமா றா ிரத் தைதன் னினை ற் றெ றியாவே
 உருவ மாம்பல நகந் பைய ினை யா யுதி தகநின் றெ றியாகும்
 பிரம சத்திக் கநகந் தார மவந் தன்மு ிந் தநிடல் கூடாதி
 பரவு டுதங் கன் கண்ட மநா ற் தந் தர்ப்பலநுபுக் வெளியா மே (96)

இ-ள். மாயாவ்—இத்திரால பறிக்கவனுடைய, அருவம் ஆகும் வித்
 தைகள்—அருவமாகிய (ப ிமகதிராதிரு மான) எயுசத்திகள், க்ளியா
 மும் முன்—(கந்தர்வநகர முதலானவைக்காட்டி அவை) வினைபாடுக்கு
 முன்னே, தெரியா—(ஒரு புகுஞ்) கோன்றாநவாய், உருவம் ஆம் பல
 கந்தர்ப்பசேனை ஆம்—புவமாகிய பற்பலவான கந்தர்வ சேனைகளாகி, உதி

* சாம்பலம்—அம்ஸத்தோடு கூடினது ; அம்ஸம்—கூறு,

† சர்வதா—சர்வப்பிரகாரம்,

த்தபின் வெளி ஆகும்—உண்டானபின் (யாவார்க்கும்) தோன்றாநிற்கும் (அதுபோல) பிரமசத்திகள் அநந்தம் ஆம்—பிரஹ்மத்தின் சத்திகள் அநேகமாம், அதைக்கண்டு பிழத்திடல்—அவைகளைக் கண்டறித்திடல், கூடாது—(ஒருவருக்கும) கூடாது, பரவு பூதங்கள் கண்ட—எங்கும் விரிந்துள்ள ஆகாசாதி பூதம்—னைக்கண்டு அநுமானித்த. அநுமானத்தால்—இலிங்கஞானத்தால், பலருக்கும் வெளி ஆம்—யாவார்க்கும் (அச்சத்திகள்) வெளிபாகும். ௭-௮.

சத்திகள் காரியத்திற்கு முன் ஒருவரான மறியக்கூடாமைபின் காரிய ரூபமான லிங்கத்தால் அறியலாயினவென்பதாம். “பிரம சக்திக் காந்தீதமம்” ௭-௯, ௨-ம், வாசிபீடம்,

முழுதுசத் தியுமாய் பரமமா வென் ன முடி வு பரமமா வது தால், பழுதினொ னிகடம் மனமலா தில்லை பரமமா மிதிவிலா தில்ல; யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு மிவைகளோர் கால மொன் றுளதாம், வழுவிவாப் பிரம முடைபசிற் சத்தி மறிதரு முட ல்களிற் றென் றாம்.”—௭-௮.

“காற்றிலே யசைவுக் கல்லிலே திடமுந் தனலிலே குடும்வான் றனிலே, தோற்றலா மைய நன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுமா மாய் விலே மாய்வு, மூற்றாமாம் விதையின் மாங்குஞ்சு போல் டுள்நீறறை பிரமசத் திகடா, மாற்றல்சால் வான்நெய்ச்சு திரத்தால் லவநியிற் சாலி போற் றென் றாம்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றோடு காண்க. (96)

[சக்திக் காணுமானந்தா லறியற்பாலன வல்லது, பிரதீத்யட்ச மாகா வேசபதைத் திருஷ்டாநமுதமாக வந் திருத்துகின்றா.]

காரியங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுபற் றதுமாயம் பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பாப்பவர் கண்காணும் வீரீ யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா நுறு வபாலே போரீ யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறி துச ம திய னென் டே. (97)

இ-ள். பாரில் கின்ற மாயாவியும்—பூமிய ன்கண நிழ்கின்ற இத்திரசால மறித்தவனும், சேனையும்—(அவன் இத்திரசால சத்தியினால் ஆகாசத்தின் கட் டோற்றுவிக்கின்ற கத்தால்) சேனையும், பார்ப்பவர் கண்காணும்—பார்ப்பவர்களுடைய கண்களுக்கு வெளியாகும், வீரியம் திகழ்—பராகிரம முடையதாய் விளங்குகின்ற, வித்தை ஆயினசத்தி—இத்திரசால வித்தை ரூபசத்தியானது, வெளிப்படாது—(பார்ப்பவர் கண்களுக்கு) வெளியாகக் காணப்படாது, அதிபோலே—ஆத்திருஷ்டாந்தம், போலவே, சத்தி காரி யங்களும்—மாயாசத்தியின் காரியங்க (ளான ஆகாதாதிப்பிரபஞ்சகக்) ளும், (சத்தி ஆதாரமு—மாயாசத்திக் காரியமான பிரஹ்மமும், காணும்—

(பார்ப்பவர்க்கு) காணப்படும், மறந்து மாயம்=(காரியத்திற்கும், ஆதாரத் திற்கும் விலட்சணமான) சத்தியானது காணப்படாது, பேர் இயல் பிரமத் துக்கும்=பிரஹ்மதுவமான சபாவமுடைய (ஆதாரமாகிய) பிரஹ்மத்திற்கும், உலகுக்கும்=(காரியமாகிய) சகத்திற்கும், பிறிது சக்திகள் உண்டு=விலட்ச ணமாக அந் சக்திகளுள்வாம். எ-று. (97)

[“ மாயை யென்பது பிரஹ்மநதின் வேறெனின் வஸ்துவ மீண்டாமே, மாயையென்பதும் பிரஹ்ம முள்ளேனின் வஸ்துவம் பொய் யாய் ” என்று ி-ம் செய்யுளில் தீடன் விஞிய வஸ்துவது உத்தரங் கூறுகின்றி.]

சத்தி சத்தனைத் தவிர வேறன்றுகான் சத்தனா மாபாவி வித்தை காட்டிய வித்திர சாலம்பொய் வித்துவான் மெய்ப்பாலப் புத்தி மைந்தனைத் தவிர மாளுகிய பூண வான்மாவின் வத்து நிரையகிட்டுன்னதிட்டாநதநதின் வநிகண்டு தெளிவாயே.

இ-ள். சத்தி=(இந்திரசால) சத்தியானது, சக்தனைததவிர=(அதை யுடையவனு) இந்திரசாலக்காரனைத் தவிர, வேறு அன்றுகான்=பின்ன மல்ல, சத்தன் ஆம் மாயாவி=சத்தியுடையவனு இந்திரசாலக்காரன். வித்தைகாட்டிய=இந்திரசால வித்தையாற் றேற்றுவித்த, இந்திரசாலம் பொய்=இந்திரசாலம் பொய்யாய், வித்துவான் மெய்ப்போல=இந்திர சால க்காரன் மெய்யாய்ருப்பது போல, புத்தி மைந்தனை=அறிவுடைய மைந்த, சத்திமான் ஆகிய=சர்வசத்திமாளுகிய, பூண ஆன்மாவின்=பரிபூரண ஆன் மாலினுடைய, வஸ்து பிரணயம்=வாத்தவ்விணயத்தை, சொன்வ திட்டா ந்தததின் பழ்=செல்லிய திட்டாந்த வாலாக, உடைய=இந்திரசால னுடைய இந்திரசால சக்தியைப்போல உடைய வசல உடையது உடைய சத்தியும் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமல்லாமல், வஸ்து=மெய்தமலல. இந்திரசாலம் பொய்யாய். இந்திரசாலி உடையாயிருப்பது போலப் பிரபஞ் சம் உவததையிற் கண்டது மீற்றொவததையிற் காணாததலின் அசத்திய மென்றும், பிரஹ்மம் அசுவததலால் அபைபோடப்யமல் சாட்சியாயிரு த்தலின் சத்தியமாமென்றும் அறிந்து, தெளிபய்=(பின்னமெனின் வஸ்து வந் தொய்தமாய், பின்னமெனின் வஸ்துவம் வித்தையாபே என்னும்) சந்தேக மொழியாயாக எ-று.

“புத்திமைந்தனே” என்னுஞ் சமையுடைய, புத்திமைந்மம் படு வணந்தந்தது பொருட்சசயத்திற்கு முக்கியமானது அறிவின் யுடை யையாதலால், இனக்கொதிநிலல் வெணபதைகு குறிப்பிதற்கு என்க. “பூரணவான்மா” எ-து, பிரஹ்மத்தினுடைய பாரமார்த்திகரூபம், “சத்தி மான்” எ-து, அதற்கே சோபாங்கரூபம் ஆம்.

கானந்தலத்தால் உடையுமிணையாததுபோல மாயையால் பிரஹ்மத் தின்சொருபம் ஹானியுக்காது. மாயையும் மாயாகாரியப் பிரபஞ்சமும் பிர ஹ்மமேயல்லாமல் வேறில்லை என்பது கருத்து. (98)

(237) [முன் அதுமானந்தர்த் சாத்தித்த சத்தியை புள்ளும்
சங்கித்து உணர்ந்துகின்ற.]

இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்கில்
புல்லையாதியா மசேதனப் பொருளுலாம் புத்துக் காய்ப்பனபாராய்
நல்லையாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால்
தொல்லை யாய்வருளு சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சபாவங்கள் வேருமே.

இ - ன். இல்லை ஆகிய சத்தியை = (பிரஹ்மத்தைத் தவிர) வேறில்லை
யென்னுஞ் சத்தியை, உண்டு என்பது = உண்டென்று கூறுவது, எப்படி
எனக்கேட்கில் = எவ்வனமென்று வினாவிடில், புல்லை ஆகி ஆம் = புல் முத
லாகிய, அசேதனப் பொருள எலாம் = அசேதனமாகிய பொருள்களைத்
தும், புதுமை உடைய பன பாராய = (புதிப்பிக்குங் காலத்திற் புதிப்பித்தும்
(ஈரங்குங் காலத்திற்) காலக்கும் விசேஷநிகழ்களைப் பார், நல்லை ஆம் மகனே
= நற்குணங்களை புடையதாகிய னைந்தா, அநில சிற்சத்தி = ஆவ்வப்
பொருள்களிற் பிரஹ்மத்தின் சத்தியானது, நடந்திடாது இருந்தக்கால் = சஞ்
சரியாதிருந்தால், தொல்லை ஆய்வுரும = அநியாயம் வரும், சர அசர உயிர்
க்கு எலாம் = சராசரமாகிய வுயிரகளைத்திற்கும், சபாவங்கள் வேறு ஆம் =
இயற்கைகள் வேறுய்விடும். எ - று. (99)

[இன்னும், சர வுயிர்களுடையதுள்ள சத்தி விசேஷிதமானது,
அகிலல்லாவிற்குப் பிரபஞ்ச காலமாய்
மொழிபவையும் விரிந்துணர்ந்துக் கரு.]

கருப்பைப் புடைய பதனாவன பலபதா கருத்திற் கிடையாய்
அருப்ப மாருத்தி யியமில் லாவிய லாகிலா நகரே லாம்
நெருப்பு நீரதாவ கபாபுமே மதரமா நீரனு மொழிபாது
பொருப்பு மெய்யாக கடலெலா மனகராம புனமியப் படிப்போமே.

இ - ன். கருப்பை = கருப்பாசுமத்தி (கடல்)பட்டுள்ள, முட்டைபுள்
= முட்டைக்குள் (சலமயமாயிருக்க கரு)பறவைகள் = (பின்) பறவைகளாய்,
பல கிரம் கலந்த = பத பத ணங்களுடைய கூடிவந்த, சித்திரம் பாராய் =
ஆசகரியத்தைப்பார், அருப்பம் ஆம் = அருவமாகிய, சத்தி யியமம் இல்
லாவியல் = சத்தி மெய் ஆகிய காரம் (அல்லது, சகசும) இல்லையாயின்,
அரசு இலா நகர் போல ஆம் = அரசனில்லாத நகர ம்போல (ச் சகல பிரப
ஞ்ச சபாவமும்) மாறுபடும், [அஃகேத னவரெனில்,] நெருப்பு நீரது ஆம் =
(உஷ்ண சபாவுமான) அக்கினி சலம்போல (ச் சதள பாவம்) ஆம், கசப்பு
மதரம் ஆம் = கசப்பு (ச் சபாவமுடைய வேம்பு) மதரமுடையதாம், நீச
னும் பறை வுதும் = (போதாத்தியுடையதிற்கு வெகு தூரமான) சண்டாள
னும் வேதாத்தியுணஞ் செப்பன், பொருப்பு மேகம் ஆம் = (அசஞ்சல

ஃ அருவம் “ அருப்பம் ” எனத் திரிந்து, காலியம் காப்பியமென்று
ஹம்போல் என்றறிக.

சபாவமுடைய) பருப்பதங்கள் மேகங்கள்போல (ச் சலனசபாபங் னையுடையன) வாம், கடல் எலாம் மண்கள் ஆம்—(இடச், கூராதிசபாவங்கையுடைய) சமுத்திரங் கெல்லாம் மண்களாகும், புவனம்—சகத்தானது, இப்படிப் போம்—இங்ஙனம் (தத்தஞ் சபாவ) மாறிப்போம். ஏ - று.

பிரத்தியட்சப்பிரமாண சித்தமான அக்கினிபாறிகளின் சொரூபம் பிரதிபந்திக்கக் கூடாமையின், மணி மந்திராதிப் பிரதிபந்தமும் நிர் விஷயமாம் ஆதலால், சத்திமாணைப் பார்க்கிலும் பின்னமாகப் பிரதிபந்தத்தின் விஷயமான சத்தியை ஒப்பவே ன்னவதுபோலப் பிரத்யுத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியொப்பவேண்டுமென்பது கருத்தி.

முட்டை கருப்பாசயத்திற் கட்டுப்பட்டுள்ள தென்பதற்கு, " -ம், சோங்கு சீத்தநி திருவாக்து,

" கருபபைக்குண் முட்டைக்குப் பூவாறுட பி லைத் தும்
விருட்டிற் றமுதலிக்கு மெய்தன் - " முட்டைப்
பூட்டி வளர்க்காது விருட்டுகுவா யன்றாய்க்கன்
வட்ட முனக்கின் மகிற் - "

எனவரும் மற்றும் வருவனவர்க்குக் காணக.

"பயமில்லாவிடிஸ்" ஏ - டு, உ - ம், சகாக்கைத்,

"உற்பா சபாசவி பாவிக்பாரு தாதும
பாவாவ தாதமொழி பாருவ னைத் த
மெய்யன முப்பிய ரண்டா பவ பாவும
இப்படியி ருக்குவது வென்றியா மகிதா - "

எனவரும். மற்றும் வருவனவர்க்குக் காணக.

(100)

'238) (இவ்வாறு, பிரஹ்மத்தந்திப் பரமாமுக சப்த ன்வேனறு ஒப்பப்படுமாயின், அந்நவநாமன கூடாமையி ன்மோட் சபி பிரதிபந்தம் பயவில் கூற்றேயன்றும்; ஆகலா, அந்நவநாமத்தி யுபாயங் கூறவேண்டுமென விருகல்.]

ஆர்க்குங் காணவு மறிப றும் படாதென்று மவாச்சிய வடிவென்றும் செர்க்கு நாமது பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிச் சிந்தி [புப் பேர்க்கு மாறெங்ங் ன் பிழித்திடப் படாதென்றிற் பப்பா வையொன் பார்க்கு மாறெங்ங்ங் முத்தியா குவதெங்ங்ங் பாமசுற் குரும்குத்தி.

இ-ள். ஆர்க்கும்—மாவர்க்குர், காணவும் அறியவும் படாது என்றும் —(வாகியமான கட படாறிகளைப்போலக்) காணவும், (ஆத்தரவிஷயமான சக துக்கங்களைப்போல) அறியவும் கூடாதென்று, 96-97-ம் செய்யுளிலும், அவாச்சிய வடிவு என்றும்—' அநனை ழின்னநென் றுரைத்திடப் படாமையால் அவாச்சிய வடிவாகும்' என்று, 95-ம் செய்யுளிலும், நாம ரூபம்

பயிர் சேர்க்கும் வித்து என்றும்—நாம ரூபமாகிய பயிர்களை யுண்டாக்கா
 நிற்கும் விதையென்று, 99 - 100 - வது செய்யுளிலும், செப்பிய சிற்சத்தி—
 சொல்லிய மாயையை, பேர்க்கும் ஆறு எங்ஙன்—நிவிர்த்திக்கும் வழி யெப்
 படி, பிறித்திடப்படாது எனில்—நிவிர்த்திக்கக் கூடாதென்று சொல்லில்,
 பிரமபாவனை ஒன்றாப்பார்க்கும் ஆறு எங்ஙன்—பிரஹ்மத் தியானத்தால்
 (அல்லது, பிரஹ்ம விசாரத்தால்) பிரஹ்மத்தை ஏகமாகப் பாவிக்கும் விதமெ
 ப்படி, முத்தி ஆகுவது எங்ஙன்—(சர்வவனர்த்த நிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்தி
 ரூபமான) மோட்ச முண்டாவதெப்படி, பரம சற்குரு மூர்த்தி—யாவார்க்கு
 மேலான சற்குருவே. எ - லு.

(101)

(239) [மாயாநிவிர்த்திக்கு உபாயங் கூறல்.]

வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப நம்மணி மந்திர மருந்தாலே
 தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே
 நியச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல்
 மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே. (102)

இ - ள். வாயுத் தம்பனம்—வாயுஸ்தம்பனமும், சலத்தம்பனம்—சலஸ்
 தம்பனமும், தேயுத் தம்பனம்—தேயுஸ்தம்பனமும், மணிமந்திர மருந்தாலே
 செய்திடி—மணிமந்திர வயுடதங்களினாலே (மந்திரவாதியாற்) செய்யப்படு
 மாயின், அதில் அதில்—அல்லப்பொருள்களில், சிறந்த சத்திகள் எங்கே—
 விசேஷமாகவுள்ள (சுவன, திரவ, தாக சத்திகள் நாகம், அல்லது திரோதா
 னமாய் நிவிர்த்தித்துப் போமேயல்லது) எங்கே காணப்படும், (அதுபோ
 லவே) அச்சத் சித் ஆநந்தம் ஆய்—நியம் (மாயைக்காதாரமாகிய) சச்சிதாநந்
 தாத்மகமான பிரஹ்மமாய், வேறு ஒன்றும் நினைந்திடாது இருப்பாயேல்—
 அந்நியமொன்றையும் நினையாதிருப்பாயாயின், மாயச் சத்திபோம்—(அசத்
 துச்சட துக்காத்மகமான) மாயாசத்தி (மீண்டெழாமல்) நிவிர்த்தியாய்விடும்,
 ஈது அன்றி—(ஆநநமரணரூபமான மாயாநிவிர்த்திக்கு) இத்திருசிய * விஸ்வ
 ரண மல்லாமல், மந்திரம்—குப்தமான வசனம், நறைகளில் காணோம்—சுரு
 திகளில் யாம் கண்டிலேம். எ - லு.

சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னனான அதிகாரி மாயையை நிவிர்த்தித்த
 ற்கு முக்கியோபாயமான திருசிய விஸ்வரணமே சுருதிகளால் இரகசியமாகக்
 கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்பது கருத்து.

“வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல், மாயச் சத்திபோம்” எ - கு,
 உ - ம், வாசிட்டம்,

“நிறப்பிறப்பாய் பெயருடைய விர்த மாயைப்

பெருமையினை முடிவுபெறப் பேச வொண்ணு

வறப்பெரிய தன்மனைத வென்றான் மாளு

மல்லதொரு வடையாலு மகற்ற லாகா

* விஸ்வரணம்—நினைவின்மை.

சிறப்புடைய வன்மையை விரிவி னுள்ள

சித்திரந்தோன் றிடவுனக்குச் செப்புங் காதை
மறப்பறுசின் தையனாகிக் கேட்டி யென்னு

மனுகுலநா யகனுக்கு வசிட்டன் சொல்வான் ”—

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

(102)

(240) [அக்கினியின் கண்ணுள்ள தாகசகீதி அதற்குப் பின்னமல்ல
வெனின், மணிமந்திராதிப் பிரதிபந்தம் நிர்விஷயமாம்; ஆக
லால், அது பின்னமாவது போல மாயையும் பிரஹ்மச்சிந்திதப்
பின்னமென்றும், காரியத்தால் அநுமேயமென்றும் கூறப்
பட்டிருப்பதால், காரியமான திருசிய விஸ்வமானந்தால் கார
ணமான மாயாசக்தி எவ்வளவு விவரித்தி யாமென்றுசீடன்
கொள்ளுமாசங்கையைய அறிந்து சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியா
கிருதமாயிருந்த சகத்தி சிருஷ்டி யவசரத்தில் நாமநபமாகப்
பிரகடமாயிற்று; பிரஹ்மத்தின் கண யாதோ அசந்திய
மாயையுண்டோ அந்த விவரிக்காத நாமமுடையதாம் என்
னும் பிரகடாண்னியதருதியால் காரியகாரணங்கள் அபேத
மாகலின், காரியமாகிய திருசிய விஸ்வமானந்தால் காரண
மாகிய மாயாசக்தியினிவித்திகூடும் என்பதைத் திருஷ்

டாந்த முநமாகக் கூறுகிறார்.]

மேவு மண்ணில் வியத்த மே வியத்தமாம் விவகரித திடவேண்டில்
நாவி னுண்மண்ணைக் குடமென்ப ர்குட நசிப்பது நாவாலே
பாவு நாம ரூபங்களை மறந்துமண் பாரப்படுத பரிமாற்றம்
சிவ பேதகற் பிதங்களை மறந்து சிவராய மாவதே.

(103)

இ - ள். மேவும் மண்ணில்=திரளையான மண்ணில், அவ்வியத்தமே=
(குலால் வியாபாரத்திற்கு முன்) அப்பிரகடமாயிருந்த கடசத்தியே (வெளிப்
படாததாயிருந்த வென்றபடி), வியத்தம் ஆம்=(குலால் வியாபாரத்திற்குப்
பின்) பிரகடமாய்க் கடமென்னும் நாமத்தை டடையும், (அதுபோலச் சிருஷ்
டிக்கு முன் * அவ்வியாகிருத நாமமுடையதாயிருந்த இந்த ஆகாச முதலிய
சகத்தே பின் சிருஷ்டி யவசரத்தில் நாமரூபங்களாகப் பிரகடமாயின; இங்
கனங் கூறிய பிரகடாரணணிய சுருதியின் றுற்பரியம் காரிய காரணங்கள்
அபேதமாகலின், காரியமான திருசிய விஸ்வமானந்தால் காரணமான மாயை
நிவிர்த்தித்துப்போ மென்பதாம்) [சத்தியின் காரியமான கடம் மித்தை,
சத்தியின் ஆதாரமான மண் சத்தியம் என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியின்
பொருளைத் தொகுத்துக் கூறுகிறது.] விவகரித்திவேண்டில்=(கடத்தை)
வியவகரிக்கவேண்டில், நாவிலால்=வாக்கினால், மண்ணைக் குடம் என்

* அவ்வியாகிருதம்=அப்பிரகடம்.

பர்=(மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையினான்) மண்ணைத்தானே கடமென்று வியவகரிப்பர், அக்குடம் நசிப்பதும் நாவாலே=அக்கடம் நசித்ததென்னும் வியவகாரமும் வாக்கு மாத்திரத்தாலே (உளதாம்,) (இப்படிச் காரியமான கடம் உபாதான காரணமான மண்ணைத்தவிர வேறின்மையின், உண்டென்பதும், நசித்ததென்பதும் வாக்கு மாத்திரமாதலால்) பாவும் நாம ரூபங்களை மறந்து=சத்தியின் விரிவாகும் கடமென்னும் நாமமும், (* பிருது புத்நோத ராகாரமான) உருமும் ஆகிய இவைகளை (மித்தையென்று) உபேட்சித்து, மண் பார்ப்பதே=(கடம்) மண்ணென்று பார்ப்பதே, பரமார்த்தம்=பரமார்த்தமாம், (அதுபோல ஆகாசமென்பது முதலிய நாமமும், அவகாச மென்பது முதலிய உருமும் அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபமான பிரஹ்மத்தைத் தவிர வேறின்மையின், சகத்தென்பது வாக்கு மாத்திரமாம் ஆகவின்) சீவபேத கற்பிதங்களை=சீவத்துவிதமாகிய (நாம ரூப) கற்பனைகளை, மறந்து=(மித்தை மென்று) உபேட்சித்து, ரீ சின்மயம் ஆவாய்= (சதானந்த) சின்மய ரூபாய். எ -று.

(241) தாஷ்டாந்த ரூானத்தின் பொருட்டுத் திருஷ்டாந்தத்தை விரிக்குதம்:—பிருது புத்நோதராகாரமான கடம் காரியம் சத்தாதி ஸ்ரதுகுணங்க ளோடு கூடிய மண் ஆகாரம்; சத்தி இவ்விரண்டிற்கும் விஷயமாம். என்னை? சத்தியின்கண் பிருது புத்நாதி காரிய தர்மமும் இல்லை, சத்த முதலான காரண தர்பமுமில்லை; ஆகலான், சத்தி இரண்டற்கும் விலட்சணமாம்; ஆனால் அஃதேப்படியுளதெனில்? எப்படியோ அப்படியுளது; அப்போத்சீந்தியந்தன்மைய நேன்றாமலோவெனில்:—பேதமென்றாவது அபேத மென்றாவது, அசிந்திய மென்றாவது சொல்ல யோக்கிய முடையதன்று. காரண சொருபத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியிருக்குமெல், காண சொருபத்தைப்போலத் தோன்றுதேனெனில்:—மண்ணின் சத்தி கடாதி காரியோற்பத்திக்கு முன் மண்ணின்கட் கூடமாயிருந்ததால் தோற்றவில்லை என்க. ஆனால் பின்னருந் தோன்றுதெனில்:—வரீத முதலியவை மதந்த தாற்றேற்றா ரீற்பதுபோலக் குலாலாதிகளின் சகாயத்தாற் கடாதியாகா ரத்தை யடையும். உபாதானகாரணத்தினும் பின்னமாகச் சத்தியின் காரிய முண்டென்றல் காரிய நாரணங்களின் பேதம் ஏன் றேற்றவில்லை எனில்:—அவ்வேக சனங்களர் பிருதுபுத்நாதி ரூபமான காரியத்தையும், சத்த பரிசாதி குணரூபமான காரணபூதமாகிய மண்ணையும் ஒன்றாய்ச்சேர்த்துக் கடமென்று சொல்லுவதால் காரியகாரணங்களின் பேதந் தோற்றவில்லை என்க; அஃத விசாரமென்பது; என்னை? குலால வியாபாரத்திற்கு முன் எத்துணைக்கூறு ண்டோ அத்துணைக்கூறுங் கடமல்லாமையின் என்க. ஆனால் யாது கடமெனில்:—குலால வியாபாரத்திற்குப் பின் பிருது புத்நோதராகாரத்திற்கே கடசத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை யுதிதமாம். என்னை? சொல்லிய ஆகாரத்தினுற்பத்தியின் பின்னதே கடசத்த வியவகாரங் காண்டவின் என்க. மண்ணி

* பிருது=ஸ்தூலம், புத்நம்=வட்ட வகைவு, உதரம்=வயிறு, ஆகாரம்=வடிவு.

என்று ஹேதுசெய்யின் கடம் காணப்படாமையின் மண்ணுக்குப் பின்னமு மல்ல: பூர்வம் பிண்டசைப்பிற் கடம் காணப்படாமையின், மண்ணுக்குப் பின் னமுமல்ல; ஆதலால் சத்தியம்போலக் கடமும் அநிர்வசனீயமேயாகவின், கடம் சத்தியின் காரியமாம். சங்க:—சத்தியும், காரியமும் அநிர்வசனீய மாயின், சத்தியேன்றும், காரியமென்றும் பேதவியங்காரம் வருவானேனெ லின்:—அவ்வியத்தமா ிருந்தபோது சத்தியென்றும், வியத்தானபோது கட மென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது; இது பிரதிநித்யாகக் காணப்பட வில்லையே யெனின்:—இந்திரஜால சம்பந்தியான மாயையும் மணிமந்திராதிப் பிரயோ கத்திற்குமுன்னே பிரகடமாகாமல் மணிமந்திராதிப் பிரயோகத்தின் பின்ன ர்ப் பிரகடமாகாதால் இது பிரசித்தமாமென்க. மாயையின் காரியமாதலால் கடாதி விகாரங்கள் மிதையென்றும், விகாரங்கட் காதாமான மண் மாத் திரமே சத்தியமென்றும் சுருதி கூறுகின்றது. இந்நிகழ்ச்சியமேகோபே லின்:—சத்தியும், காரியமும் ஒவ்வொரு காலத்தில் தோன்றுவதால் மித்தை, ஆகாரம் மூன்றுகாலத்தினு மிருப்பதால் சத்தியம் என்பதாம். காரியம் மூவ கை யேதுக்களால் அசத்தியமாம்; மூவகை யேதுக்கள், அசத்தாய்த் தோற்றுகின்றதும், உற்பத்தி ராசமுடைத்தாய்க் காணப்படு கின்றதும், உற் பத்தியானபின்னர் வாக்கி திரியத்தா ன் காரியாநின்ற ராமஸ்வரூபமாக விய வசரிக்கப்படுகின்றதும் ஆம்.

(242) அன்றியும், கடம் சித்தித் தாம் ராமம் சரியாது ' மருதருடைய முக ங்களிலே பின்னரு மிருக்கின்றது; இன்னால் ஏகாபிந் றெனில்? விவாதத்து க்கு விஷயமான கடம் சத்தரூபமாகக்கு போக்கியமாம், கடசத்தத்தால் வியவசரிக்கப்படுதலின், கடசத்தத்தைப்போல என்றும் அநுமானத்தினாலும் கடம் மித்தையாம்.

(243) இவ்விவகாரத்திற் கதிஷ்டானநுபமா மண்ணின் சத்தியத்தின் மையின் அங்கமானாராது.—மிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாகை க்கு யோக்கியமாம்; மூன்று காலத்தினும் ஁ரே ஆகாரமுடையதா ிருப்ப தால், ஆன்மாவைப்போல மிருத்திகை ரூபமான வஸ்து சத்தியமாம், வாஸ்த வமாவதால், ஆன்மாவைப்போல என்க.

(244) பரிணமம், ஆரம்பம், விவர்த்தம் எனக் காரியபாற்பத்தி மூவகை யுள், சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தபட்சர் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருப்பதால், சுநீரம் போல அந்நியாவஸ்தையை யடையாநின்ற மிருத்திகை, அவர்னங்கள் விவர்த் தத்திற்கு எப்படித் திருந்தார்த்தமடை மனின்:—சுநீரமானது பூர்வ ரூப பரித் தியாக பூர்வகமாக அந்நியாவஸ்தையை யடையாநிப்து உண்மையாகவின், பரிணாமமேயாம். மிருத்திகை, அவர்னங்கள் அந்நியாவஸ்தையை யடையாநித் திஷம் பூர்வ ரூபத்தை விடாமையின், விவர்த்தத்தன்மையுமாம். மிருத்திகை, அவர்னங்களைப் பரிணாமம், விவர்த்தமுமாக அங்கீகரித்துப்போல ஆரம்ப மாகவும் ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லை யெனின். —ஆரம்பவாதி மதத்தில் காரண த்துவ, காரியத்துவ ரூபவியவகாப் பேதத்தாற் காரிய காரணங்களின் பேதந் தோற்றுகின்றது. ஆதலால், காரண ரூபமாகவும், காரிய ரூபமாகவும் காரணம்

ஒன்றேயிருப்பதால் காரியத்தின் சொரூபத்தில் காரணத்தின் இருவகைக் குணத்தன்மையுண்டாகும். எப்போது காரணத்தில் இருவகைக் குணத்தன்மை யுண்டாயிற்றோ அப்போது காரணகதமான சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தகுண முதலிய தர்மங்களுக்கும், காரியகதமான சத்தாதிருண முதலிய தர்மங்களுக்கும் இருவகைக் குணத்தன்மையாகிய பின்னத்தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும். ஆனாலும், இவை தந்துவின் ரூபாதிகளென்றும், இவை படத்தின் ரூபாதிகளென்றும் இப்படிப்பட்ட வியவகாரங் காணப்படவில்லை. காரியத், துவ, காரணத்துவ வியவகாரபேதத்தால் எங்ஙனம் காரிய காரணங்களினுடைய அபேதஞ் சித்திக்கவல்லியோ அங்ஙனம் தந்து அல்லது, மிருத்திகை முதலிய காரணங்களின் பின்னமாகப் படம், கடம் முதலிய காரியங்கள் தோற்றமுமையின், காரியகாரணங்களின் பேதமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது. பின்னையோவெனின்:—காரியகாரணங்களின் பேதங் கற்பிதம்: வாஸ்தவம் அபேதமாம்; ஆதலால், ஆரம்பவாத மசங்கதமாம் என்க. சாந்தோக்கியத்தின் ஆறும் அந்தியாயத்தில் மண், பொன், இரும்பென்னும் மூன்றும் விவர்த்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால், பூதபௌதிக ரூபமான சர்வவஸ்துக்களிலும் காரியத்தின் மித்தியாத் தன்மையை அடிக்கடியவடிவித்து அதனை அவ்வருபவஜந்ரிய சம்ஸ்காரரூபமான வாசனேக்கு விஷயமாகக் கொண்டும்.

(145) இங்கே ஈதிசூசியம்:—இரசச்சுவைப்போல மிருத்திகை, சுவர்னங்களை அதிஷ்டானமாக கொப்பிக் கடம், குண்டலாதிகளை விவர்த்தமென்றது ஸ்தூல திருஷ்டியால்; சூட்சுமதிருஷ்டியால் விசாரித்துப்பார்க்கின், மிருத்திகை முதலியவற்றிற்குக் கடாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மை பொருந்தாது. என்னை? சித்தாந்தத்தில் யாதொரு கற்பிதவஸ்துவும் அந்நியகற்பிதங்கட்கு அதிஷ்டான மென்னல் பொருந்தாது. பின்னையாதெனின்:—சேதனமே சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டானமாம். மிருத்திகை முதலியவை தாமே கற்பிதமாகலின் கடாதிக்கட்கு அதிஷ்டானமென்னல் பொருந்தாது. எப்படி இரசச் சுவைசேதனம் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமோ அப்படி மிருத்திகை, சுவர்னமுதலிய தத்தம் உபாதானங்களால் உபகிதமான சேதனம் கடம், குண்டல முதலிய காரியங்கட்க் அதிஷ்டானமாம். ஆதலால், கடாதிக்களில் விவர்த்தத்தன்மை நிர்விவாதத்தால் சித்தமாம். (103)

(246) [சுத்தியிலாபேரிதமான வெள்ளி சுத்திநூனத்தால் நிவீர்த்தியாவதுபோல, மாயாமயமான சகத்தும் அதிஷ்டான நூனத்தால் நிவீர்த்தியாகாமற் பூநவம் போலவே தோற்றுவதால் அஃதேவ்வாறு நிவீர்த்தியாமென்று ஸ்சேபித்துச் சுத்தி ஈஜதம் நிநுபாதிக்கப் பிரமையாகலின், அது அந்நவமாம்: சகத்துச் சேபாதிக்கப்பிரமையாகலின், இதில் மித்தியாத்துவபுத்தி யுளதாதலே நிவீர்த்தியானதா மென்று நிநுஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறுகின்றார்.]

[பூரிக் குங்கன சர்சிதா நந்தத்திற் பொர்ப்சடர் துயர்மூன்றும் [மூல் தூரத் தாயிணம் தோன்றுபாழ் விபரிதர் துடைப்பதெம்] படியென்

நீரிற் றேன்றுந்தன் னிழறலை கிழதாய் நின்றலை யினுநேராய்ப்
பாரிற் றேன்றிய கண்ணேரோக் கிடிலந்தப் பாழ்நிழல் பொய்யாமே.()

இ - ன். பூரிக்கும்—(பொன்னுது பூஷணத்தைப்போலச் சர்ப்பத்தைப்)
நிறைத்துநிற்கும், கன சத் தித் ஆந்தத்தில்—பரிபூரணமாகிய சச்சிதானந்த
ரூப்பிரஹ்மத்தில், பொய் சடம் துயர் மூன்றும்—அசத்துச் சடதுக்காதம
கமான மாயாம்ச மூன்றும், ஸாரத்து ஆயினும்—(நீரிலே புழுதியும், கன
லிலே தோயமும்போலச்) செய்மைததாயினும், (இல்லையாயினுமென்ற படி),
தோன்று பாழ் விபரிதம்—தோற்றுகின்ற அபாவரூபமான விபரீதத்தை,
துடைப்பது—(தோற்றாமல்) காசமாக்குவது, எப்படி என்றால்—எவ்வித
வுபசயத்தாலென்று நீ ஆட்சேபித்தால், நீரில் தோன்றும் தன் நிழல்—தடா
கசலத்திற் றேன்றுகின்ற தன்னுடைய சாயையானது, தலை கீழது ஆய்—
அதோமுகமாய், நின்று அலைபினும்—வின்று சலிப்பினும், நேர் ஆய்—உயர்ந்
தமுகமாய், பாரில்தோன்றிய—(தடாகக்) கரைமினின்று விளங்கிய, தன்னை
நோக்கிடில்—தன்னை நாடிடில், அந்தப் பாழ்நிழல்—அவ்ஊடாவமான அதோ
முகச்சாயை, பொய் ஆம்—மித்தையாம். ௭ - ௮.

அதுபோலக் காரணஞானத்தாற் காரியம் மிக்கையென்னும ஞானமுள
தாம்; இவ்வாறுளதாகும் ஞானத்தையே அந்வைதவாதத்கிப் புருஷார்த்த
மென் றொப்பினர் என்பது எஞ்சினர்தது.

தடாகசலத்தில் அதோமுகமாச் சாயை தோற்றினும் வாஸ்தவமாகப்
புருஷன் அப்படிக்கில்லாதது போலச் சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மத்தில் அநிருத்
சடதுக்க ரூபமான சகததுத் தோற்றினும் வாஸ்தவமாக இல்லை, யாதொரு
புருஷருக்கும் அதோமுகப் புருஷச் சாயை மினிடதது புது சத்தியமென்
னும் அபிமானம் யாதொரு தேசத்தினும், யாதொரு காலத்திலுங் காணப்பட
வில்லை. அப்படிச் சோபாதிகப் பிரம [புரு] ஸ்தலத்தில் சக்திய புத்தியின்
நாசமே ஞானத்தாலுளதாகும் நிவித்தியைக் கொள்ளற்பாலதாம் என்பது
தாற்பரியம். (104)

(247) [காரணம்து காரியம்து வேறும், பிரபத்தமு னானால்
காரியத்தோற்ற மபாவமாகா நாகுண, அதனை மிதலை
யென் றநாநாஞ் செய்து காணமாத்தாமாய் நிற்றயெ னறு
கூறுகையுா.]

ஞானங் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரு பபபேய்கள
ஆன தெப்படி யழிந்த தெப்படியென வாய்குதல் பலனென்றே
மான மைந்தனை தீர்க்கசொல பனசகம வந்ததும் பாராமல்
போன தூந்நினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா கிருப்பாயே (105)

இ - ன். ஞானம் காரணம்—அறிவாகியபொருள் காரணம், அறிபொருள்
காரியம்—அறியப்படுவனவான பொருள்கள் காரியமாம், நாமரூபப் பேய்கள்

==நாமருபங்களாகிய இப்பசாசங்கள், ஆனது எப்படி== ண்டாகுமா நெய்
வனம், அழிந்தது எப்படி== (அத்தியந்தந் தோன்றாமல்) அழியுமா நெய்வனம்,
என ஆர்த்துத் தலன் அன்று== என்று விசாரித்தல் பயன்னும், [மற்றியாது
பயனெனின்] மான மைந்தனே==பெருமையுடைய பைத்தா, தீர்க்க சொப்
பன சகம்== ண்ட கனவென்னும் பிரபஞ்சம், உலகத்தும் பாராமல்== இன்ன
காரணத்தினின்று இவ்வாறுண்டாயிற் றென்பதையும் விசாரியாமல், போன
தும் நினையாமல்== அத்தியந்தந் தோன்றாமல் (என்ன வுபாயத்தால்) நிவிர்த்
தியா மென்பதையும் விசாரியாமல், உன்போதம் ஆய் பூர்ணம் ஆய் இருப்
பாய்== உனதான்மாயாய்ப் பரிபூர்ணமாகிய பிரஹ்மமா யிருக்கக்கடவாய் ;
(இதுவே பயனும்). எ - று.

“ஆனது, அழிந்தது” என்பன இயல்பினால் வந்த காலவழுவடைந்தி.
அறிதல்காண் காரியம் என்றும் பாடம். பாலனுக்குப் பேய்போல அலியேக
திருவடிக்கு நாம வருவங்கள் உண்மையாகத் தோற்றா கலின், அவற்றை
“பேய்” எ - ம், “பன்மைப்பேய, இயக்கங் காணப்போருள்” என்
னுஞ் சுருதியாலும், பிராரத்தத்தாற் பிரதி பந்திக்கப் பட்டுள்ள விட்சேப ரூப
மான அஞ்ஞானஸ்மானது பிராரத்த முள்ளளவில் தக்தபடம் போலத்
தோற்றுவதல்லது யாதோருபாயத்தாலும் நிவிர்த்தியாகாதாகலானும், “ஆன
தேப்படி யழிந்த தேப்படி யெனவாய்துநல் பலன்னு” என்றுக்கூறி
னர், “தீர்க்க சொப்பன சகம்” எ - து, பிராரத்த முள்ளளவுந், தோற்றவாக
லின், “சொப்பனம்” எ - து, தேசகால சாமக்கிரி யின்றித் தோற்றவாக
லின் : அன்றியும், “சொப்பனம்” எ - து, ஏது கற்ப விசேஷணமுமாம்.
இதற்கு, உ - ம், வாசிப்டம்,

“பொய்ய தாமுயற் கொம்பினைப் பற்றவுப் போக்கவு நினைப்பாரா
ரைய நேபர பேததூ ரணத்திலே பயலொன்று வருமாறென்
பொய்ய தாகிய வநெகபா வணையினைப் பொருந்தல்புன் பிறப்பாரு
மைய மின்றிய வேகபா வணையினி லழுந்துதல் பவந்தீர்தல்.” - எ - ம்,

“எங்கே யெனினுந்தொன்று மிந்த மனதை முத்திச
சங்கே தததா லுரகந் தன்னிற் கூட்டி னன்றும்” - எ - ம்,

“யாதினிற்றேன் றியதென்று மியாதீதென்று மிறந்த நெறி
யாதென்று மிறந்தாற் றேன்று, மாதவினால் வன்றுயரின சாலையான
வனிதையெனு நோய்க்குமருந் தருந்தச் செய்தால்.” -

என்றும் வரும். மற்றும் வருவவைவற்றும் காண்க.

(105)

(248) [பிரஹ்மஞானத்தின் றிடத்துவம் தோய்தீர்தின் அபாதா
வின் வாயிலாக வுண்டாவதால், சிரஷணத்திற் று போலத்
தோய்தீர்த்த யெனவும் நாராயும் சீஞ்ஞானத்துக்கி
தவவியரென்று கூறுகின்றார்.]

அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாகினு லம்மட்டும்
நிசத்தி லுள்ளிழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்

வசத்தி லுலம்பண றின் றுசின் மித்தி வடிவமா யிடி ன் னாமர்தா
கசந்த தேகத்தி லிருக்கினு மாந்தகக் கடல்வடி வாவாயே. (106)

இ - ன். அச்சத்தில் = மித்தையான் நாம ரூபத்தில, எம்மட்டு உண்டு = எவ்வள வெவ்வள வாதர முண்டோ, அம்மட்டும் = அவ்வள வ்வள வாதர மும், பராமுக் ஆகிலுள் = பேட்சிகப பமொயின், அம்மட்டும் = அவ்வள வெவ்வளவும், மிசத்தில் = சத்திலுப மான பிரஹ்மத்தில், உன் விழிப்பார்வை ஆம் = அகமுக திருத்தடியுளராம், (எவ்வள வெவ்வளவு பிரஹ்ம தரிசனமா மோ! அவ்வள வெவ்வளவு நாம ரூபம் விடப்படும்) [நாம ரூபத்தில் அநாதா மும், பிரஹ்மதரிசனமுமாகிய இருவி அப்பியசத்தி பாயி கூறுகின்றீர்.] இப்படி பிரஹ்மப் பமச்சத்தால் = இவ்வனம், பிரஹ்மம் (நெடுவகால மாதரத் தோடு கூடிச செய்யும்) அப்பியசத்தால், மனம் “உன் வசத்தில பின்று, சின் மாதிரி வடிவம் ஆபிபண் = சேதனமாதிரி ரூபமாய் திடுபெறில், மைத்தா, கசத்த சேகத்தில் இருக்கினும் - வெறுக்கத க்கக துக்கமயமான தேகத்தி லிருப்பினும், ஆந்தக கடல் வடி ஆவாய் = ஆந்தக சமுத்திர ரூபமாவாய் எ - று.

ஆசையு = அபிமான ரூபமான ஆடை “உள்விழிப் பாய்வ” எ - று, பிரஹ்ம தரிசனத்தை. எவ்வள வெவ்வளவு பிரஹ்ம தரிசனமாமோ அவ்வள வெவ்வளவு நாம ரூபம் விடப்படும என்னும் இத்தரு முன் லூலான பஞ்சதரி யின் சுல்லாசுத்திரம் எஞ்சி எந்தால அதனை வருவித்தாம். சிவத்தவரு யிரு ந்தே முத்தனவாயென்பார, “கசுது தேகத்தி லிருக்கி று மாந்தகக் கடல் வடிவாவாய்” என்றார்.

இவ்வாசிரியர் கூ றினவாழ்த; பஞ்சதரி யிப கூறிய ரூபபதும் றி வாசீட டத்தும்,

“ எத்தனையெத் தனை நீத்தா பகலதையத பரஞ்சட்டா யெறிக் குஞ் சொதி, யந்தனையத தனை நோஸ்ரம்” -

என்று கூறியுப்பது காரணக.

மேலே, 121 - வது செய்யுள் தொடங்கி இளிகு பபடிய என்வகை யாந்தககளுள், இஃந்தத்துவதா நந்தம் எனறிக. (106)

(249) [ஆசாரியா மாயாட்டசணங் கூறுப்பகுந வாயிலாக அந் விநாநந்தநீ சாத்திலல்ல, அகமகிழநத டா ஆன்மாநத தததை யறியு கருத்தினைய ஆசமா சச்சிதாநத வகாச மானுல் சருவ விருத்திகளியும சத்திர, சிந்தாபோல ஆந நதம ஏன விநாகவிலல் யென வ்லாப.]

[வேறு.]

தானனறி வேமுனறு மிலலாந் பூரணந்

சசகிதாநத குணமாந்

ஊனின்ற வுரிந் தோறு மொன்ருகு மென்முலல்

தொக்கின்ற படிசுண்டி லேன்

நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையொக்கு

ஞானங்கள் வெளிகண்டதால்

ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதியாத

வடை வேது குருநாதனே.

(107)

இ - ன். குருநாதனே, தான் அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லாததானால்
லாமல் மற்றொன்றும் (பரமார்த்தமாகத் தன்கண்) இல்லாத (ஆன்மா), பூரண
சத் சித் ஆனந்த ரூபம் ஆய்=பரிபூரண சச்சிதானந்த சுபாவமாய், ஊன்ரி
ன்ற உயிர்நோறும்=தேகத்தின்கண், நானென்று வியவகரித்துள்ள வுயிர்க
டோறும். ஒன்று ஆகும் என்றால்=ஏகரசமாக இருக்குமென்று கூறப்படுமா
யின், அஃது ஒக்கின்றபடி கண்டிலேன்=(அவ்வான்மா) அங்கனம் பொரு
ந்தாநின்ற தன்மையை யறிந்திலேன், [அதற்குக் காரணங் கூறு கின்றான்]
நான் என்ற சீவன்கள்=யான் (கண்டேன், ண்டேன்) என்று வியவகரித்
கின்ற சீவர்கள், சத்து ஆன வகை ஒக்கும்=சத்தென்னுந் தன்மைகூடும்,
ஞானங்கள் வெளிகண்டது=ஞானங்கள் வெளியாகக் தூணப்பட்டது, ஆந
ந்தம்=ஆனந்தமானது, இதுபோல=இச்சத்துஞ் சித்தும் போல, வெளி
யாக உதியாத=(சர்வவிருத்திகளிலும்) வெளியாகத் தோன்றாத, அடைவு
ஏது=முறைமை யாது. - - - - - ஆல்=அசை.

“சச்சிதானந்த குணமாய், ஒன்றும்” என ஒட்டுக. சீவர்கள் சத்தல்ல
வாயின், வந்தியா சுதன்போல வியவகாரங் கூடாமையின், “நானென்ற சீவன்
கள் சத்தான வகையொக்கும்” எ-ம், நேத்திராதி இந்திரியங்களில் வாயிலா
கப் பிரமாண மென்னும் அந்தக் கரணத்தின் விருத்தி வெளிப்பட்டு உருவ
முதலிய பிரமேயங்களை யடைந்தபோது நான் கண்டேன், கேட்டேனென்
னும் அநுவயவசாய ஞான வியவகாரம் உளதாகலின், “ஞானங்கள் வெளி
கண்டதால்” என்றுகூறினான். “ஞானங்கள்” என்ற பன்மை உபாதி யான
விருத்தியின் பன்மையாம் என்க.

(107)

[சச்சிதானந்தங்கள் ஆன்மாவின் சோநுபமாயின், சத்துஞ் சித்தும்
போல ஆநந்தமும் சர்வவிருத்திகளிலும் பாநமாகவேண்டுமே
யென்னும் சீடனுசங்கைக்கு அது நியமமில்லையென்று திருஷ்
டாந்த முகத்தாற் சமாநானங் கூறுகின்றான்.]

உருவங்க விரதங்கள் பரிசங்க னொருபூமி

லொன்றாகு மென்றாலுமே

கரணங்க னோரொன்றி லோரொன்று தெரியுங்க

ணக்கன்றி வாராதுகாண்

அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க

ளான்மாவின் வடிவாகிலும்

பிரபஞ்ச மயமாம்வி ருத்திபே தத்தினாற்

பேதங்க ளாமைந்தனே.

(108)

இ - ன். ஒரு பூவில்—ஓர் (தாமரைப்) புஷ்பமாகிய திரவியத்தில், உருவங்கள் இரதங்கள் பரிசங்கள்—ரூப, ரச, பரிசு, கந்தங்கள், ஒன்று ஆகும் என்றாலும்—ஏகமாக இருக்கு மாயினும், கரணங்கள் ஓர் ஒன்றில்—இந்திரியங்கள் நொல்வொன்றில், ஓர் ஒன்று—ஒவ்வொரு குணங்கள், தெரியும் கணக்கு அன்றி—தோன்று மளவின தல்லாமல், வாராது காண்—(ஒரிந்திரியத்தில் சகல குணங்களுமெப்படித்) தோன்றுவோ (அப்படி), அருமந்த—அருமருந்தன்ன [அழந்மொப்பானவென்று பொருள்.] சத் சித் ஆகந்தச் சுபாவங்கள்—சச்சிதானந்தமாகிய குணங்கள் ஆன்மாவின் வடிவு ஆகிலும்—ஆன்மாவின் சொரூபமாயினும், பிரபஞ்ச மயம் ஆம்—பிரபஞ்ச மயமாகிய, விருத்தி பேதத்தினால்—விருத்திகளின் பேதத்தால், பேதங்கள் ஆம்—பேதங்களாகப் பாநமாம், மைந்தனே. ஏ - று.

அடைந்தோரை அஜராமரண ரூபமாக்குவதின், “அருமந்த சச்சிதானந்தச் சுபாவங்கள்” என்றார். (108)

[இனி விரக்திபேதங்களைக் கெடுத்திணுத்துக்கூறும்.]

தாமதமி ராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத்,
தால்வரும்வி ருத்திமூன்றும்
ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமும்
மபிதான மாசுமகனே
எழுறவி ருக்கின்ற ரச்சிதா நந்தங்
னென்றென்று மொன்றுகிலும்
நாமுரைக் கும்விருத் திரிபிரிவி னுற்சொருபு
ஞாநாகி பிரிவாகுமே.

(109)

இ - ன். தாமதம்—தாமதமும், இராசதம்—இராசதமும், சாத்து விதம்—சாத்துவிதமும், (என்னும்) முக்குணத்தால்—எனப்படும் இம்மூவித குணங்களால், வரும் விருத்தி மூன்று ஆம்—உண்டாகின்ற விருத்திகளும் மூவகையாம், ஆம் அவைகள்—அம்மூவகை விருத்திகளும், (முறையே) மூடமும் கோரமும் சாந்தமும்—மூட விருத்தி யெனவும், கோர விருத்தி யெனவும், சாந்த விருத்தி யெனவும், அபிதானம் ஆகும்—பேர் பெறும். மகனே—மைந்தா, எழுற இருக்கின்ற—(அடைந்தோர்) இறுமாப்புடிக் காரணமாக விருக்கின்ற, சத் சித் ஆகந்தங்கள்—அஸ்தி பாதிப் பிரியங்கள், என்று என்றும்—சார்வகாலமும், ஒன்று ஆகிலும்—(ஆன்மாவின் கண்) ஏகரசமாக விருக்கிலும், நாம் உடைக்கும்—யாங்கூறாநிற்கும், விருத்திப் பிரிவினால்—(மூட, கோர, சாந்த மென்னும்) விருத்தி பேதத்தால், சொரூப ஞானாகி—ஆன்மாவின், சச்சிதானந்தங்கள், பிரிவு ஆகும்—பேதமாக வபிவியத்தியாம். ஏ - று.

“ ஏழந் விருக்கின்ற ” என்பதற்கு, உ - ம், தேவாரம்.

“ இறுமார் திருப்பன் கொலோ வீசன் பல்கணத் தெண்ணப் பட்டுச், சிறுமா னேந்திதன் சேவடி.க் கீழ்ச்சென்றந் கிறுமார்திருப் பன் கொலோ.”

எனவரும். மற்றும் வருணவற்றற் காண்க. (109)

[விருத்தி பேதநூல் சச்சிநாதந்தங்கள் பேதமாகப் பாநமாத
மென்பதை, அபயவ வாரிலாகக் காண்கின்ற.]

சடமான மூடத்த ருக்கல்லு மண் களிற்

சத்தொன்று மேதோன்றாமால்

விடமான காமாதி கோரத்தி லாகந்தம்

வினையாது மற்றவை களாம்

திடமான பொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி

தாந்தத் மூன்றாம்வெளியாம்

மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விசாந்த

மணமாகி லாகந்தமே

(110)

இ - ள். சடம் மூடம் ஆன--சடமும், மூடமுமான, தருக்கல்லு மண் களில்--விருட்சம், பாஷாணம், மிருத்திகை முதலியாற்றில், சத்து ஒன் றுமே தோன்றும்--(பிரஹ்மத்தின் சபாஸங்களுள்) சத்தொன்றுமே பிரகட மாம். (எனய சிதாந் தங்கள் பிரகடமாக), விடம் ஆன காமாதி கோரத் தில்--விஷம்போலும் (புருஷனை மயக்குவன) ஆன காமக் குரோதாதி (ரூப புத்தியின்) கோர விருத்தி லும், (மோக பயா, ரூப புத்தியின் மூட விருத்தி யிலும்), ஆரந்தம் வினையாது மற்றவைகள் ஆட்--ஆரந்தம் பிரகடமாகாது : சத்தம், சித்தம் பிரகடமாம், திடம் ஆன ஒழி ஆதி சாந்தத்திலே--திட மாகிய வைராக்கியம். பொறுமை, தாரமுதலிய (ரூப புத்தியின்) சாந்த விருத்தியில், சத்தித் ஆர்தம் மூன்றாம் வெளி ஆம்--சச்சிநாதந் தங்கள் மூன் றாம் வியத்தமாம், [இனி விஷயத்திற் றவராக்கியத்திலோ மஹத்தமகக முண்டாத்மனன்று கூறுகின்ற.] மடம் ஆட மூடங்கள் கோரங்கள்--அறி யுமையின லுளவாவனவான (மோக பயா, ரூப) மூட விருத்திகளையும், காமக் குரோதாதி ரூப கோர விருத்திகளையும், விசாந்த மனம் ஆகில்--விட்ட சமையாதி ரூபமாகிய அந்தரமுக விருத்தி யுண்டாயின், ஆரந்தம் (ஆட்)-- (நிர்விக்கிணமாகப் பிரஹ்மத்தினது) ஆரந்தம் பிரதிவிற்பிக்கும். ஏ - ற.

கோர, மூட விருத்திகளில் சகாநபவங் காணப்படவில்லை : சாந்தவிரு த்தியில் சகாநபவங் காணப்படுகின்றது; அதுவும், நிபுணமதிகமாகக் காணப் படுகின்றது. கோர மூட விருத்திகளில் சுகம் ஏன் காணப்பட்டவில்லை எனின்--சுகர ரேஷத்திராதி விஷயங்களில் இது நமக்கு வேண்டுமென்றும் இச்சை யுண்டாகும்போது கிடைக்குமோ? கிடைப்பாரே என்றும் சமூசய

முண்டாவதாற் றுக்கமுண்டாகின்றது; கிடையாமற் போமாயின், அத்துக்க மிகுகின்றது. ஒருவரால் விக்கினஞ் செய்யப்படின், குரோத முண்டாகின் றது: பிரதிபந்தத்தை நிவர்த்திக்கக் கூடாவிடின், விஷாத முண்டாகின்றது; இப்படிச் குரோதாதிகளில் மஹத்தான துக்கமே யிருக்கிறது: சுகமுண்டெ ன்பதற் கிடமில்லை வாஞ்சித வஸ்து லபித்தபோது சாந்த விருத்தி யுண்டாகி ன்றமையின், மஹத்தாகிய சுகமுண்டாம். போகத்தில் மஹத்தர சுகமுண் டாம்: இலாபப் பிரசக்தியில் அர்ப சுகமுண்டாம். சாந்த விருத்தியிலும் விஷ யலாபத்திற்குத் தக்கதாகத் தாரதம்மிய சுகம் பாகமாம். ஞானிக்கு இச் சையி னபாவரூப வைவராக்கியத்தால் *: மகத்தம சுகமுண்டாகும்; இது வீநீ கியாந்தமாம் என்றறிக.

கோர, மூடவிருத்தியிரண்டும் கலங்கிய விருத்தி யா கலால், சத்தும், சித் துமன்றி அவைகளி லாநந்தச் தோன்றாமல் சாந்த விருத்தி நிர்மல மாதலால் அதில் சச்சிதாநந்தங்கண் மூன்றும் பாக மாகின்றன; ஆதலால், சத்துஞ் சித் தும் போல ஆகந் தமும், ஆன்மாவின் சொரூப மென்றே அறியற்பாலதென்று தாற்பரியம். (110)

(250) [சச்சிதாநந்த விலக்கண மறியும்பொருட் சீட ிர
விதைவும், அதற்காசாரியா விடைகூறவும்.]

இதமீன குருநாத னேசரி தாரந்த
மெனமிலக் கணமறிநிலைன்
அகலாத சத்தாந தேதுசித் தாநதே
தாரந்த மெனென் றிபுல்
மிகுநால மூன்றாந் டாகிருப் பதுபத்து
மெறுபா டறிநஞ்சுத்தாம்
மகிழ்காம கநர் போது ககராரு மகிழ்கி
வாழ்வொப்ப தாரந்தே

(111)

இ - ள். இகம் ஆந குருநாதனே—இகத்தில் (அருளுருவாய்) எழுந்தரு ளிய குருவாகிய இறைவனே, சக் சித் ஆகந்தம் எனும்—சச்சிதாநந்த மென் பவற்றின், இலக்கணம் அறிநிலேன்—இலக்கணவசனே யானறிந்திலேன், அகலாத—நிற்காத, சத்து ஆவது ஏது—சத்தி னிலக்கணம் யாது, சித்து ஆவது ஏது—சித்தி னிலக்கணம் யாது, ஆனந்தம் ஏது—ஆகந்த விலக்கணம் யாது, என்றிடில்—என்று ிவினவிடில், மிகுநாலம் மூன்றும்—மிகுந்த கால த்நிரயங்களிலும், கெடாது இருப்பது—வித்தி யாகாமலிருப்பது, சத்து —(ஆன்மாவின்) சத்து லட்சணமாம், மெறுபாடு அறிதல்—ஒன்றற்கொ ண்று பிறுதக்கான (அகங்காராதிப்) பிரபஞ்சத்தை யறிதலை, சித்து ஆம்— (ஆன்மாவின்) சித்து லட்சணமாம், மிகிழ் காமம் துநர்போது—வாஞ்சித

* மகத்தமம்—ரிதசியம்.

வஸ்து (லபித்து, அதனை) அதுப விக்கும்போது, சுகம் ஆகும்=(சந்தோஷ ரூபமான சாந்த விருத்தியின்கண்) சுகமா யெழுவதான, அதுபூதி வாழ்வு என் பது=அதுபூதி * வாழ்வென்று சொல்லப்படுவதே, ஆநந்தம்=(ஆன்மா வின்) ஆநந்த லட்சணமாம். எ-று.

(251) யாதொரு வஸ்து ஞானத்தால் அபாவமாமோ அஃதசத்தென்றும், யாதொரு வஸ்து யாதொரு காலத்தும் நிவிர்த்தி யாகாதோ அது சத்தென் றுஞ் சொல்லப்படும். சர்வ பதார்த்தங்கட்கும், அவைகளி னிவிர்த்திக்கும் ஆன்மா அதிஷ்டானமாம்; ஆன்மாவுக்கு நிவிர்த்தி யுண்டென்னின்:—குனி யத்தில் நிவிர்த்தி கூடாதாகலின் அதற்கு வேறே அதிஷ்டானஞ் சொல்லல் வேண்டும்; ஆன்மாவிற்கும், அத னிவிர்த்திக்கும் அந்ரிய அதிஷ்டான மங்கீ கரிக்கின் அதற்கு வேறே அதிஷ்டான மங்கீகரிக்க வரும் இவ்வாற்றால், அந வஸ்தை யுளதாம்; அன்றியும், ஆன்மாவி னிவிர்த்தி அங்கீகரிப்பவரை ஆன் மாவின் நிவிர்த்தியாரேனு மதபவித்த துண்டா? அல்லது இன்றா என்று வின வுமாம்; அதுபவித்த துண்டெனின்:—அது பொருந்தாது. என்னை? அநுப வித்தது யாது அது ஆன்மாவாம்; அன்றியும், தன் சொரூப நிவிர்த்தி யின்று பவம் தனது மஸ்தக்கச்சேதனத்திற்குச் சமானவதூபவமாம்; ஆதலால், ஆன் மாவின் நிவிர்த்தி யதூபவம் பொருந்தாது: ஆன்மாவின் நிவிர்த்தியுண்டு, அத னதுபவம் ஒருவர்க்கு மில்லையெனின் —அப்போது ஆன்மாவின் நிவிர்த்தி இல்லையென்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. என்னை? யாரொருவரானும் அது பவிக்கப் படாத ஒருவஸ்து வநீதியா! நித்தியங்குச் சமானமாம்; ஆகலின், ஆன்மா ஒருபோதும் நிவிர்த்தி யாவதில்லை; இதுனான், “நிதிகால முன்று ங்கே டாநீருப் பதுசத்து என்றார்.

(252) ஆன்மா சித்தாம் பிரகாசரூபமான யாதொரு ஞானமுண்டு அது சித்தெனப்படும். ஆன்மா அப்பிரகாசரூப மென்னின், அநான்மாக்க ளாகிய சட வஸ்துக்கள் ஒர்போதும் பிரகாசமாகா. அந்தக்கரணம், இந்திரி யம் இவைகளால் பதார்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன வென்னின்:—அது பொருந்தாது. என்னை? அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிசுசின்னங் களாகலின், காரியங்களாம்; தேச காலங்களால் யாது அந்தமாமோ அது பரிசுசின்ன மெனப்படும்; யாதொன்று காரியமாமோ அது சடமா மாகலின், அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களுஞ் சடமாம்; அவைகளால் யாதொரு வஸ்து வும் பிரகாசியாது; ஆதலால், யாதொரு ஆன்மா சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பித் தின்றதோ அது பிரகாசரூபமாம்; ஆன்மா பிரகாசரூபமன்று பின்னையோ சடமாம், அதன்கண் ஞான ரூபமுண்டு அந்த ஞானத்தால் ஆன்மாவும், அநான் மாக்களும் பிரகாசிக்கின்றன வெனின்:—இங்ஙனங் கூறு நிப்பவரை ஆன்மாவின் ஞானரூபம் நித்தியமா? அல்லது அந்ந்தியமா என்று வினவு வாம்; அந்திய மெனின்:—ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமென்றே சித்தித்தது. என்னை? இது நியமம்: யாதொன்று ஆன்மாவின் வேறே அஃநித்தியமாம்.

* வாழ்வு=இன்பம்.

ஞானத்தை ஆன்மாவின் வேறாக வங்கீகரிக்கில், அறித்தியமேயாம்; ஆதலால், நித்தியமாக வொப்பி ஆன்மாவின் வேறாக ஞானமுண் டென்னல் பொருந்தாது. அறித்தியமாக வங்கீகரிக்கில், கடாதிகள் போலுஞ் சடமாம்; யாதொன்றறித்திய வஸ்துவாமோ அது சடமாம்; ஆதலால், ஞானம் அறித்தியமென்னல் பொருந்தாது. பின்னையோ வெனின்:—ஞானம் நித்தியமேயாம்: அந்நித்தியமான ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமே; அறித்தியமென் றங்கீகரிக்கில், ஆன்மாவின் கண் ஞானம் ஓர் போதிருப்பதும், ஓர் போதிராததுமாம்; ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின் வேறுமாம்: ஞானம் நித்தியமென் றங்கீகரிக்கில், வேறாகாது. யாதொன்று குணமாமோ அது குண முடையதன்கண் ஓர் பொழுதிருப்பதும், ஓர் பொழுதி ராததுமாம்; அஃதெவ்வன மெனின்:— உஸ்திரத்தின்கண் றீலாதி குணங்கள் ஒருகா லிருப்பதும், ஒருகா லில்லாமற் போவதும் போலாம்; அப்படிப் போகாமல் ஞானம் நித்தியமா லிருத்தலால், ஆன்மாவின் சொரூப மென்றே கொள்ளற் பாலதாம்.

ஞானத்தை அறித்திய மெனின்:—இந்திரியம், அல்லது அந்தக்கரணம இவைகளால் ஞானம் உற்பன்ன மாயிற்றென்று சொல்லல்வேண்டும்; அது கூடாது. என்னை? சுமுத்தியின்கண் இந்திரியாதிக ளில்லாதிருக்கவும் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது; அஃதுண்டாக வேண்டுவதில்லை; சுமுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் அங்கீகரிக்க வில்லையாயின், விழித்து நான் சுகமாக நித்திரை செய்தேனென்று சுமுத்திச் சுகத்தின் மிருதி யுண்டாகின்றது; அஃதுண்டாக வேண்டுவதில்லை. யாதொருவஸ்துவின் ஞானம் பூர்வமுண்டோ அதன் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதே யல்லாமல், அஞ்ஞாத வஸ்துவின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்ற தில்லை; சுமுத்திச் சுகத்தின் மிருதி விழித்த பொழுதுண்டாகின்றது; ஆதலால், சுமுத்தியின்கண் சுகத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக்கின்றது; அந்த ஞானத்திற்கு ஐக்கமாக இந்திரியாதிகள் சுமுத்தியின்கண் இல்லை; ஆதலால், ஞானம் நித்தியமாம்: ஞானத்தை விடுத்து ஆன்மா ஒரு பொழுது மிருக்கவில்லை; ஆதலால், ஞானம் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையை விடுத்து அக்கினி ஒருபொழுது மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின் சொரூபமோ அப்படி ஞானமும் ஆன்மாவின் சொரூபமாம். யாதொன்று ஆகமாபாயாமோ அது குணமாகும்; உஷ்ணத்தன்மையும், ஞானமும் ஆகமாபாயில்ல; ஆதலால், முறையே அக்கினி, ஆன்மா இவைகளின் சொரூபங்களாம்: யாதொரு வஸ்து ஒருகா லிருந்து ஒருகாலிராதோ அது ஆகமாபாயி யெனப்படும்; உற்பத்தியும், விகாசமும் அந்தக் கரணத்தின் விருத்திக் ஞானவாகாரிற்கும்: ஞானத்திற்கில்லை. ஆன்மா சொரூபமாகிய யாதொரு ஞானமுண்டோ அது விசேஷ விவகாரத்திற்கேதுவல்ல; மற்றெது ஏதுவெனின்:—ஞானசகித் விருத்தி, அல்லது விருத்தியின்கண் ஆருடஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம். இஃதவச்சேத வாநத்தின் கொள்ளுக. ஆபாசவாதத்தில் ஆபாசசகித் விருத்தியால் வியவகாரமாம். ஆபாச வாயிலாக அல்லது, நேரே விருத்திவாயிலாக ஆன்மசொரூப ஞானத்தாலேயே சர்வ வியவகாரங்களும் உளவாம்; இல்லையாயின் உள

வாகா ; இவ்வாறு ஆன்மா சர்வப்பிரகாசக ஞானசொருபமாக இருப்பதால்,
“ ஸேனுபா டறிதல் சிந்தாம ” என்றார்.

(253) ஆன்மா ஆனந்தருபமாம் ; அல்லவெனின்:—விஷயசம்பந்தத்
தால் யாதொரு சொருபாநந்தத்தின் பாநமுண்டாகின்றதோ அஃதுண்டாக
வேண்டிவ தில்லை. விஷயத்தின்கண் ஆநந்த மில்லை ; உண்டெனின்:—
யாதொரு விஷயத்தால் எந்தப் புருஷனுக்குச் சுகமுண்டாமோ அதனாலேயே
அந்நியனுக்குத் துக்க முண்டாகின்றது. அஃதேநிங்ன மெனில்:—அக்கினி
யின் பரிசுத்தால் அக்கினி கீடத்துக்கும், சர்ப்பசிம்மங்களி னுருவங்களைக்
காண்டலால் * சர்ப்பணி, சிம்மனிகளுக்கும் ஆநந்தமுண்டாகின்றது ; அஃ
துண்டாக வேண்டிவதில்லை; சித்தாந்தத்திலோ அக்கினி கீடத்துக்கு அக்கினி
யின் பரிசுவிச்சை யுண்டாமெல், அப்பொழுது சொருபாநந்தத்தின் பாந
முண்டாகிறதில்லை ; அக்கினி சம்பந்தத்தால் கூன்மாத்நிரம் இச்சைநீங்கி
நிச்சல புத்தியின்கண் சொருபாநந்தத்தின் பாநமாகின்றது ; அந்நியபுருஷ
னுக்கு அக்கினி சம்பந்தத்தி னிச்சையல்ல; பின்னையா துண் டெனின்:—அந்
நிய பதார்த்தத்தி னிச்சை யுண்டு; அவ்வன்னிய பதார்த்தத்தி னிச்சை அவற்றா
னன்றி அக்கினி சம்பந்தத்தா னிவிர்த்தியாகாது. அதலால், அலனது சஞ்
சல வந்தக்கரணத்தின்கண் அக்கினி சம்பந்தத்தால் ஆநந்த முண்டாகமாட்
டாது. சுங்நக :—யாதொரு இச்சாருபமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி
யுண்டோ அது அவ்விஷயப் பிராப்தியால் நாசமாய் விட்டது ; அந்நியவிருத்
திக்கு யாதொரு நிமித்தமு மில்லை ; ஆகலின், அந்நிய விருத்தி உற்பத்தியாக
வில்லை. விருத்தி யின்றிச் சொருபாநந்தம் பாநமாகாதாகலின், விஷயத்தி
லேயே ஆனந்தமுண் டெனின்:—அது கூடாது. என்னை ? இச்சாருப அந்
தக்கரணத்தின் விருத்தி அபாவமாயிருக்கின்ற துண்மைதான் ; அவ்விச்சா
ருபவிருத்தி அபாவமாகா திருக்கினும் அஃதிராஜதமாகலின், அதன்கண்
ஆநந்தம் பிரகாசமாகாது ; ஆநந்தத்தின் பிரகாசம் சாத்வீகவிருத்தியின்கட்
டோன்றும் ; சத்துவகுணத்தால் ஞானமுண்டாமென்பது சியமமாகலின்.
வாஞ்சிதபதார்த்தம் கிடைத்து அநை விஷயம் பண் ணும்பொருட்டு யாதொரு
அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப விருத்தியுண்டாகின்றதோ அது சாத்வீகந்
தான் ; அச்சாத்வீக விருத்தியில் ஆநந்தம் பாநமாம்: ஆயினும், அந்த ஞானரூப
விருத்தி பகிர்முதமாக விருப்பதால் அதன் பிருஷ்டபாகத்திலுள்ள அதனுப
கிதசேதன சொருபாநந்தத்தை அது கவராது ; ஆதலால், விஷயரூபகித
சேதனரூபாநந்தம் அவ்விருத்தியிற் பாநமாகின்றது ; அவ்விஷய ரூபகிதசேத
னம் ஆன்மாவின் வேறல்ல ; ஆகலின், ஆன்மாநந்தமே விஷயத்தில் பாநமா
கின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றது ; அந்த ஞானரூப விருத்தியில் விஷயத்
தோடுகூட நேத்திரமாகி இந்நிரியங்களின் சம்பந்தமே நிமித்தமாம் ; அல்லது,
யாதொரு ஞானரூபபகிர்முக விருத்தியுண்டோ அதனினு மந்நியமாக அந்
தர்முக விருத்தி யுண்டாகின்றது, அதன்கண் அந்தக்கரண ரூபகிதசேதன

* சர்ப்பணி, சிம்மனி என்பன; சர்ப்பசிம்மங்களின் பெண்பால்.

ருப ஆநந்தமே பாரமாகின்ற தென்னும் இது உத்தம சித்தாந்தமாம்; அவ்விருத்தியி னுற்பத்தியில் இச்சைமுதலியவற்றி னபாவமே நிமித்தமாம்; இச்சைமுதலியவையின்றி ஏகாந்தத் துதாசன ஞாயிருக்கும் புருஷனுக்குப் பகிர்முக ஞானரூபவிருத்தி யுண்டாகாதிருந்தும் ஆந்தம் பாரமாகின்றது; ஆதலால், இச்சை முதலியவற்றின் அபாவரூப நிமித்தத்தால் ஆந்தத்தைக் கவர்வதாய் அந்தர்முக விருத்தி எப்படி யுண்டாகின்றதோ அப்படி வாஞ்சித விஷயலாபத்தால் உளதாகும் இச்சை முதலியவற்றி னபாவத்தால் ஞானத்திற்குப் பின்னர் அந்தர்முக விருத்தியுண்டாய் அதனால், அந்தக்கரண ஷபகித வாரந்தமே கவரப்படுகின்றது; அச்சொருபாநந்தத்தின் கவர்ச்சியும், விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்விபகித்கமா யிருத்தலின், புருஷனுக்கு யான் விஷயத்தில் ஆந்தமதுபலிததே நென்னும் பிராந்தி யுண்டாகின்றது. பிரதம பட்சத்தினும் இப்பட்சம் உத்தமமாம். எவ்வாறு? விஷய ஞானரூப விருத்தியினை அந்தக்கரண ஷபகித ஆந்தப்பாபங் கூடாது; கூடுமாயின், மார்க்கத்திற் செல்லுழியுளதாகும் விருட்சத்தின் ஞானரூப விருத்தியும் சாத்துவீகமே யாதலால், அதனானும் விருட்சஷபகிததேதன சொரூபத்தின் ஆந்தம் பாநமாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வ ஞானத்தாலும் ஞேயவபகித சொரூபத்தின் ஆந்தம் பாநமாதல் வேண்டும்; அங்ஙனமாகாமல் ஆன்ம சொரூபத்தின் ஆந்தமே பாநமாவதால், “மகூதநம நகாடோது கதயாது மபூதி வாயுவேன்ப நூநநம்” என்றார். இவ்வாறே பாசட நூநம சத்தி,

“ஆறிவாறு மறிபொருள் கூடியகூட்ட விலெழு மறிவா னத்தா, பிறியாக வாயவருது துவிடுதழுத நாமதீர்ப் பேணல் செய்வாம்” — என் னவன்.

திரிகாலத்தினும் உபாத்தியமா யிருப்பதே சததலக்கணமென்றும், சர்வப் பிரகாசக ஞானசொரூபமாக இருப்பதே சிவதிலக்கணமென்றும், விஷய சம்பந்தத்தாற் சாதவீக அந்தக்கரண விருத்தியி ல்கண் எழிநிற்குஞ் சுகமே ஆந்தத்ததி னிலக்கணமென்று கூறியதாம். (111)

(254) [இவ்வாறு சச்சிதநாத நலகணமு ளையபிஷ்ணமே நீ ஷாச் சுருதிநாயகம், துர்வனுவம் பதேசிக் கும், நீ யென்றும் சபிதவாச்சயனா புருஷன் டது அவற்றி னது பவ மெவ்வாறு நலகச் சீடன விருதல்.]

நாசபா சீதநி துருதா நிதா

நாஸேத மிவா பகித

நீசச்சி நாநந மென் றிடி றுமாதிரி

நீபிரம பகித மி றும

மாசதா சச்சித நாநநா நென்னிவன்

மலி லும பி பவமென்பனை

மோசபி டாங்லையி யுத்தாந்த காகமுத

குருதக் குருததனை.

(112)

இ - ள். நாசச் சரீரத்து இருக்கும் சரீரிதனை—நாசத்தையுடைய சரீரத்தின்கண் (அபிமானியாய்) இருக்குஞ் சரீரியை, நால்வேத மாவாக்கியம், —நான்கு வேதங்களிலுள்ள நான்கு மஹாவாக்கியங்களும், நீ சத் சித் ஆநந்தம் என்றிடினும்—நீயே சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மமென்று பதேசிக்கினும், ஆசிரியர் நீ பிரஹ்ம ஆகும் எனினும்—நீயே சச்சிதானந்தப் பிரஹ்ம மென்று ஆசிரிய ருபதேசிக்கினும், மாசு அற்ற—சூற்றமற்ற, சத்தித் ஆநந்தம் நான் என்ன—சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மமே நானென் றதுபவிக்க, இவன் மன்னும் அதுபவும் எவ்வனே—சரீரியாகிய இப்புருஷனிடத்தே நிலைபெற்ற (அச்சச்சிதானந்தங்களின்) அதுபவமெவ்வாறு (உள்ளன ?), கோசப்புரங்களை—பஞ்ச கோசமாகிய நகரங்களை, இடித்துத் தகர்க்கும்—இடித்துப் பொடியாக்கும், மதஞ்ஞ சரக் குருநாதனை—(ஞான) மதயானையாகிய குருபரனை. எ - று.

பஞ்சகோசத்தில் நானென்னும் புத்திரூப அபிமானத்தைச் சுருதி, புத்தி களால் அபாவமாக்குபதை, “இடித்துத் தகர்க்கும்” என்றார். “குஞ்சயம்” எ - று, உருவகம். (112)

[சரீரியாகண்ணுள்ள சச்சிதானந்த வந பவம் யாவாக்து மோப்ப
இரண்டுரேயாபாபி கூறுகின்றார்.]

சென்மாந்தர மஞ்ஜெயந வினைகளுட றுருமெனிற்

செல்கால் மிவனுண்டிலோ

கன்மாநு பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற

காலத்து மிவனுண்டிலோ

உன்மாத யாதனு உடல்சுடல் றுடன்மதுட

வுடன்மாறி மாறியழியும்

தன்மாய உடல்கெடினு மிவனிநுப் பதுகொண்டு

சத்தென்ப தொக்குமகமே.

(113)

இ - ள். சென்மாந்தரம் செய்த வினைகள் —அந்நிய ஜநங்களில் (தான் மனவாக்குக் கரையங்களாற்) செய்த கர்மங்கள், உடல் தரும் எனின்—தேகத் தைத் தருமென்று சொல்லின், செல்காலம்—இறந்த காலத்தும், இவன் —இச்சரீரி யென்பவன், உண்டிலோ—உண்டல்லவா, கன்ம அநுபவ நரக சொர்க்கம் எனில்—(நிகழ் காலத்தி லிவன் செய்யாநின்ற) பாவ புண்ணியத் திற்கு அநுபோகமாக (முறையே) நரகமும், சொர்க்கமும் வருமென்று சொல்லின், வருகின்ற காலத்தும்—எதிர்காலத்தும், இவன் உண்டிலோ—இச்சரீரி (யாதனு சரீரந் தேவசரீரங்களைச் சரித்துக் கொண்டு) உள்ளல் லவா, உன்மாத யாதனு உடல்—சித்த விப்பிரமைக்குக் காரணமான யாதனு சரீரமும், கடவுள் உடல்—தேவ சரீரமும், மதுட உடல்—மதுஷ் சரீரமும், மாறி மாறி அழியும்—(அநேகமாய்) வேறு வேறுபுண்டாய் நசிக்கும், தன் மாய உடல் கெடினும்—தனது மாயாமய சரீரங்க னுசமர்யினும், இவன்

இருப்பது கொண்டு—இச்சாரி (திரி காலத்தும் அபாத்தியமாய்) இருப்பதால், மகனே சத்து என்பது ஒக்கும்—மைந்தா (இவன்) சத்தென்று சொல்லுவது (யாவார்க்குஞ்) சம்மதமாம். எ - று.

தரித்திரன், மகராஜன், கருமி, பக்தன், முழுட்சு இவ்வைவருடைய வசனத்தால், “சேன்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற் செல்கால மீவனுண்டலோ, கன்மாங் பபநாக சோர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மீவனுண்டலோ” எனினும் ஆம்; இவ்வைவர் வசனம் வாசகேவ மனனத்தில் சச்சிதாநந்த நிருபணத்திற் காண்க. (113)

இருளாக மூடுஞ்சு முத்தியி விராத்திரியி
லிரவிட ரற்றபொழுது
மருளாம லிருளையும் பொருளையும் தெரிகின்ற
வகைகொண்டு சித்தாகுமே
பெருவாழ்வு பித்தகா மேதன்னி டத்தனிற்
பேராத பிரியமதனா
அருகாத பிரியஞ்சு கத்தில்வரு மாதலா
லாதந்த மாமைநதனை

(114)

இ - ன். இருள் ஆக மூடும் சுழுத்தியில்—(மழைநீர்) இருள்போல (யாதொரு விஷயமுந் தோன்றாமற்போக) மறையா நிற்குஞ் சுழுத்தியின்கண், மருளாமல்—மயங்காமல், இருளையும் பொருளையும்—(அவித்தையாகிய) இருளையும், (அதிற் பிரதிபலியா நிற்கும் ஆந்தமாய்கிய) பொருளையும், இரவி சுடர் அற்றபொழுது—சூரிய (ன் முகவியடாகிய) பிரகாசங்கொழிந்த (காடாந்த கார) சமயத்தில், இராத்திரியில்—இரவில் (உளதாகுஞ் சாக்கிரத்தின்கண்), மருளாமல்—மயங்காமல், இருளையும் பொருளையும்—காடாந்த காரத்தையும் (அதிற் சாமான்யமாகப் பரிசுத்தாற் றோற்ற நிற்கும் கடபடாதிப்) பொருள்களையும், தெரிகின்ற வகைகொண்டு—அந்நின்ற தன்மையால், சித்து ஆம்—சிகதென்ப கற்பவமாம், பெருவாழ்வுமிக்க—பேராதந்ததால் நிரதிசயமாகிய, தானே உன்னிடத்தினில்—தன்னருளே தன்னிடத்து, பேராத பிரியம் அசுஞல்—மாறாத பிரேமை வைத்திருப்பதால், அருகாத பிரியம்—குறை வற்ற பிரியமானது, சுகத்தில் வரும் ஆதலால்—(யாவார்க்குந் துக்கத்தின்க ணுண்டாகாமல்) சுகத்தின்க ணுண்டாவது உலகிற் பிரசித்த மாதலால், மைந்தனே, ஆந்தம் ஆம்—இவன் ஆந்தமென்ப தருபவமாம். எ - று.

ஓர் விருட்சத்தி னின்று முண்டான பீஜம் அங்கிய விருட்சத்திற்குக் காரண மாவதல்லது, தன்னையுண்டாக்கிய விருட்சத்திற்குக் காரணமாகாதது போல வார்த்தமான தேகத்தினின்று முண்டாகா நின்ற வினைகள் மேல்வரும் ஜகத்கீதிற்குக் காரணமாவதல்லது, அச்சகத்கீதிற்குக் காரணமாகாமையின், “சேன்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றும்” எ - ற், இப்படி உத்தரோத்தர

ஐநகத்திற்குப் பூர்வ பூர்வவினைகள் காரணமாக முன்சென்ற அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா சரீரமுடையவனாக இருந்திருத்தலின், “சேல்கால மிவனுண்டலோ” எ - ம், இச்சநகத்தில் சிரவணாதிப்பிரயத்தனத்தால் பிர ஹ்மான்ம வயிக்கிய ஞானத்தைப் பிரதிபந்தரகிதமாக அடையாவிடின், பூர்வ கர்மத்தின் பயனாக இச்சரீரம் வந்ததுபோல இப்போது செய்யுங் கருமத்திற் குப் பயனாக இன்னும் அநேககோடி ஐநகங்கள் வருமாகலின், அவைகளைத் தரித்துக்கொண்டு இனிவரும் அநேககோடி கற்பங்களிலும் ஆன்மா இருப்ப தால், “கஸ்மாது பவநாக கொர்க்கமெவிலீ வருகின்ற காலத்து மிவனுண் டலோ” எ - ம், முன் வந்ததும், இனிவருவதுமாகிய அநேககோடி சரீரங்க ளழிந்தும் சரீரி யழியாமையின் இவ்வர் சத்தெனல் யாவர்க்கு மொப்ப அநு பவமா மென்பார், “யாதன வுடல்கடவு ளுடல்மருட வுடல்மாநி மாநியழி யுந், தன்மாய வுடல்கெடினு மிவநிரப் பதுகொண்டு சத்தென்ப தொக் தும்” என்றும் கூறினார். “இரவி” என்பது, உபலட்சணமாகலின் வாகி யப்பிரகாசங்க ளனைத்துவகொள்க. “இரவிசுட ரற்றபொழு திராத்திரியில்” என்றதால், காடாந்தகார சமயத்தில் என்பதும், “மருநாம லிருளையும் பொரு ளையுந் தேரிகின்ற வகை கொண்டு” என்றதால், சாக்கிரத்தின்கண் என் பதும் வருவிக்கப்பட்டன. வாகியவொளிகளற்ற சாக்கிரமாவது மழை நாளிர விற் காடாந்தகார சமயத்திலுளதாகுந் சாக்கிரம், அல்லது இரவிற்க்பாட முதலியவை பந்திக்கப்பட்டுத் தீபமணைந்த அந்தர்க்கிரகத்தி லுளதாகும் சாக்கிரமெனினுமாம், இங்ஙனம் கூறியது பிரகாசாந்தர அபேட்சை யின் றியே ஆன்மா சொப்பிரகாச சித்தானுபமா யிருக்கும் அநுபமம் விளக்குதற் பொருட்டென்க. சூரியன், சந்திரன், அக்கினி முதலிய பிரகாசங்களொழி ந்த சாக்கிரத்தின்கண் நெத்திரமுதலிய இந்திரிய வாயிலாக இருண் முத லியவற்றைக் கோசரிக்கும் அந்தக்காரண விருத்தியும், சுழுத்தியின்கண் அஞ் ஞான கோசரம், ஆநந்த கோசரமாகிய அவித்தியா விருத்தியும் அக்கினி யானது உருபபதார்த்தங்களைப் பிரகாசித்தற்குத் திரி முதலியவைபோல உபாதிமாத்ரமா யிருக்கின்றன. புத்திக்கு ஞான மொருகாலு மின்றமென்று ஆன்மா போதத்திற் பூசரியபாதமான ஸ்ரீ - சங்கரா வாரியால் அருளிசெய் யப்பட்டிருக்கின்றது சாக்கிரம், சுழுத்தி இரண்டிற்கும் மத்தியமான சொப் பனத்தின் கண்ணும் ஞான, ஞான, ஞான, ஞான ரூபமான திரிபுடிகளையும் பிரகா சார்தரங்களை யிப்பெய்யாமலே ஆன்மாவாகிய தான் பிரகாசிப் பிக்கின்றதும் இவன் “சித்தி” என்பதற் கநுபவமா மெனக்கொள்க. யானெப்போது மிவ னாகாமல், உடனாதுவ வேண்டும் என்றிவ்வாறான பிரேமை ஆன்மாவின் கண் யாவர்க்குமுளது ; 4 அந்நியங்ளில் யாதொரு பிரேமை யுண்டாமோ அது வும் தன் பொருட்டேயாம்: ஆன்மாவின் கண்ணே பிரேமையோ அந்நியத் தின் பொருட்டன்று ; இப்புடி ஆன்மாவின் கண்ணே ப்ரமமான பிரேமை யிருத்தலால் இச்சரீரி, “ஆநந்தம்” என்பது அநுபவமா மென்றாக.

இதற்கு. உ - ம், பிரமகீதை,

“ சிவ னன்று புரமுன்றிற் சித்தா மவனே விளையாடு

மேவு மெல்லா மெய்போல வவனா ளினைத லான்மெய்யத்

*தேவனேசான் ருதலிணை சித்து மவனே யத்துனிதன்
யாவந் தானு தலினெதினுந் தனையே விரும்ப லாவின்பன்.”—எ-ம்,

“இந்தப் புரங்க ளொருமூன்று மிவன்ற னிடையே யிறப்பதுநிர்த்
தொந்தப் புருட னெருகாலு நசியா னுதலாற் சொல்லு
மந்தப் பரமனையவன்றா னறிபா மையினு லப்பரனைப்
புந்தப்படுமோர் சீவனெனப் பார்ப்பார் பவத்தே பதைக்கின்றார்.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

“இருளாக ழுருஞ் சூழ்தியி லிராத்திரியி லிரவிகுட றற்றபொழுது”

எ-ரு, உ-ம், பிரமகீதை,

“காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யாப்பி வாஸனன்றான்
காண்டல் கேட்டல் கருதல்செ யாப்பி வானொருத்தன்
றுண்டு சோதியி னுலனல் சோம னருக்கனெல்லா
மாண்ட போதும் விளங்கும னக்கரி யாகிநின்றே.”—எ-ம்,

“சித்தமத் தமிழ்திடத் தபாவமுந் தெரிந்திடுஞ்
சுத்தநத் சமுத்தியிற் றுபக்குமாயை கண்டிடு
மத்தமிழ் தலும்பிறத் தலும்மிலா னபாவபா
வத்தைவிட் டகண்டமா யறிந்தோ தடங்கலார்” —

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

(114)

(255) [சுகந்திற் சாதனநுபமா அந்நபாநுதிகளிர் தீதுப் பிரிதி
காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவிடத்துப் பிரிதி காணப்படு
தலின், ஆன்மாவும் அந்நபாநுதிகர் போலச் சுகசாதன
மாகுங்கொலென வநுமாசங்கையை அந்நபாநுதிகளிடத்
துப் போக சாதனத்தன்மை நபாபாதி யிருத்தலின், அவை
சுக சாதனமாம் ஆன்மாவ் னி த்து அஃதில்லாமையின்,
ஆன்மா சுக சாதனமல்ல வென்னும் அபிப்பிராயத்தார்
பிரகரிக்கின்றார்.]

அன்னபா னுகிசுக சாதனம் தானையா

லார்க்கும் வெகு பிரியமாகும்

இன்னவா முன்மாவ மாந்த சாதன

மெனக்கருதல் பொரு ளல்லவோ

சொன்னவான் மாயையொரு சுகசாத னங்களொடு

சொல்லுவா யாகின் மகனே

உன்னதா நந்தமவோ தேததுப் விப்பாதா

ருபயவான் மாவு முளவோ.

(115)

இ - ள். அன்னபான ஆதி=அந்நபான முதலியவை, சுக சாதனமது ஆகையால்=சுகத்திற்குச் சாதனமா மாதலால், ஆர்க்கும் வெகு பிரியம் ஆகும்=யாவார்க்கும் அவை யதிகப்பிரியமாம், இன்ன ஆறு=இந்தப்படி, ஆன்மாவும் ஆந்த சாதனம் என=ஆன்மாவும் ஆந்தத்திற்குச் சாதனமா மென்று, கருதல் பொருள் அல்ல=எண்ண நிற்பது சூதி விரோதமாம், சொன்ன ஒரு ஆன்மாவை=(சுக ரூபமென்று சூதி) கூறிய ஏகமானவான்மாவை, சுக சாதனங்களோடு=(அந்நபானாதிக னென்னுஞ்) சுகசாதனங்களோடு சேர்த்து, சொல்லுவாய் ஆகின்=(இதுவும் சுக சாதனமா மென்று) கூறுவையாயின், மகனே, உன்னது ஆந்தம் வேறு ஏது=உன்னுடைய (அநுகூலவிஷயமான) ஆந்தம் வேறே ஏது, அதுபலிப்பது ஆர்=அதனை யநுபலியாநின்ற (கர்த்தா வேறே) யார், உபய ஆன்மாவும் உளவோ=(விஷயபாவம், விஷயீபாவமாக) இரண்டான்மவு முண்டா. ஏ - று.

ஒரே ஆன்மாவுக்கு ஒரு காலத்தில் * உபகாரியத்தன்மை, † உபகாரகத்தன்மையென்னும் இரண்டு தர்மம் விரோதமா மாகலின், அங்ஙனங் கூறுதல் கூடாதென்பார், “உன்னதா நந்தம்வே நேதநுப விப்பதா ரூபவான் மாவுழாவோ” என்றார்.

(256) [ஆன்மாவுக்கு அந்நாதிகளடோலச் சுகசாதனத்தன்மையில் லேயாயினும், சுகம்போலப் போக்தாவி றுபகாரத்தன்மையிருக்கலாமே யென்று சங்கித்து அவ்ந்து நிதிசயப் பிரீமைக்கு விஷயத்தன்மை யிருப்பதால் அங்ஙனங் கூறுகிற்பது பொருந்தாதென்று பரிகரிக்கின்றி.]

விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாந் திரமாகும்

வெகுபிரிய மான் மானிலாம்

விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில்

வெகுபிரிய மாறாது காண்

விடயசுகம் விடலுமாங் கொள லுமா மான்மாவை

விடுவதெவர் கொள்வ தெவர்பார்

விடயசுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால்

விடப்படா தொரு நாளும்

(116)

இ - ள். விடய சுகமதில்வருதல் பிரியமாத்திரம் ஆதம்=விஷயஜ்ஞரிய சுகத்தின்கண் வாராநிற்பது பிரீதிமாத்திரமேயாம், (நிரதிசயப்பிரீதியன்று) ஆன்மாவில் (ஒருதல்) வெகு பிரியம் ஆம்=ஆன்மாவின்கண் வாராநிற்பது நிரதிசயப்பிரீதியாம்; (ஆதலால், விஷய ஜ்ஞரியசுகம் போலல்ல), [எதனு லெனின்] விடய சுகம் வருபிரியம் மாறிவரும்=விஷயஜ்ஞரிய சுகத்தின்கண் வாராநின்ற பிரீதி வியபிசாரத்தை யடைகின்றது; (ஒருகா ல்ந்ரியசுகத்திற் செல்கின்றது, அவ்விஷயத்திலேயே நியமமாக விருக்கலில்லை யென்றவாறு),

* உபகாரியத்தன்மை=கர்மம்.

† உபகாரகத்தன்மை=கர்த்தா.

ஆன்மாவில் மாறுது காண்—ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரியம் விய பிசாரத்தை யடைவதில்லை, (ஆதலால்) வெகு பிரியம்—(அவ்வான்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி) நிரதிசயமாம், [விஷயப் பிரீதியின் வியபிசாரத்தைத் தரிசிப்பிக்கின்றா.] விடய சுகம் விடலும் ஆம் கொளலும் ஆம்—ஓர் விஷய ஜ்ஞிய சுகத்தை விடவுங்கூடும், (அந்நிய விஷயஜ்ஞிய சுகத்தைப்) பற்றவுங் கூடும், [இஹி ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிரீதி வியபிசார மில்லாதிருப்பதைத் தரிசிப்பிக்கின்றா.] ஆன்மாவை விடுவது எவர் கொள்வது எவர் பார்—ஆன்மா (தள்ளத் தக்கவனும், கொள்ளத் தக்கவனும் அலாதலால்) அவனை விடத்தக்கவர் யாவர்? கொள்ளத் தக்கவர் யாவர்? பாராய், [பலிதத்தைச் சொல்லுகின்றா.] விடயசுக போகங்கள்விடும் அவனை—விஷய (ஜ்ஞிய) சுக போகங்களைத் தியாகஞ்செய்யும் அவ்வான்மாவை, அவனால் ஒரு காலும் விடப்படாது—அவ்வான்மாவால் சதாத் தியாகம் பண்ணக்கூடாது. ௭ - ௮.

ஆன்மாவைத் தியாகஞ்செய்யவும், கிரகணஞ் செய்யவுங் கூடாமையின், அவனிடத்துள்ள பிரீதி எப்படி வியபிசாரத்தை யடைபுமென்பார், “விடய சுக போகங்கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படு நோந நாளுமே” என்றார். (116)

(257) [உலகின்கண்ணே சிலா துஷெஷத்தால் ஆன்மத் தியாகஞ் செய்யக் காணப்படுதலின், ஆன்மா தியாகத்தின் விஷய மன்றோனல் கூடா தென்றுவருஞ் சங்கையை அத்தியாகம் ஆன்மாவின் வேறு நேகத்திற் விஷயமே யன்றி ஆன்ம விஷயமன்றோனப் பரிசிக்கின்றா.]

வேகின்ற கோபங்க ளாலென்றே நான்கொன்று

விடுகிறே னென்று சிலபேர்

சாகின்ற படியினால் தன்னையே தான்கொன்று

சாவனென லுச்சங்கையால்

நேகந்த னைக்கொல்லு மவனால் விடப்பட்ட

நேகமவ னல்லன் மகனே

ஆகந்த னிற்கோப மலதுகளை யொருநாளு

மான்மாவெ றுப்ப திலையே.

(117)

இ - ன். வேகின்ற கோபங்களால்—(விருட்சச் தானடைந்த தீயால் வேதல்போலத் தாம்) வேகாநின்ற (வியாதி) கோபங்களால், என்னே நான்—என்னையான், கொன்று விடுகிறேன் என்று—கொலைசெய்து தியாகம் பண்ணுகின்றேனென்று சொல்லி, சிலபேர்—சிலர், சாகின்றபடியினால்—(தீரோர் காலத்தில் உலகில்) மரண மாகின்றமையின், தன்னையே தான் கொன்று—(ஆன்மாத்) தன்னையேதான் (விருச்சி காதிகளிற்போலத் துவேஷித்துக்) கொலைசெய்து, சாவன் எனவே—மரணரூபமான தியாக விஷய மாகின்றன எனன்று சங்கித்தல், சங்கை அல—சங்கையன்று, [அதேயாத்

ஐலேயின்], தேகம் தனைக் கொல்லும் அவனா—தேகத்தின் வேறாயிருந்து அதனைக் கொன்று தியாகம் பண்ணுகின்ற யாதொரு சீவனுண்டோ அவனால், விடப்பட்ட தேகம்—தியாகம் பண்ணப்படுகிற தேகம், அவன் அல்லன்—அவனல்லனும், மகனே, ஆகம்தனில் கோபம் அலது—அந்நியமான தேகத்தின் கண் துவேஷமே யல்லாமல், தனை ஒரு நாளும்—தன்னை யொருபோதும், ஆன்மா வெறுப்பது இலை—தான் துவேஷிப்பதில்லை எ-று.

ஆன்மா அந்நாதிபோலப் பிரியவிஷயமும், விருச்சி காதிபோலத் துவேஷவிஷயமும் அல்லனாயின், திரணாதிபோல உபேட்சா விஷயமாகவோவெனின் :—உபேட்சிப்பவனுடைய சொரூபமே யாவனாதலால் உபேட்சாவிஷயமு மாகான் என்றறிக.

(117)

(258) [ஆன்மாவே பிரிய வஸ்துவாயின், வித்த, புத்திராதிகளும் பிரிய வஸ்துக்களாகத் தோற்றுவானென்று சங்கீர்த்து ஆன்மாவைச் சமீபித்தது கொண்டு அவைகளில் தாபநம் மீயமான பிரீதி தோன்றுகின்றதென்று அநுபாதித்திற்காட்டி அவையனைத்தீதும் ஆன்மாவில் அதிகப்பிரிய மிருந்தலால் ஆன்மாவே முக்கியமென்று கூறுகின்றா.]

தாகப்ப பெம்பொருளி லும்மகன் பிரியமாம்

தனயனிலு முடல்பிரியமாம்

ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரண

மதனிலும் பிரியமுயிராம்

ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மாண்மரவி

லிந்தவான் மாமுக்கியம்

ஊகத்தி னுற்கென விநுகைகித் தாபுன்று

மோரொன்றி லுக்காகனே.

(118)

இ-ள். தாகப்ப பெம்பொருளிலும்—யாவரும் பிரியப்படுகின்ற தனத்தினும், மகன் பிரியம் ஆம்—புத்திரன் பிரியமாம், தனயனிலும்—புத்திரனிலும், உடல் பிரியம் ஆம்—அந்நமயமான தேகம் பிரியமாம், ஆகத்திலும்—தேகத்தினும், இந்திரியம் பிரியம் ஆம்—இந்திரியங்கள் பிரியமாம், கரணம் அதனிலும்—இந்திரியங்களினும், உயிர் பிரியம் ஆம்—பிராணன் பிரியமாம், ஏகப் பிராணனிலும்—(மனோதாடு) ஒன்றாகிய பிராணனினும், ஆன்மாவில் வெகுபிரியம்—ஆன்மாவிடத்துப் பர உப் பிரியமாம். இந்த ஆன்மா முக்கியம்—ஆதலின், இச்சாட்சிபே பிரதானரூபமாம், [ஆயின், ஆன்மா புத்திரானுன், புத்திர னில்லாதவனுக்குப் பா லோக மில்லை; இம்மநுட லோகமும் புத்திரானுலேயே சம்பாதிக்கப்படுகிறது, அந்நிய கர்மங்களால் இல்லை என்று கருதியின் கண்ணே புத்திரனைப் பிரதானமாகக் கூறியிருப்பது என்னையோ வெனச் சங்கித்துப் புத்திராத்

கள் ஒரோச் சமயத்தில் முக்கியமாதல்பற்றி அங்ஙனங் கூறிற்றென்று கூறுக ன்றும்.] ஊகத்தினால்=(சுருதிக் கவிரோதமாகிய) தர்க்க உத்தியால் (ஆராயின்), கொண்ம மித்தை கர்த்தா மூன்றும்=கொளணன்மா, மித்தையா ன்மா, கர்த்தான்மா இவை மூன்றும், மகனே, ஓர் ஒன்றில் அதிகம்=ஓரோர் சமயத்திற் பிரதானமாம். ஏ - று.

புத்திராதிகளி னுபத்தை நிவாரணஞ் செய்துப் பொருட்டுத் தனத்தைச் செலவிடுதலால் பொருளின், மகன்பிரியம்; தனது தேகத்தை இரட்சித்தற் பொருட்டு ஓர்போது புத்திராதிகளைப் புத் தானஞ் செய்தலின், தனயனிலு முடல்பிரியம்; இந்திரியங்களுக்கும் தாசத்தை நீக்குதற் பொருட்டுத் தாட னாதிகளா லுளதாகும் தேகத்தின் பீடைடையும் அங்கீகரிக்கப் படுவதால் ஆகத்தின் இந்திரியம் பிரியம்; பிராண னீங்கும்படி வரில் அனைக் காத்தற் பொருட்டு இந்திரியங்களின் சேதனாதிகளைப் புத் அங்கீகாரம் பண்ணப்படுத லின், கரண மதனின் பிரியமுபிராம்; இப்படித் தன முதல், பிராண பரியந்த மாகிய பதார்த்தங்களில் உத்தரோத்தர மதிப்பு பிரியத்தன்மை சர்வாநுபவ சித்தம், ஆன்மாவின் நிர்வாகியப் பிரேமையின் விஷய-தன்மை ஞானிகளது பவ சித்தமாம். பூர்வ பூர்வ பதார்த்தங்களினும், உத்தரோத்தர பதார்த்தங் களில் அதிகப் பிரீதியிருப்பது ஆன்மாவைச் சமீபித் திருத்தலின் என்க; அவை ஆன்மாவைச் சமீபித்திருக்குமாறு — ஆன் மாவின் ஆபாசம் சூட்சுமசரீரத்தி லுண்டு; மற்றொன்றில்லை; ஆகலின், ஆபாசவாயிலாக ஆன்மாவுக்குச் சூட் சுமீசரீரத்தோடு சம்பந்தமுண்டு. ஆனால் சரீரத்தோடு சூட்சும சரீரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டு; ஆகலின், ஆனால் சரீரத்தோடு சூட்சும சரீரவாயிலாக ஆன் மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டு. புத்திரானுடைய ஆனால் சரீர வாயிலாகச் சம்பந்தமு ண்டு; புத்திரனுடைய மித்திரரோடு புத்திர வாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டு. இங் வாறு உத்தரோத்தரம் யாதொன்று ஆன்மாவின் சமீபமோ அதன்கண் அதிகப் பிரீதியுளது. யாதொரு ஆன்மாவின் சம்பந்தத்தால் பதார்த்தங்களின் பிரீ தியுண்டாகுமோ அவ்வான்மாவின் கண் முக்கியப் பிரீதியுண்டு. வேறொரு பதார்த்தங்களிலில்லை. புத்திரனுடைய மித்திரரிடத்துப் புத்திரனுடைய சம் பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாகலின், புத்திரனிடத்தே அதிகப் பிரீதி பிதாவுக்கு இருப்பதுபோல ஆன் மாவினுடைய அதிக சமீபத்தில் அதிகப் பிரீதி யுண்டா யிருப்பதால் ஆன்மாவின் கண்ணைய சகலர்க்கும் பிரீதியிருக்கின்றது : அப்பிரீதி ஆகத்திலும் துக்கத்தினபாவத்திலும் உண்டாகின்றது; வேறொன்றில் இல்லை. வேறுபதார்த்தங் களி லுண்டாகும் பிரீதி ஆகந்த நிமி த்தமும், துக்கத்தினபாவ நிமித்தமுமேயாகலின், அவையன்றி வேறு பதா ர்த்தங்களில் பிரீதி இல்லை. சகலர்க்கும் பிரீதிக்கு விஷயமான ஆன்மா ஆந ந்தரூபமும், துக்கத்தி னபாவரூபமுமாம்; சர்ப்பத்தி னபாவம் இரக்கரூப மாவதுபோலக் கற்பித்ததி னபாவம் அநித்தான ரூபமாகலின், கற்பிதமாகிய துக்கத்தி னபாவமும் ஆன் மாவாம்; ஆதலால், “இந்தவான்மா முக்கியம்” என்றார்.

இங்கே பிராண சத்தத்தால் பிராண வுபலட்சிதமான மனதுகொள்ளப் பாலதாம். என்னை? மனது சொருபநந்தத்தின் பிரதி விம்பத்தை யுடைத்தா யிருப்பதானும், இந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதால் அவைகட்டுச சுவாமி யாகலானும், நேத்திராதி இந்திரியங்களில் பீடை வந்ததுகொண்டு மனதுக்கு விட்சேப முண்டாகில் அப்போது இந்திரியங்க ளொழிந்து போமாயின் நான் சகியாயிருப்பே னென்று மனோ விசிஷ்டனான புருஷன் சொல்வதனும், மனத்தின் சஞ்சாரமும் அது தேகத்தினின்று வெளிப்படுதலும் பிராண னின்றிக் கூடாமையானும் பிராண சத்தத்தால் மனதுகொள்ளப் பாலதாம் எனப் பஞ்சதசியின், * டிப்பணத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசிடை தீதிலும்,

“தொடர்வான றோதென்னின், பெத்து மாகம் பூடலா நுபைத்து விசையுமி ரசைவாகும்” —

என வீரகாண்டியி் கலையிலி, 29 - வது செய்யுளில் மனதுக்கும், பிராணனுக்கும் அபேதம் கூறியிருக்கிறது; ‘ஏகப்பிராணை’ என்றது இக்கருத்தே பற்றியென்க. (118)

(259) [கௌணன்மா முதலியவற்றுள், இந்திராணத்தில் இவ்வாண்மா முக்கியமா மெய்க் கூறுகின்றா,]

கெடலான பெரிழுதிவன் கரினிக்கு பகனான

செவுணவான் பாபு ககிபம்

விடலாத வுடலம்ப ரிக்குநா ளுடலான

மிதலையான் பாபு ககியா

திடமரின் நன்மைகதி வேண்டி னுந் தந்தனான

சீவவான் பாபுக்கியா

சடபாயு முந்தியினின் ஞானவரின் பிரவரின்

தானைம காழுக்கிபம். (119)

இ - ள். கெடல் ஆனபொழுது = ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தகாலையில், (தான் மரணமடைவனும், புத்திராதிகள் எவ்வாறு தன முதலியவற்றால் சீலிப் பரோ அவ்வாறே எததனஞ் செய்கின்றதால்), இவன் காணிகரு மகன் ஆன = இவன் பூமி முதலியவற்றை ஆளுதற்குரிய புத்திரானாகிய, கெவுண ஆன்மா முக்கியம் = கௌணன்மா பிரதானமாம், விடலாத உடலம் பரிக்கும் நான் = விடத்தக்க தல்லாத அந்நமய கோசமான தேகத்தை (நான் இளைத் தேன், இனிபுஷ்டியைச் சம்பாதிப்பே னென்று புஷ்டிக் கேதுவான அந்நாதிகளைப் புத்திராதிகளைச் சேர்க்காமல் தானேயுண்டு) இரட்சிக்கும் காலையில், உடல் ஆனமிததை ஆன்மா முக்கியம் = தேகமான மித்தையானான்மாப் பிரதானமாம், திடம் ஆன நன்மைகதி வேண்டினால் = உறுதியான (அமிர்

* டிப்பணம் = உரையின் அரும்பதவுரை.

தாதிப்) பிரயோஜனத்தைபுடைய சுவர்க்கத்தையுடைய விச்சி (த்துத் தேக போகங்களை வெறுத்தொழித்துக் கிருச்சிர சாந்திராயணதிரூப தவத்தினை யாசிரி) க்கில் (அப்போது), கர்த்தன் ஆம் சீவ ஆன்மா முக்கியம் = கர்த்தா வென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாசசிய மான (விஞ்ஞானமயகோசமாகிய) ஜீவான் மாப் பிரதானமாம், [அஸ்மீயும், முக்கி யான்மாவினது ஸ்தலத்தை இனிக் கூறுகின்றார்.] சடம் மாயும் முத்தியினின் = அஞ்ஞானம், (அதன் காரியங்க ளினைத்தினோடும்) அபாவமாகாநிற்கும் மோட்ச தசையில், ஞான ஆன்மா ஆன தானே = சிதான்மாவாகிய தானே, மகா முக்கியம் = மிகவும் பிரதானமாம். எ - று.

சமதமாதிரி சாதனங்களைச் சம்பாதித்து மோட்சத்தை யடைவேனென் னும் புத்தியை எப்பொழு தடைவனோ அப்பொழுது குருவா லுபதேசிக்கப் பட்ட மஹாவாக்கிய விசாரத்தா லுண்டாகின்ற அபரோட்ச ஞானத்தால் நான் கர்த்தா முதலிய ரூபனல்லன், சந்தேகநாந்நரூபப் பிரஹ்மமாகிறேன் என்றிப் படிச் சிதான்மாவை யடைகின்றனன். இவ்வியவகாரத்தில் அவனுக்குச் சத்த சேதனத்தன்மை ரூபமே உசிதமாம், கர்த்தா முதலிய ரூபத்தன்மை அங்கே உசிதமாக இல்லை யென்பார், “முத்தியினின் தூனபரீர் மாவான தானே மகாமுக்கியம்” என்றார். சத்திப ஞானநந்தம் பிரஹ்மம், விஞ்ஞான மாநந்தம் பிரஹ்மம் * அநந்தரம், † அபாகியம், சம்பூர்ணம், ‡ பிரஞ்ஞான கனம் ஆன்மா என்னும் இவை முதலிய சுருதிகளால் ஆன்மாவுக்குப் பிரஹ் மரூபத்தன்மை யுண்டென்க.

(260) சப்தத்தின்கண் சத்திவிருத்தி, லட்சண விருத்திகள் எப்படியோ அப்படி மூன்றாவதான கௌரீ விருத்தியுமுண்டு; எப்படிச் சத்திவிருத் தியா லுணர்த்தாநின்ற பொருளைச் சக்கியார்த்தம், முக்கி யார்த்தம், வாச்சி யார்த்தம் என்றும், லட்சணவிருத்தியா லுணர்த்தா நின்றபொருளை லட்சி யார்த்தம் என்றுங் கூறாநிற்பரோ அப்படிச் குண விருத்தியா லுணர்த்தாநிற் கும் பொருளைக் கௌணர்த்த மென்பர். பதர்தின் வாசசியார்த்தத்தில் யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய அவாசசியார்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணரீ விருத்தியுண்டு. “சிம்மம் தேவதந்தா” என்னும் வாக்கியத்தில் சிம்மபதத்தின் வாசசி யார்த்தமான சிம்மமாகிய பசுவின் கண்ணுள்ள சூரக் வம், சூரரத்துவ முதலிப குணங்களை யுடைய சிம்மபதத்தின் அவாச்சியார் த்தத்தில் சிம்மபதத்தின் கௌணரீவிருத்தி உண்டு; அப்படி ஆன்மபதத்தின் வாஸ்தவ வாச்சியார்த்தமோ சாட்சியாம்; ஆதலால், சாட்சி முக்கியான்மா வெனப் படும். சாட்சியின்கண் ணேராயிதமாதலால், ஆன்ம பதத்திற்கு மித் தியா வாச்சியார்த்தம் லிங்கதேகமும், ஸ்பாலதேக முதலிய சங்காதங்களு மாம்; அச்சங்காதங்களுள் இக்லோக, பரலோக சம்பந்திகளான கர்மங்க ளில் பிரவிர்த்திருபமான யாதொரு குணமுண்டோ அக்குணமுடைய ஆன்

* அநந்தரம் = அந்தராகிடம். † அபாகியம் = வாகியமாகிடம்.

‡ பிரஞ்ஞானகனம் = அதிசயஞானரூபம். § விருத்தி = சம்பந்தம்.

மபதத்தின் அவாச்சியமான புத்திராதிகளில் ஆன்மபதத்தின் கௌணீ விருத்தியுண்டு; அக்கௌணீ விருத்தியால் உணர்த்தாநின்ற புத்திராதி ரூபங்களான பதார்த்தங்கள் கௌணன்மா வெனப்படும். கள்ளனின் வேறான கட்டையைக்கள்ளனென்பது எப்படி மித்தையோ அப்படிப் பஞ்சகோசங்களை ஆன்மாவென்பது மித்தையாம். சர்வத்தினும் ஆந்தரமாகலின், சர்வத்திற்குஞ் சாட்சியாகிய ஆன்மா முக்கியவான்மா வெனப்படும் என்க. (119)

(261) [விஷயங்களிலுள்ள விருப்ப, வெறுப்பு, நோதமல் எனினும் இவை நியமமாயிராமல் மாறுவபோல ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள விருப்பு மாறுமையின், ஆன்மாவே ஆநந்தரூப

மென்று ஆன்மாநந்தத்தை முடிக்கின்றார்.]

புலியுமது கூலமெனி லிட்டமாம் பகைசொறித்

புதல்வனெனி னும்வெறுப்பாம்

உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதிபிலு

தாசீன மாமாதலான்

மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப்படி

மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான்

அலகிலா நந்தவடி வாகுமுன் சொருபத்தை

யாராய்ந்து பார்மைத்தனே.

(120)

இ-ள். புலியும்=(வெறுப்பு விஷயமான) வியாக்கிரமும், அநுகூலம் எனில் இட்டம் ஆம்=(வினோதப்போர் புரிவதால் சுகத்திற்குச்) சாதனமா மாபின், (அப்போது) பிரிய விஷயமாம், பகைசெயில்=பிரதிகூலமான செய்கையை (த் தனக்குச்) செய்யில், புதல்வன் எனினும்=(அப்போது விருப்பு விஷயமான) புத்திரனானும், வெறுப்பு ஆம்=வெறுப்பு விஷயமாம், உலகில், இருவகையும் அல்லாத=விருப்பு விஷயமும், வெறுப்பு விஷயமும் மல்லாத, உதாசீன புல்ஆதியில்=நோதமல் விஷயமான திரண முதலிய வற்றில் (இருவகையும்) ஆம்=(தீக்காய்பன் முதலிய செய்கையில் அது பற்றுவத்தன் முதலியவற்றிற் குபகாரியாமாயின், அப்போது) விருப்பும், (நடத்தன் முதலிய செய்கையில் காலின் கண்ணமுநதத் தைத்தன் முதலியவற்றால் அபகாரியாமாயின், அப்பொழுது) வெறுப்பு முளவாகாநிற்கும், மலினம் அது சின்மயன்=சுத்த சின்மயனான ஆன்மா, பலவகையும்=பலதிறத்தும், இப்படி=(வியாக்கிரம், புத்திரன், திரணாதிகளில் விருப்பு, வெறுப்பு, நோதமல்) இப்போது கூறியபடி நிபமமாகவில்லாமல் ிங்காநிற்பனபோல, மகிழ்ச்சியில்=தன்னாநந்தத்தில், விருப்பம் இஃதான்=ஒரு போதும் விருப்பம் விடாமலுடைய னாகின்றான், ஆதலால், அலகில் ஆநந்தவடிவு ஆகும் உன் டெருபத்தை=அபரிசினை ஆநந்தரூபமான உனது சொருபத்தை, மைத்தனே, ஆராய்ந்து பார்=(மைத்தரீய சுருதியிற் கூறியபடி பஞ்சகோசத்தை வேறுபடுத்தி அவைகளுள்ளே), அநுபவித்தறினாய்.

எ-று.

(120)

(262) [இனி இவ்வான்மாநந்தந்தானே யோகாப்பியாசத்தால் முக்
கியாநந்தமாக வெளிப்படுகிறதென்றும், சர்வபௌமாத்
யாநந்தங்கள் இதனது லேசமென்றும் தரிசிப்பித்தற்போரு
ட்டு ஆநந்தத்தின் பெருமீத்தன்மைத் தேனச் சங்கித்துணர்

த்துகின்றார்.]

மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனை யாநந்த
வசைகனெத் தனையென்னிலோ
ஞானந்தி கழந்தபிர மாநந்தம் வாசனா
நந்தம்விட யாநந்தமென்
றாந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பார்சில
ரங்வைந்து மிதிலடக்கம்
யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த னையெட்டு
மிஃதினன தின்னதெனவே.

(121)

இ-ள். மானம் சிறந்த=பெருமை மிகுந்த, குருநாதனை, ஆநந்தவ
கைகள்=ஆநந்தத்தின் கூறுபாடுகள், எத்தனை என்னில்=எத்தனை யென்று
நீ வினவில், ஞானம் திகழ்ந்த பிரமாநந்தம்=தனது ஞானத்தாலேயே (சுழு
த்தியின்கண்) விளங்குவதான பிரஹ்மாநந்தமும், வாசனாநந்தம்=(தூஷணம்
ஸ்திதிக்கண் விஷயத்தி னநுபவமின்றி விளங்குவதான) வாசனாநந்தமும்,
விடயாநந்தம்=(வாஞ்சித்த விஷயத்தின்லாபக்கால் அந்தர்முக மனத்தின்
கண் பிரதிவிம்பிக்கின்ற) விஷயாநந்தமும், என்று=என, ஆநந்தம் மூன்று
விதம்=ஆநந்தம் மூவகையாம்; (மூவகை யாநந்தங்களின் வேறாக இச்
சகத்தின்கண் யாதொரு ஆநந்தமுமில்லை), எட்டுவகை என்பார் சிலர்=ஆந
ந்தமெண்வகை யென்பார் சிலபெரியோர், அவ்வாறும் இதில் அடக்கம்=
அவர்கூறும் ஏனைய ஆநந்தங்களும் இம்மூவகை ஆநந்தங்களுள் அந்தர்ப்பா
வமாம், எட்டும் இஃது இன்னது (இஃது) இன்னது என=எட்டினையும்
இன்னவாநந்தம் இன்னநாமமுடையது, இன்னவாநந்தம் இன்ன நாமமுடைய
தென்று, யான்=நான், அந்தவகை சொல்=அவ்வாநந்த வேறுபாடுகளே
யும், அவற்றின் நாமவேறுபாடுகளையும், மைத்தனை கேள். எ-று.

(263) முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தம் இம்மூன்றும்
பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு வேறின்மையின், பிரஹ்மாநந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம்
என்ன? பிரஹ்மாநந்தத்தானே அதிவிவேகிக்கு யோகரூபபயத்தால் முக்
கியாநந்தமாகவும், மந்தப் பிரஞ்ஞையுடைய சிஞ்ஞாசுக்கு ஆன்மாநந்த விவே
கரூபவாயிலாகப் பாமப்பிரேமரஸ்பத வாநந்தமாகவும் வெளிப்படலானும்,
ஆன்மாவாகலாற் சஜாதீய மென்னும் கெவுண்ணமாவாசிய புத்திரபாரியாதி
களினும், அநான்மாவாகலின், விஜாதீயமென்னும் ஆகாசாதிகளினும் வேறு

* அந்தர்ப்பாவம்=உள்ளடங்கியிருப்பது.

ய்ச்சுவைவதமான ஆன்மாநத்தத்திற்கு அத்துவிதீய முக்கியாநந்தத்தின்மன்மை கூடாதென்றுவரும் வாதியின் சங்கையப்பற்றி தைத்தீரீய சுருதியிற் கூறிய ஆகாசமுதம் தனது தேகபரியந்தமான சகத்து ஆநந்தத்தின் அந்நிய மல்லாமையின், ஆன்மாநந்தத்துக்கு அத்துவிதீயப் பி ஹ்மத்தன்மை உண்டென்று இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியிற் கூறியிருப்பதனும் சுழுத்தியின்கண் சுவப்பிரகாசமாயுள்ள பிரஹ்மாநந்தத்தில் முக்கியாநந்தம், ஆன்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தம் மூன்றும் அந்தர்ப்பாவமாம். இவர் யோகாநந்தத்தைப் பஞ்சதசியிற் கூறியபடி நிஜாநந்த மென்றது முக்கியாநந்தமென்று இனிக்கூறுவது சிரத்தை முதலியவற்றின் வாயிலாக ஓர்பொழுது ஆநந்தத்தி னிச்சயத்தையுடைய புருஷன் உதாசீன காலத்திலுந் தோன்றுவதான யாதொரு ஆநந்தத்தின் வாசனையுண்டோ அதை யுபேட்சித்து முக்கியாநந்தத்திற் றற்பாணம் அம்முக்கியாநந்தத்தையே பாவிக்கின்றனனென்று பஞ்சதசியிற் கூறியிருப்பதுகொண்டே என்க. [ஐந்நியமாகலாண் விஷயாநந்தம், வாசனாநந்தம் அமுக்கியம் ஐநகமாகலாற் பிரஹ்மாநந்தம் முக்கியம் பிரஹ்மாநந்தத்திற்கும், முக்கியாநந்தத்திற்கும் பேதமில்லை.] இவர் நிசாநந்தமென்று இனிக்கூறுவதை வாசனாநந்த நாமமுடையதாகப் பஞ்சதசியிற் கூறியிருக்கின்றனர். சுழுத்தியினி ற்றும் எழுந்தகாலையில் சுகதுக்கங்களின்பாவமிருத்தலின், அது உதாசீனதசையாம்; அதில் சுழுத்தியில் அநுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தில் வாசனை சொர்ப காலபரியந்தத் தொடர்ந் திருப்பதால் இச்செய்யுளில் பஞ்சதசியிற் கூறியபடி வாசனாநந்த மென்றனர். அப்படியே சாக்கிரத்தில் என்கே என்கே சுகதுக்கமிரண்டும் பாவமா யிருக்குமோ அவ்வக்காலம் உதாசீனமென்று சொல்லப்படுகிறது. என்கே சுகமுண்டோ அங்கே இராகமுண்டாம். என்கே துக்கமுண்டோ அங்கே துவேஷமுண்டாம்; ஆகலின், சுகதுக்கரூப நிமித்தக்கா லுண்டாகாநிற்கும் இராகத்துவேஷங்களின் உபாவகாலத்தை உதாசீனத்துவ மென்றும், துவேஷம் ஸ்திதியென்றுங் கூறுவர்; ஆகலால், துவேஷம் பூதாவம் தையிலுளதாகும் ஆநந்தம் இங்கே கூறிய வாசனாநந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம். எயனை? இரண்டும் நிர்விஷயமாகலின், விஷயாநந்தம்போல வித்தியாநந்தமும் அந்தக்காண விருத்திரூபமேயாதலால், விஷயாநந்தத்தில் அந்தர்ப்பாவமாம் என்றறிக. (121)

(264) [எண்ய கையாநந்தங் களிந் நாமங்கனோந் அவாநிந் நபங்

கனோந் தோ துத்திக் கூறுகன்றா]

மோகதத்தில் வருகுகம் விடயகத நித்திநாந்

போதுவது பிரமககாரம்

மோகத்தனை உதவிற் உகம்வா ரணைச்சுகரூ

முப்பிரிய மான்மசுகாரம்

மோகத்தி லுளதுமூக் கியசுகரூ தாசீன

முற்றுக நிசுகருபுதாம்

* சுவைதம்—துவைதத்தோடு கூடியது.

எகாபுரந் நோக்கலத் துவிதகம வாக்கியபெ

(முந்தகம் ஞானசகம்)

(122)

இ - ள் போகத்தில் வருசகம் விடயகம்—(இஷ்ட விஷயங்களான மாலே முதலியவை வலித்து அவைகளை) அநுபவிக்கும்போது (இச்சாரிவிர்த்தியின் நிமித்தத்தா லுளதாகாநிற்கும் அந்தர்முக மனோவிருத்தியின்கண் யாதொரு ஆன்மசொருபாநந்தம்) பிரதிவிம்பியாநிற்குமோ அது விஷயாநந்தமாம், நித்திரைப்போது உளது பிரமசுகம் ஆம்—சுமுத்திகாலத்தில் (சொப்பிரகாசமான யாதொரு) சுகமுண்டோ அது பிரஹ்மாநந்தமாம், மோகத்து அனந்தலில் சுகம்—(சாகரணமடைந்த புருஷனுக்கு) மயக்கத்தைபுடைய சுழுத்தியின்கண் (அநுபவித்த)பிரஹ்மாநந்தத்தின்வாசனை பின்னர்ச் சொற்பகாலபரியந்தந் தொடர்ந் திருப்பதால்) வாசனைச் சுகம்—வாசனாநந்தமாம், முழுப்பிரியம்—பிரியவஸ்துக்களுள், யானே அதிகப்பிரிய வஸ்துவென்னும் விவேகத்தால் எழாநின்ற ாநந்தம், ஆன்மசுகம் ஆம்—ஆன்மாநந்தமாம், யோகத்தில் உளது—சமாதியின்கண் (மிராவரணமாய்) தோன்றா நிற்கும் ஆநந்தம், முக்கிய சுகம்—முக்கியாநந்தமாம், உதாசீனம் உற்றசுகம்—உதாசீனகாலத்திற் பொருந்தாந்ரு மாநந்தம், நிசுகமது ஆம்—சீசாநந்தமாம், ஏகத்தை நோக்கல்—(துவித்ததை மாயாமயமென் றுபேட்சித்து) அத்துவிதமான தன்னை நாடாநிற்கும் (விவேகத்தாற் றோன்றாநிற்கும்) ஆநந்தம், அத்துவிதசுகம்—அத்துவிதாநந்தமாம், வாக்கியம் எழுந்த சுகம்—மஹாவாக்கிய விசாரத்தா லுண்டாகாநின்ற (சமுசயாகிதமான ஞானத்தால் அந்தக்கரண விருத்தியின்கண் பிரதிவிம்பியாநின்ற) ஆநந்தம், ஞானசுகம்—வித்தியாநந்தமாம். ஏ - று.

(122)

(265) [இனி அஷ்டவந்தநதங்களை விஸ்தாபமாகக் கூறத் தொடங்கி

விஷயநதந்தின் நோதபதபதநிச்சிபிக்கி றா.]

[வேறு.]

இவ்வாறு ஹ்யசெயுந் சுகஸீப நங்களி னியல்பா மவைசொல மகனேசேன், ஒவ்வா நனவினி லுமூல்வா னிடர்கெட வுறங்குஞ் சயனம துறுவீரம், செவ்வா மவமக முகமா மதிலொளிர் சித்தின் சுகநிபூல் சேருங்கால், அவ்வா றிவனுள மகிழ்வா மநுபவ மதுதால் விஷயசுக காநந்தம்

(123)

இ - ள். இவ்வாறு உரைசெயும்—இத்பபடியாக (பஞ்சநதி முதலிய சாஸ்திரங்களிற்) பிரதிபாதி யாநிற்கும், சுகபேதங்களின்—ஆநந்த வேறுபாடுகளின், இயல்பு ஆம் அவை சொல்—சபாவங்களையாங்கூற, மகனேசேன்—மைந்தனே கேட்பாய், நன்வினில் உழல்வார்—சாக்கிரத்தின்கண் (தனக்கு வேண்டுவனவான, விஷயங்களைச் சமபாதித்தன்) முதலிய வியவ காரங் களிற்) சுழலாநின்ற சிவஞானவன், ஒவ்வா இடர்கெட—(அவ்வியவகாரங்

களா லுள்வாகாநிற்கும்) சங்கக்கூடாத துன்பம்புன் பங்குதற் பொருட்டு உறங்கும் சுயனமது உறுநேரம்—நித்திரை பண்ணுதற் கேதுவாகும் மிருதுவான சையை முதலியவற்றிற் சுயனஞ்செய்யுஞ் சமயத்தில், செவ்வாமனம்—செவ்வையாக அவனது புத்தியானது, அகமுகம் ஆம்—அந்தர்முகமாகும், அதில்—அவ்வந்தர்முகமான புத்தி விருத்தியின்கண் (தனது எதிரான தர்ப்பணத்தின்கண் முகம்போல) ஒளிர் சித்தின் சுகரிழல்—வினங்காநின்ற சொரூப பூதநந்தத்தின் சாபையானது, சேருங்காண்—பிரதிவிம்பியாநிற்கும், அவ்வாறு—கூறியவழியாக, இவன் உளம்—புருஷனுடைய புத்திவிருத்தியில், மகிழ்வு ஆம் அதபவம் அதுதான்—இன்பமாகிய அவ்வதுபவமே, விஷய சுக ஆநந்தம்—விஷயசுகமான ஆநந்தமாம். எ - று.

உரைசெய்த வென்றும் பாடம்.

(123)

(266) [பிரஹ்மாநந்தநயல் | கூறுகனறு.]

சுனந் தருகுக விடயந் திரிபுடி பிடரா மெனமன மலையாநல்
சேனந் தனதுகு லாயந் தனிலவிழு செயல்பாணித்திரை செறிசீவன்
தானந் துமில்பர னுடனென் றுவனெரு தனையல் லதுபிற நினையாமல்
ஆனந் தமயனு மாவன் சுருகு மதுபா லுயர்நிர மாநந்தம். (124)

இ - ள். சுனம் தரு விடயசுகம்—இழுவைத்தாராநின்ற விஷயசுகமானது, திரிபுடி இடர் ஆம் என—புசிப்பவன், போகம், போக்கிய ரூபமான திரிபுடியோடு கூடினதால் துக்கமாமென்று கருதி (அத்திரிபுடியா லுண்டாகாநின்ற சிரம நிவிர்த்தியின் பொருட்டு), மனம் அசையாமல்—மனஞ்சலியாமல், நித்திரை செறி சீவன்—நித்திரை பொருந்திய அச்சிவனுனவன், 'அந்தம் இல் பரன் உடன் ஒன்றுவன்—அந்தமற்ற (ஆந்ததரூபமான) பிரஹ்மத்தோடுகூடத் தாதாத்மியத்தை யடைவன், ஒரு தனை அல்லது—அத்தைதமான தன்னையல்லாமல், பிறநினையாமல்—வேறொன்றையுஞ் சிந்தியாமல், தான் ஆனந்தமயனும் ஆவன்—(சுழுத்தியில் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவத்தை யடைகருனென்னுஞ் சுருதியால்) தானும் அசுசுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆந்ததரூபனுமாவன், மிருகசுகம் அதுதான்—(சுழுத்தியிலுள்ள) மிக்க ஆநந்தமாகிய அதுவே, உயர் பிரமாநந்தம்—உயர்வான பிரஹ்மாநந்தமாம், [சோல்லய சுழுத்தியின்கண்ணுள்ள ஆநந்தத்திற்குச் சேன முதல்ய வேத திருஷ்டாந்தங்கள் சுருதியிற் கூறியிருக்கின்றதென்று கூறுகிறார்.] சேனம்—பருந்தானது, தனது குலாயம் தனில்—தனது கூட்டில், விழுசெயல் போல்—ஆகாசத்தினின்றும் வீழாநின்ற செய்கைபோல. எ - று.

(267) “சேனம்” என்பது, உபலட்சணமாகலின் சுழுத்தியாநந்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சுருதிகளிற் கூறியுள்ள சகுனி, சேனம், குயாரன், மஹாராஜன், மஹாப்பிராமணன் என்னும் புவகைத்திருஷ்டாந்தமுங்கொள்ளற்பாலனவாம்; அத்திருஷ்டாந்தங்களாவன:—1 - ல்து—அல்த, தம்ப முதலானவைகளிற் கூட்டுண்டிருந்த * சகுனிப் பட்சி இரை முதலியவற்றைக்

* சகுனி—இராஜாணிப்பட்டி.

கவர்தற்பொருட்டிப் பூர்வாதி திசைகளிற் சுழன்றுதிரிந்து அங்கே விசிராந்தியடையாமற் பிங்கட்டுண்ட ஸ்தானமான அஸ்தம் முதலானவைகளை யாசிரயிப்பதுபோலச் சீவனுடைய உபாதிருபமான மனதும் புண்ணியபாவப் பயனான சுகதுக்கங்களை யுபவித்தற் பொருட்டுச் சொப்பன, சாக்கிரமென்னும் அவஸ்தைகளில் அங்கங்கே சுழன்று போகப்பிரதமான கன்மம் நசிக்குத் தனது உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் லீனமாம்; அம்மனம் லயமாகின், மனோரூப உபாதிபுடைய சீவன் பரமான்மாவே ஆய்விடுவன்; இது காந்தோக்கிய சுருதியின் சஷ்டாந்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியார்த்தம். 2 - வது—ஆகாசத்தின்கண் எங்குஞ் சஞ்சரியாபின்ற சேனமென்னு நாமமுடைய பட்சி ஆகாசத்தில் சஞ்சாரரூப நிமித்தத்தா லுள்ளான சிரம நிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சயனஞ் செய்தற்குத் தனது ஸ்தானத்தின் அபிலாஷை யொன்றையே யுடைத்தானதாய்த் தனது குடம்பையிற் பட்சங்களை யொடுக்கிக்கொண்டு அதிவேகமா வீழாநிப்பதுபோல மனோவுபாதியையுடைய சிதாபாசனும் பிரஹ்மாநந்தம் ஒன்றிலேயே அபிலாஷையுடையவாய்தொன்றிலுந் தடைப்படாமல் சுழுத்தியி னிமித்தம் இருதயாகாச ரூபமான ஸ்தானத்தில் வேகமாகச் செல்லா பின்றனன்; இது பிருகதாரண்ணிய வுபபிதந வாக்கியார்த்தம். 3 - வது—அதிபாலன் கழுத்தளவு நிரம்ப ஸ்தனபானஞ் செய்து மிருதுவான சைபையிற் சயனித்துக் கொண்டு யான், எனது என்பனவாதிய விசேஷ ஞானமின்மையின், இராகாதிருகதனய்ச் சுக மூர்த்தியாகவே யிருக்கின்றனன். என்பதும். 4 - வது—சக்கிரவர்த்தியாகிய அரசன் ஞானத்தோடு கூடிய புத்தியின்மையனாயினும், சர்வ மநுடாந்தவகனோடுங் கூடினவனாதலால் பிரார்த்திக்க யோககியமான விஷயங்களி னபாவத்தால் இராகாதிருகதனய், ஆரந்த மூர்த்தியாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும். 5 - வது—மஹாப் பிராமணனென்னும் பிரத்திய பின்ன பிரஹ்மசாட்சாத்ர முடையவன் நான் இருதகுருத்திய னுனித்தெனென்றும் வித்தியாநந்தத்தின் பரமகாஷ்ட டையு யடைந்தவனாய் பரமாநந்தசொரூபமாகவே யிருக்கின்றனன் என்பதும் பிருகதாரண்ணியந்திப் பாலாகிப் பிராமணப் பிரகாணத்திலுள்ளான்; இவ்வவத்து திருஷ்டாந்தம் ளானும் சுழுத்தியை யடைந்தபுருஷன் ஆரந்த ரூபமாகவே யிருக்கின்றமை காண்க.

(268) குமாரப் முதலிய மூவகைப் புருஷனை உதாரணமாகக் கூறிய தன் தாற்பரியமெனின்— விவேகருகித் புருஷனின் மத்தியில் அதிபாலன் சுகியாயிருக்கின்றனன். * விவேகி புருஷனின் மத்தியில் சாருவபௌமன் சுகியாயிருக்கின்றனன். அதிவிவேக புருஷனின் மத்தியில் ஆனந்தரூபமான ஆன்ம சாட்சாத்ரமுடைய புருஷனை சுகியாயிருக்கின்றனன். அந்நிய புருஷரோ சர்வதா இராகாதிபுடையாயிருத்தலின், சுயமின்மையராகவே யிருக்கின்றனர்; ஆகலால், அவர்களைச் சுழுத்தியுடையவனுக்குத் திருஷ்டாந்தமாகக் கூறவில்லை என்க.

(124)

* விவேகி—விவகாராதிசுளிற் குசலர்.

(269) [சுமுத்தியினகண் ஆநந்தமுண் டென் லைதச் சுருதி, யுத்தி,
அநுபவங்களா லுணர்த்துகளறா.]

தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்வழி
துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்றி கச்சிலர் சம்பாதிப்பது
தானாகும், தீங்குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையுந் தெரியா
தமளிகெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வெளிகளு மறியா வதுபவ
மதனு லுபிர மாந்தம். (125)

இ - ன், தூங்கும் சுகமது - உறங்கும் (கூலையில் சுகலப் பிரபஞ்சமும்
விலீனமான தம்பிரதான பிரகிருதியால் ஆச்சாதிதனை சீவனாவன்
அடைபாற்றி) சுகமானது, பிரமச்சுகம் எனல் - பிரம்மாந்த மென்று சொ
ல்லுதல், சுருதிப்பொருள் - சுருதியில் அர்த்தமாம், விழி துயில்வோர்கள்
- உத்திரை செய்யா நிற்பவருள்ளே, சிலர் - (தன் வாங்களான) சிலபேர்,
தாங்கும் மலர் - அணை - (உத்திரைக்கு விகினமாம் சரீரத்திலுட் பீடை
யுறாமல்) காக்கத்தக்க மிருதுவான பூவணை முதலியவற்றை, நன்றாக - திர
வியஞ் செலவிட்டுச் சரீரபீடைமுடவிய வெகு பிரகாரமான பரிசிரமத்தால்,
சம்பாதிப்பதுதான் - சம்பாதிப்பதே, சுகம் - (சுமுத்தியில் பிரஹ்மாந்தமு
ண்டென்பதற்கு) உத்தியாம், தீங்கும் - நன்மையும் - நன்மைநீமைகளான
வாகிய விருத்தாந்தமும், ஆந்தர விருத்தாந்தமும், ஆண் பெண் முறைமை
யும் - ஆண்பெண் ணென்னு மொழுநகும், தெரியாது - (கிஞ்சிததும்) அறியா
மல், * அமளி செய்பொழுதே போல் - (காமியாகிய புருஷன் தனக்குப்
பிரியமான) - தீர்பை ஆவிவாணஞ் செய்புகாலையிலே (சுகமூர்த்தியாயிரு
ப்பது) போல, ஆங்கு - அச்சுமுத்தியினகண் (பிரபஞ்ஞனைவன் பரமாத்மா
வோடுகூட ஏகத்துவத்தை யடைந்தவராய்) உள் வெளிகளும் அறியா - ஆந்
தரவாகியவருள்ளுள், ஒன்றுமறியாமல் (ஆந்தரமூர்த்தியாகவே) இருப்பது, அநு
பவம் - அநுபவமாம், அதனால் - இப்படிச் சுருதி, யுத்தி, அநுபவங் ளுளவா
கையால், அது பிரமாந்தம் - (சுமுத்தியின்கண்ணுள்ள) அவ்வாந்தம் பிர
ஹ்மாந்தமாம், எ - டு.

சுமுத்திகாலத்திற் சுகலபிரபஞ்சமும் விலீனமான தம்பிரதானமாகிய
பிரகிருதியால் ஆவிருகலான சீவன் சுகரூபமான பிரஹ்மத்தையடைகின்ற
ணென்று அநுபவணவேதந்தின் கைவல்யசுருதி கூறுகின்றதென்பார், “தூங்
குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்” எ - ம், சுமுத்தியின்
கண், சுகமில்லையாயின், மகத்தரப்பிரயாசத்தால் மிருதுசய்யாதி சாதனங்
கள் ஏன் சம்பாதிக்கின்றார்களென்பார். “வழிதுபிலீயவார்கள் தாங்கும் மல
ரணை நவறுகச்சில சம்பாதிப்பது தானாகும்” என்றும் கூறினர். “அமளி
செய் பொழுதேபோல்” என்னும் உத்தி பிருகநாஸ்யத்தின் ஜோதிப்
பிரபவண நாமப்பிரகாரணத்திலுள்ள வாக்கியம், நிருஷ்டார் தத்தில வெகு
மார்த்தகங்கள் ஏகமே யொன்று - க டுகின்றனவோ அப்படிப்பட்ட ஸதானம்

* “அமளிசெய்” என்பது, இடக்கூடக்கூல்.

அல்லது, லகுமாரர்க்கம் இவை முதலியவை வாகிய விருத்தாந்தம், கிரககிருத் தியம் ஆந்தர விருத்தாந்தம் : தாஷ்டாந்தத்தில் சாகரணம் வாகியவிருத்தாந் தம், நாடியின் கண்ணுள்ள சொப்பனம் ஆந்தர் விருத்தாந்தம் என்றறிக. “தீக்ஷி குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையும்” என்பது, இவர் கருத்து இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியை ஆராய்ந்து இவ்வாறு றுரைசெய்யாமல் சுவ கபோல கற்பனையாக இசெய்யுளுக்கும், இதற்கு முன்னும் பின்னு முள்ள செய்யுள்கட்கும் உரைசெய் திருக்கின்றனர் ; அறித்தோர்கள் அதனை உரை யென்று ஒப்பாடிகள். ஆகந்த மூவகையென்றும், அதன்விரிவு எண்வகை யென்றும், ஏனையவைந்தும் மூவகையி லந்தர்ப்பாவ மென்றும், பிரஹ்மநந்தம், வாசனாந்தம், விஷயநந்த மென்னும் இம்மூவகை ஆகந்தத்திற்கு அந் நிமிசமாக உலகில் ஆகந்தமில்லை யென்றும் இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியில் ஸ்ரீ - வித்யாரண்ய சுபாமிநால் அருளிசெய்யப்பட்டிருக்க அதற்கு முானுத தானசுகமென்று பாடங்கூறி அதற்குரை செய்திருப்பது வேறே எப்பிரமாணக கொண்டோ யாம் அறியேன். (125)

(270) [அநுபவம், ஸ்மரணம் இவ்விண்டிற்கும் அதிகாரணம் ஒன்றே யென்றும் நயமந்தால் யார் சுகமாக வுறங்கி னேன், ஒன்று மறியாதிருந்தேன் என்று கழந்திகாலத்தி லுள்ள கருத்தையும், அந்நூலுதரையும் விந்நூலாய சந்த வாச்சீடியான சீயா ஸ்மரணம், ரெய்யத் தாண்பிரபாகரல் அநுனுக் கெடுவோறு கூடுமென்று சீடர் சங்கீதகல்.]

உதவும் புவிமினி லொருவன் உதவா மொருவன் மனதினி லுதியாதே, மதியுந் தெனிகு துயில் ாண் டாநுத மபனன் றொருக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மபனன் சிவநாயி னிறைவாப் வந் திட லழகன் றே, சுவதனின் லொருபுறம் குருவே கீரிது சொல்லீர் சுகஸமுதம் வல்லீரே (126)

இ-ள். உதவும் புவிமினில்—(கர்மாநுஷ்டான வாகிலாகச் சர்வாபீஷ்ட டங்கனையும் யாவர்க்கும்) பயவா ிற்கும் பூமிமின்கண்ணே, ஒருவன் அநுப வம் ஒருவன் மனதினில் உதியாதே—கேவசுத்தம் என்னு மொருவன் அநு பவம் எஞ்சுத்தான் என்னு மந்ருருவன் மனதின்கண் (* ஸ்மரணரூபமாக) உதிக்கமாட்டாதே, மதியுந் தெனிகு துயில்கொண்டி—(மேலேய கோசத்தோடு) விஞ்ஞானமய கோசமும ாசமாகின்ற நித்திரையடைத்து, ஆகந்தமயன் அன்றே சுகம் உறுகின்றான்—ஆகந்தமயனல்லவா சுகமடபவிக் கின்றான், இது—இவ்வருபவம், விஞ்ஞானமயன் ஆம்—விஞ்ஞானமயனாகும் (கர்த்தாவின்), சிந்தையில்—சுண்ணரூபமாகும் மனதில், கினைவு ஆய்வந்திடல் அமுது அன்றே—ஸ்மரணமா யெழுதலுக்கல்லீவோ : (ஆகலின், இது பொருந் துமாறெவ்வாறு?), சுதை விண்ணுர் புகழ் குருவே—அமுத (பானஞ்செ

* ஸ்மரணம்—ஞானவஸ்துவின் அநுபவாதனை சம்ஸ்கார ஜந்நியஞானம்.

ய்து அஜராமரணராயுள்ள தேவர்களாலுந் துதிசெய்யப்படுகின்ற) மகிமை யினையுடைய குருவே, நீர்=தேவரீர், சகலமும் வல்லீர்=(என்போலிகள் வினவாநிற்குஞ் சந்தேகங்கள்) அனைத்தையும் போக்கவல்ல சர்வஞ்ஞ ராத லால், இது சொல்லீர்=இச்சந்தேகத்துக்குஞ் சமாதான மருள்வீராக. எ-று

நினைவாய் வந்திடு மெனல்கண்டேன், என்றும் பாடம். (126)

[மேலதங்கு உத்தரங் கூறுகின்றி.]

நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நினைவிற் பிறிவ்றி வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதொடு சேருஞ் சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவுங் பொழுதுணர் ஞானச் சுக முணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமொடு பாகும் போலி வர் பிறிவன்றே. (127)

இ - ள். நெய்யும் வெண்ணெயும்=(உருக்கின) நெய்யும், (உருக்காத) நெய்யும்=(உருவினவேறு சுவையி னென்றுபோல), இருபேர்களும்=ஆந்த மயன், விஞ்ஞானமய நென்னு மிருவரும், நினைவில்பிறிவு அறிவினில் இல்லை =அவித்தை, அந்தக்கரணவிருத்தி (ரூபஉபாதி திருஷ்டி) யிஞற் பிரிவேய ன்றிப் பிரதிவிம்பசேதன ரூபதிருஷ்டியிஞற் பிரிவில்லை, [ஓர் பிரதிவிம்ப சேதனந்தானே உபாதிபேதத்தால் இருவகை நாமமனைந்ததே யன்றிச் சொநபமாகப் பேதமின்றென்பது நன்றாக விளங்குதற்போருட்டு அநேக திருஷ்டாந்த முகத்தால் கூறுகின்றி.] செய்யும் நனவினில்=(போகப் பிர தமான கர்மஸத்தால் நாநாவிகாரங்களையுஞ்) செய்யாரின்ற சாக்ரீரத் தின்கண், இறுகும் மனதொடு சேரும்=தூலமாக மந்தக்கரண வுபாதியோடு கூடாநிற்கும், சின்மய விஞ்ஞானன்=சின்மயான விஞ்ஞானமய நென் னும் ஆன்மா, நையுந் துயர் மனம்=வருந்துந்துன்ப காரணமான அந்தக்க ரணம், நழுவுங் பொழுது=(போகப்பிரதமான கர்மசூயஸத்தால் நித்திரா ரூபமாக) விலீனமாகும் காலையில், உணர்ஞானச் சுகம் உணும் ஆந்தன்=(கரணசாபேட்சையின்றி அஞ்ஞானத்தை) அறியவல்ல பிரஹ்மாநந்தத்தை அதுபவியாரிற்கும் ஆந்த மயன் என்று சொல்லப்படுவன், (ஆகலின்) பெய்யும் துளிகளும்=(மேகத்தார்) சொரிகின்ற மழைத்துளிகளும், நீரும்=கூவ தடாகாதிகளிலுள்ள புனலும், குளமொடு பாகும்போல்=வெல்லமும், பாகு ம்போலவும், இவர் பிறிவு அன்று=இவர் வேறல்லர், அறி=(என) இங்ஙனம் அறிதி. எ - று.

இக்காரணத்தால், ஆந்தமயன நபவல்லமரணம் விஞ்ஞானமயனுக் குண் டாவதால் விரோதமின்ற மென்பது கருத்து

இதன் விவரம் முதற்படலத்தில், 23. வது செய்யுளின் விசேஷவுரை யில் அளஸ்தைகளி ளிலக்கணங் கூறியிருப்புழி காண்க. “ஞானசீக்க முணும்” என்றதால், சுழுத்தியின்கண் ணந்தக்கரணம் அபாவமா யிருத்

தலின், அதனை யுண்ணுதற்கு வேறே கரணமே தெனின்:—சொரூப பூதமான சுகத்தைச் சிதாபாசகித அஞ்ஞானத்தினின்றும் உற்பன்னமாய்ச் சுகாதிகளை விஷயமாக வுடைய சத்துவ குணத்தின் பரிணாம விசேஷரூபமான விருத்தியால் உண்ணுகின்றன னெனக்கொள்க; இதனை,

“மோமானந்த முமமாயா விருத்தியெனு கர்ணகாரணர் தன்னுலாபவித்தல் முத்தியாம்.”—

என்னும் வேதாந்த சூடாமணியானும் ஷுநிக. இங்கே “பெண்ணெயி” எ-து, அக்கினியின் சையோகாதிதளால் உருகிப் பின்னர் வாயு வாதிகளின் சம்பந்தத்தால் உறைந்து வெண்மை நிறமுற்ற நெய்யை. (127)

(271) சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தமய நுபனுவலால் பிரஹ்மசுகமநுபவிக்கப் படுமாயின், அநுபப் பரித்தியாகஞ் செய்து வாகியத்தில் துக்கர லயமான சாக்கிரத்திற் ற வநவானே னென்று சுங்கித்துச் சமாநாநங் கூறுகின்றி.]

ஒன்று கியபிர மாநந்தச் சுக மொழிவா னென்னவெளி வருவானேன், என்றான் முன்செய்த சுருமம் வெவியினி விழுங்குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்று யினசுக மதலான் வெவியிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்று மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண், மதுவே வாதனை யாநந்தம். (128)

இ-ள். (ஆனந்தமயனை சீவனைவன்) ஒன்று ஆகிய பிரமாநந்தச்சுகம் —ஏகமாகிய பிரஹ்மாநந்த சுகத்தை, ஒழிவார் என்—பரித்தியாகஞ் செய்தற்குக் காரணமென்னை, வெளி வருவான் என்—வெவியே (சாக்கிரத்தில்) வருதற்குக் காரணமென்னை, என்றால்—என்று சுங்கிக்கின், முன்செய்த சுருமம் வெவியினில் இழுக்கும்—பூர்வஞ் செய்த (புண்ணிய பாவரூபமான பாசத்தால் கட்டுண் டிருத்தலால்) அக்கர்ம பாசம் (சாட்சாநவ நுபவித்திருந்த பிரஹ்மாநந்தத்தையும் பரித்தியாகஞ் செய்யும்படி பண்ணி)வாகியத்தில் சாகரணதிகளில் இழுக்கும், (இப்படிக்கர்ம வசத்தால் சாகரணதி அவநதைகள் உளவாமென்ப தென்பு லறியப்படுகின்ற தெனின், சுழுத்தியடைந்த சீவன் சொப்பனம் அல்லது, சாகரணத்தை யடைகின்ற என்னும் கைவல்யசுருதி வாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்ற தென்க) [சுழுத்தியின்கண் பிரஹ்மாநந்தத்தி னுருபவழண்டென்பதிற் கபாணகூறுகின்றி.] சுழுத்தி விட்டு எழுந்தோனும்—சுழுத்தியவன்ஸகைய விட்டுச் சாக்கிரத்தை யடைந்த புருஷனும், சிலகணம்—சொரூப கால பரியத்தம், நன்றுயின சுகம் அகலான்—(சுழுத்தியிலுலாபவித்த) பிரஹ்ம பூதமான ஆநந்தத்தின் வாசனையை விடாதுளன், [அதற்குக் கபாணம் கூறுகின்றி.] வெவியிலும் நடவான்—புறத்துஞ் செல்லானும், மறதியும் பெறமாட்டான்—தக்கதே யநுபவித்த ஆநந்தத்தையும் விடாதுளன், (இவ்வனங் கூறியவாற்றால் ிர்விஷயரூப, சுகியாய், உதாசினனா யுளனென்பது பெறப்படுகின்றது; இதனால், பிரஹ்மாநந்த

வாசனை பின்னே தொடர்ந் திருக்கின்ற தென்பது கருத்து. இவ்வாறு பொருளுரைத்தது இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியைக் கொண்டென்க.) “அன்றுமெனவிந்ந் துறங்குந் சிலகண மதுவே வாநனை யாநந்தம்” எ - து, இவ்வாசிரியர் கருத்து, அன்று ஆம் என = சமுத்திபு மன்று சமுத்திபுமாம், சாக் கிரமு மன்று சாக்கிரமுமாம் என்று கூறும்படி, சிலகணம் இருந்து உறங்கும் = சொற்பகால பரியந்தம் அங்மன மிருந்து உறங்கா நிரகும், அதுவே வாநனை ஆநந்தம் = (சமுத்திபின் சம்ஸ்காரமாகிய) அத்துஷணீம் ஸ்திதியே வாசனாந்தமாம். எ - து.

“ஓழ்வான் வருவான்” என்பனவற்றிலுள்ள வான் விசுதி = தொழிற் பெயர்ப்பொருட்டு. (128)

(272) [ஆயின், சர்வதா அங்ஙனம் ஏன் இருக்க வில்லை யெனின், அதற்குக் கூறுகின்றாள்.]

அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்கலி லலைந்தே சுகந்தனை மறந்தேபோம், முந்தைச் செய்யுவினை சுகதுக் கந்தரு மோனந் தருநடு வடிவேகான், எந்தப் புருட னு மொருசின் தையும்ற விருந்தே நென் லது பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசீனச்சக மிதுவே நிசமெனு மொந்தம். (129)

இ - ன். அந்தக்கணம் = (சமுத்திபி னின்றும் வெளியேயுமுத்த புர்வ கர்மம் அப்படித் துஷணீம் பூதனாபிருக்க வொட்டாமற் பின்னரும் பிரே ரிக்க) அந்தட்சணமே, உடல் அகம் என்று = (சுகல பிராணிகளும்) தேகமே தாமென்று (அத்தேகத்தி லபிமானமுற்று), இடர்களில் ஆலைந்தே = (பல வேறுவகைப்பட்ட) துக்கங்களி லுழன்று (அத்துக்காருசந்தானத்தால்) சுகந்தனை = (அநுபவித்த) பிரஹ்மா நந்தத்தை, மறந்தேபோம் = (சொற்பகாலத் தோடு) மறந்தேவிடும், (இவ்வாறு தினந்தோறும் மறடர்க்கு நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண் * பட்சபாத முண்டென்றறிக. “உடலகம்” என்றதால், சீவன் தேகத்தோடு தாதான்மியனும் உதாசீனன், சுகி, துக்கி என்னும் மூவவஸ்தை யுடையனா யிருப்ப வெனக் கொள்ளக் கிடந்தன; கொள்ளவே, அம்மூவகையுள், முந்தைச் செய்யுவினை = பூர்வ ஜந நவகளிற் செய்த புண்ணிய பாவங்கள், சுக துக்கம் தரும் = சுக துக்கமாகிய இரண்டையுந் தரும் (ஆசலின், அவைகள் கர்ம காரியங்களாய்; சுக துக்கங் களும் வாகியபோகத்தினாலும், மனோராசியத்தானும் இருவகையாக வொப் பினர்) [முற்றுபதனை உதாசீனத்தன்மை எப்போதுண்டாமெனின்:—அதற்குக் கூறுகின்றாள்.] நடு வடிவே = சுக துக்கங்களின் அந்தராளமே, யோனம் தரும் = (உதாசீன மென்னும்) துஷணீம் ஸ்திதியைத் தரும், [குட்படி யோ வஸ்தையுள தென்பதற்கு அநாவ மென்னையெனின்:—] எந்தப் புருட னும் = எப்பருஷணும், ஒரு சிந்தையும் அற = யாதொரு சந்தனையுமில்லா

* பட்சபாதம் = சிநேகம்.

மல், இருந்தேன் எனல்—(நான்) சுகமாயிருந்தேனென்று சொல்லுதலே, அநுபவம் ஆகும்—அநுபவமாம், இத்தப்படி, தன் ாசனைச் சுகம் இதுவே—தன்னுடைய ாசனை காலத்திற் றேன்றா நின்ற இவ்வாநந்தமே, நிசம் எனும் ஆநந்தம்—நிசாநந்தமாம். எ-று.

சாக்கிராவஸ்தையின் கண்ணும் நிசாநந்தத்தின் றேற்ற முண்டென் றறி யத்தக்கதென்பது தாற்பரியம். (129)

(273) [உதாசீனதைசக் கண்டோஸ்ருநிஹககம் நிசாநந்தமாயின, அது பிரஹ்மாநந்த நபமாவதால் முற்றோன்ன வாஹநந்த நபந்தன்மைய தாகாதே. றதங்ஙித்து, உதாசீனதைசக் கண் டோஸ்ருநிஹககம் சாமான்ய வகங்காரநீதால் ஆவ் நதமா யிருத்தலால், பிரஹ்மாநந்த நபந்தன்மைய தன்றே ாறு பரிஈர்க்கின்றா.]

நிசாமாநதுமுக் கியமோ குடததுவ நீரண றெவெளி ய்ரததால் வசமா வகங்கா மறைந்தா னிசமது படிநதான் முக்கிய வகையாகும் திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுட றறிபோல அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யதுதான் முக்கிய வானந்தம். (130)

இ-ள். அகங்கர வசமா மறைந்தால்—(நான் தேவதத்தலுகின்றேன் என்பது முதலிய விசேஷத்தோடு கூடாது நானிருக்கின்றேனென்னும் உருவமுடைய சாமான்ய) அகங்காரவசமாய்ப் பிரஹ்மாநந்த மறைவுற்றால், நிசம்—(அவ்வதாசீனதைசக்கண் டோன்றுகின்றவாநந்தம்) நிசாநந்தவா சனையாம், (ஆகலின்) நிசம் ஆனது—அநிசாநந்த வாசனையானது, முக்கியமோ—முக்கிய நிஜாநந்தமா? (அன்று), [முக்கியாநந்தத்தின்வேறய் வாச னுநந்த முண்டென்பதற்குத் திருஷ்டாநதங் கூறுகின்றா.] வெளி ஈமம் தான்—(சலத்தாற் பூர்ணமான சூம்பததினுடைய) வாகியபாகத்தில் ஸ்பரிசத்தாற் றேன்றுகின்ற சீதளத் தன்மை, குடதது உள ர் அன்றே—சூம்பத்தி னுள் ளேயுள்ள முக்கிய சலமல்லவே, (பின்னை அச்சீதளத் தன்மை யாதெனின்? அது சலத்தின் குணமாம்; சீதளத் தன்மை சலத்தின் குணமென எவ்வாறறி யப் படுகின்றதெனின்? அச்சீதளத்தன்மைரூப ஏதுவால் சலத்தின் சம்பா வங் கடத்தின்கண் அதுமானந்தா லறியப்படுகின்றது; அஃதெனாமென னின், விவாதவிஷயமான கடத்தின்கட் டோற்றுகின்ற சீதளத் தன்மை சல த்தி னின்றும் ஐந்நியமாதற்கு யோக்கியம், சீதளத் தன்மையால், சலத்தின் கட்டோற்றுகின்ற சீதள தன்மைபோல என்க.) [அங்ஙனம் சீதளத்தன்மை சலத்தின் அநுபவத்திற் கேதுவாகுக; அதனால், பிரகிருதமான வாச னுநந்தத்திற்கு யாநாயிற்றென றசங்கிந்து அச்சீதளத் தன்மை போல வாசனுநந்தத்திற்கும் முக்கியாநந்தத்தி னுடைய அநுமானத்தின் ஏதுத்த ன்மை பெறப்பட்டதெனக் கூறுகின்றா.] அது*படிந்தால்—“வாக்கது மானத்

தலை வைத்து மம்மனம், போக்கிரும் புந்தியுள் | நதி மானிலே, யாக்கிடு
மந்தமானியை யனைத்தினும், தாக்கறுஞ் சாந்தமாந் தன்விழ் சாந்தமாம்.”
என்னும் சுருதியாற் கூறுகின்ற நிரோத சமாதியின் அப்பியாச யோகத்தால்
(அகங்காரம் விலயமாம்) எத்துணை எத்துணைச் சித்தத்தின் சூட்சுமத்தன்மை
யுண்டாமோ அத்துணை யத்துணை), முக்கியவகை ஆகும்=முக்கிய நிசாநந்
தம் ஆவிர்ப்பாவமாம், (என இவ்வாறு அதுமானஞ் செய்யப்படுகின்ற தென்
பது எஞ்சுகின்றது; இங்கே இஃதநுமானம்; அகங்காரத்தினது சங்கோச
த்தின் விலட்சணத் தன்மையோடு கூடியக்ஷணங்களில் இரண்டாவது முத
வியக்ஷணரூபமான பட்சங்கள் பூர்வக்ஷணத்தினும் அதிக நிசாநந்தத்தின்
ஆவிர்ப்பாவ முடையன, அகங்காரத்தினது சங்கோசத்தின் விலட்சணத்தன்
மையோடுகூடிய கால ரூபமாகலின், அகங்காரத்தினது சங்கோசத் தோகூ
டிய பிரதமக்ஷணத்தைப் போல. இதற்கு முன்னாலான பஞ்சதசியி
சுலோகம் வியாக்கியானங்களைக் கொண்டு இவ்வாறு பதங்களை அந்துவயித்
துப் பொருளுரைக்கப் பட்டது.) [புத்தியிற் சூட்சுமத் தன்மைக்கு அவத்யா
தென்று சங்கைவரில்:—அந்நகுச் சர்வ அநாந்மாகா விருத்திகளும் நிரோத
மாயிப் பிரஹ்மாகாந்தை யடைந்த அநாந்மாணத்தின்கண் அது நானே
உளதாகும் நானாந் அநாந்மாகாமே அவதி என்று கூறுகின்றார்.] மதி=அக
ங்காரமானது, திசையார் திரிசயம் அறியாதே=சர்வ திக்குகளிலு மிறைந்து
ள்ள திருசியங்களை நினையாமல் (மறந்து), துயில் செறியாதே=நித்திரையு
மடையாமல், உடல் தறிபோலே=சரீரம் ஸ்தம்பம் போலே, அசையாதே=
அசையாமல் இருக்க (பூமியிலே வீழாமலென்றபடி), (பரமான சூட்சுமத்
ன்மையை மடைந்து) சமம் ஆகிய நிலையது தான்=பிரஹ்மாகாரமாகிய” ஸ்தி
தியே, முக்கிய ஆகந்தம்=முக்கிய நிசாநந்தமாம். எ-று.

1 | ததியானது சாவ திருசியங்களுமும் ஸ்மரியாமல் சூட்சுமத் தன்மையை
யடையின், அப்போது அது நித்திரையாமே மென்று வரும் சங்கையைப்பற்
றிச் சர்வ விருத்திகளும் விலயமாயினும் அந்தக் கரணத்தின் கொருபம் விலய
மாகாமையின், அகங்காரத்தின் சூட்சுமத்தன்மை நித்திரை யல்லவென்பார்,
“துயில் செறியாதே” எ-ம், என்கே சுழுத்தியாதிகளில் அந்தக் கரணம்
விலீனமாமோ அங்கே தேகம் பூமியின்கண் வீழாநிற்பது காணப்படுகின்றது.
இங்கே அது வீழாமையின், அகங்காரம் விலீனமாகாமல் கூடமான அந்தக்
கரணரூபமாக வுளதென்பதை அறிதற்குத் தேகம் பூமியின்கண் வீழாததே
இலிக்க மென்பார், “உடலறி போலே அசையாதே” என்றும் கூறினார்.
என்கே தொய்தமுந் தோன்றாமல், நித்திரையுடல்லாம் விருக்கின்றதோ அங்
கே யுளதாகும் சுகம் பிரஹ்மாநந்தமென்று ஹ - பகவானால் கீதையின் ஆர
மத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதுங் காண்க. (150)

(274)

[முக்கியாந்தத்தின் மகிமைகூறல்.]

மனுடன் மனுடகர தருவன் நேவநன் மாகந தருவனெண் மிதி
ரோடே, பனுமா ஜானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக் கியநிந் திர

சான்ற, கனமார் பிரஜா பதியென் விராட்டுபொன் கர்ப்பப் பிரம
னென் நின்னோர்கள், பிளவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக்
கடல்பிர மாநந்தம். (131)

இ - ன். மனுடன்—சார்வபௌமன், மனுடகந்தருவன், தேவநன் மாக
ந்தருவன், ஒன் பிதிரோடே—ஒள்ளிய அக்கினிவ்வாத்தாதி பிதிரோடே,
பனும் ஆஜானர்கள்—பிதிரர்க்கு மேலாகச் சொல்லாநின்ற ஆஜான தேவர்
கள், கருமத்தேவர்கள்—(ஆஜான தேவராலும் பூஜிக்கப்பட்ட) கரும தேவர்
கள், பகர் முக்கியர்—கருமதேவர்க்கு மேலாகச் சொல்லும் (யமன், அக்கினி
முதலிய) முக்கியதேவர்கள், இந்திரன்—(இவர்க்கிறையாகிய) இந்திரன்,
ஆசான்—(பிருகஸ்பதி யென்னும்) தேவருரு, கனமார் பிரஜாபதி என் விரா
ட்டு—கனம் பொருந்திய பிரஜாபதி யென்னும் நாமமுடைய விராட்டு, பொன்
கர்ப்பப் பிரமன் என்ற இன்னோர்கள்—இரணிய கர்ப்ப னென்னு நாமமு
டைய பிரமா என்று தைத்தீரிய கருத்திற் கூறாநின்ற இப்பதினொருபேர்க
ளுடைய, பின் ஆநந்தங்கள்—(உத்தரோத்தரம் நூறு நூறு பங்கு) அதிகமான
ஆநந்தங்கள், நுரை ஆம்—பேன (புற்புத தரங்கங்கள் போல லேசு) மாம்,
பிரளய வெள்ளக்கடல் பிரமாநந்தம்—பிரளயகாலத்து மகோததிபோலும்
பிரஹ்மாநந்தமாம். ஏ - று.

(275) 1 - வது—யௌவனரூய், ரூபவாரூய், வித்தை, அரோகம், திட
சித்தம் இவைகளுடையவருய்ச் சேனாசமுக்கங்க ளோடுகூடிச் சர்வப் பிருது
வியையும் பாலனஞ் செய்பவன், “சாலபொமன்.” 2 - வது—இக்கற்
பத்திலேயே மதுடனாயிருந்து புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தருவ பதத்தை
யடைந்தவன், “மது. கந்தருவன்.” 3 - வது—பூர்வ கற்பத்திற் செய்த புண்ணி
யத்தால் இக்கற்பாநியிலேயே கந்தருவனானவன், “நேலகந்தருவன்.”
4 - வது—தமதுகிலங்கண் சிலகால பரியந்தம் வாசம் பண்ணாநின்ற அக்கினி
வ்வாததாநியர் “இதிரா.” 5 - வது—கற்பாநியிலேயே தேவத்து வத்தை
யடைந்தோர், “ஆஜான தேவா.” 6 - வது—வர்த்தமான கற்பத்தில் அசுவ
மேதாதி கருமங்கள்செய்து மகப்பதத்தை யடைந்து ஆஜான தேவர்களால்
சேவியரா யுள்ளோர் “கரும தேவா.” 7 - வது—அப்ட்டவசு, துவாத சாதித்
தியர் ஏகாதச ருத்திரர் இவர் முப்பத்தொருவரும் “முக்கியதேவர்.” 8-9-வது
—“ இந்திரன்.” “பிரகஸ்பதி.” பிரசித்தம். 10 - வது—பிரஜாபதி—
“விராட்டு.” 11 - வது “இரணிய கருப்பன்.”—பிரமன்; இவர்கள் ஒருவர்
க்கொருவர் உத்தரோத்தரம் நூறு நூறு மடங்கு அதிகமான சுகத்தைக் கிரம
மாக அடைகின்றனர் எனத் தைத்தீரிய கருதி கூறுகின்றதென்ப. (131)

(276) [முக்கிய ந்காநந்தமடைந்தோனைத் துதிக்கின்றா.]

எவனா கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமிபி லிருந்தா
னோல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மாலயன்முத லறிவோ ரதுபவ சுக
போதம், விவகா ரதிர்சய மிதுவே ய்நுபவ மெனமுன் சொல்லிய

விவகாரி, உவமானமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் பொடி களென் முடி மேலே. (132)

இ - ள். எவன் ஆகிலும்—யாவொரு யிருக்கிலும் இந்தத் துரியாதீதத்தில் ஏழாம் பூமியில்—இத்துரியாதீத மென்னும் ஏழாவது பூமியில், இருந்தானேல்—இருந்தானாயின், அவன்—அம்மகான் நாரதன்—நாரதனும், சுகன்—சுகனும், சிவன்—சிவனும் மால்—திருமாலும், அயன்—பிரமனும். முதல் அறிவோர்—முதலிய அறிஞர்களுடைய, அந்பவ சுகபோதம்—அந்பவமான ஆநந்தசின்மயமாவன், (அன்றியும்) விவகார அதிர்சயம் இதுவே அநுபவம் என—தொய்தத் தோன்றாததும், நித்திரை யவலாததுமான இந்நிலையே முக்கிய நிராந்தாநுபவமாமென்று, முன்சொல்லிய—முன்னே (130 - வது செய்யுளிற) கூறிய, விவகாரி—முக்கியநந்தாநுபவிக்கு, உவமானமும்—அந்நாரதாதி சிவன் முதலியோர் உவமானமுமாவர், மகனே அறி—மைந்தா (நீ இதனை) அறிவாய், அவன் அடி உதிரும் பொடிகள்—அவன் பாதத்தினின்று முதிராநின்ற துகள்கள், என் முடிமேலே—எனது சிரசின்மீது (சுரிக் கத்தக்கனவாம்). எ - று.

பிரஹ்மவிந்து பிரஹ்மமே யென்னும் சுருதியால், ‘அவனு ரதன் சுகன் சிவனாமா லயன்முத லறிவோ ரநுபவ சுகபோதம்.’ என்றார். விவகார + அதிர்சயம்—விவகாரதிர்சயம் என நிலைமொழியீற்று அகரம் கொடுக்கப்பட்டது.

இப்படியே வாசிட்டத்திலும்,

“மனமெனும் வினைநா! வென்றோர் மலரடி முடிமேற் கொள்வாம்.”—என்றார். (132)

[121 - வது செய்யுளில் ஆநந்தம் என்வகை என நுகல்பு துதலின், ஏனைய ஆநந்தங்களோ வெனின்? அதந்தக கூறுகன்றா.]

[வேறு.]

இந்தவா னைநுகுசுகஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சாதி தாநந்தப் பொருளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுகமிரண்டு மன்கே சொன்னோம், தொந்தமாந் நியமகனே யின்னமுன் கையமுண்டேற் சொல்லுவாயே. (133)

இ - ள். இந்த ஆறு பூந்து சுகம் சொல்லினோம்—இந்தப்படி (123 - வது செய்யுளில் விவசயநந்தமும், 124 - முதல், 127 - வது செய்யுள்வரையினும் பிரஹ்மநந்தமும், 128 - வது செய்யுளில் வாசனநந்தமும், 129 - வது செய்யுளில் நிராந்தமென்னும், மற்றோர் வாசனநந்தமும், 130 - வது செய்யுளில் முக்கிய நிராந்தமும் ஆக) ஐவகை ஆநந்தங்களை யுங் கூறினோம், வித்தை சுகம் இனிமேல் சொல்வோம்—வித்தியாநந்தத்தை இனி இந்

தூலினந்தத்திற் கூறுவாம், முந்த=முன்னே, மாயையும் சத் சித் ஆந்தப் பொருளும் மொழியும் போதில்=மாயையினிலக்கணத்தையும், சச்சிதாந்த சத்தங்களின் பொருள்களையும் கூறுங்காலையில், அந்தம் ஆம்=(சுருதியின் கண்)முடிந்த நிலமாகிய, அத்துவிதசகம்=அத்துவிதாந்தமும், ஆன்மசகம்=ஆன்மாந்தமும், இரண்டம்=ஆகிய இரண்டினையும், அங்கே சொன்னோம்=முறையே 95 - வது செய்யுள்முதல், 12 - செய்யுளானும், 114 -வது செய்யுள்முதல், 7 - செய்யுளானும் கூறியோம், தொந்தம் மாற்றிய மகனே=(பிரஹ்மாநுபூதிவலியால்) சுகதுக்காதி தொந்தங்களைப் போக்கிய மைந்தா, இன்னம் உனக்கு ஐயம் உண்டேல்=இன்னமும் உனக்குச் சந்தேகமுளவாயின், சொல்லுவாய்=வினவியறிவாய். எ -று. (133)

(277) [சச்சிதாந்தப் பதங்கள் பிரவீணம்தின் பரியாய நாமங்க னாகவிராமல் வேறுவேறு பொருளுள்ளனவாகத் தோற்றத் தால் என்மனம் ஒன்றென்று மறுபுதிய லுழந்தவில்லை ; ஆதலால், அவற்றை அகண்டைகரசுமாகக் காட்டல்வேண்டு மென்ற கீடல் வினாவல்.]

சுகந்தனையு மெனையுமுல கிளையுமீன் தறித்தருளுங் குருவே கேளீர், புகன்றசச்சி தாந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் பொருள் வே ருனால், உகண்டமன முறைப்பதென்பன் பரியாய பதங்களைப் போ ழுறுபுகாணென், அகண்டமா யொருசுவையாய்த் தேனீக்கூட் டியமதுவா வறிவிப் பிரே. (134)

இ - ன். சுகன் தனையும்=சுப்பிரமணியனையும், எனையும்=என்னையும், உலகினையும்=ஆகாச முகலிய சகத்தை, ஈன்று=படைத்து, அளித்து அருளும் குருவே=அளித்தருளா நிற்கும் குருவே, கேளீர், புகன்ற சத் சித் ஆந்தப் பதங்கள்=(ஆன்மாவின் சொரூபமாக முன்னே)உபேகித்தருளிய சத்து, சித்து, ஆந்தம் என்னு முப்பதங்களும், சனித் தனி ஆகிய=(கடபட மென்னுள் சத்தங்களைப் போல) வெவ்வேறாகி, பொருள் வேறு ஆனால்=(கடசத்தத்திற் சத் கலசமும், படசத்தத்திற்கு வஸ்திரமுமாக) வேறுவேறான பொருள்கள் தோன்ற நிற்பனபோல நிவித்தி யின்மையது சத்தென் றும், சடத்தின் வேறான பிரகாசரூபந் சித்தென்றும், துக்கத்தின் வே ருன முக்கியமாகிய பிரீதிக்கு விஷயம் ஆந்த மென்றும் பொருள்களும் பின்னமாகத் தோற்றுப் பின், உகண்ட மனம்=(ஒர் விஷயத்தி னி னு மற் றோர் விஷயத்தின்) தாவிச் சஞ்சலப்படாரின்ற அந்தக்கரணம் லுழம்புது எங்ஙன்=அநுபூதியி லுழந்துநின்று ஈப்படி, பரியாய பதங்களைப்போல்= ஒரு பொருளைப் போதிப்பவைகளான அஸ்தமீ, கரம், மாணி என்னும் பரி யாய சத்தங்களைப்போல; உறவு காணென்=சமார்த்தபோதக சத்தங்களாகக் கண்டிலேன், (ஆகலின், சச்சிதாந்த பதங்களை) அகண்டம் ஆய் ஒரு சுவை ஆய்=அகண்டைகரசுமாக, தேன் ஈக் கூட்டிய மதுவா அறிவிப்பீர்=

பலபூக்களினின் றெடுத்துத் தேனீக்கள் சேர்த்த மதுப்போல அறிவிப்பீ
ராக. எ - று.

“குதங்” என்பதும், “எனை” என்பதும் உபலட்சணமாக நின்றவின்
முறையே ஈசரவகுப்பும் சேவவகுப்புங்கொள்க. (134)

(278) [முற்செய்யுளிற் கீடன் வினுவிய சங்கைக்குச் சுருதி, யுத்தி,
அங்ஙனங்காள் விரித்துச் சமாதானங் கூறத்தொடங்கி
அநேக நிருஷ்டாந்தமுகமாக அவைகள் அகண்டைகாசமா
வுள்ள தர்மமையை யுணர்ந்துகின்றி.]

குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களிளு னீர்மூன்று கூறு
யிற்றோ, ஒளிதவனஞ் செம்மையென்ற பதங்கா லக்கினியு மொரு
மூன்றுமோ, வெளிமொனஞ் சகமாத்து மூடபிட ரெனப்பிரித்து
விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி யெனுப்பிரம
மேகந் தானா. (135)

இ-ள். குளிர் இளகல் வெண்மை என்ற பதங்களினால்=குளிர்ச்சி,
நெகிழ்ச்சி, வெண்மை என்னுஞ் சத்தங்களால், நீர் மூன்று கூறு ஆயிற்றோ
=நீரானது மூன்றுபொரு ளாயினதோ, ஒளி தவனம் செம்மை என்ற பதங்
களால் அக்கினியும் ஒரு மூன்று ஆமோ=பிரகாசம், உஷ்ணம், லோகிதம்
என்னுஞ் சத்தங்களால் அக்கினி மூன்று பொருளாமோ, (இவைபோல)
வெளிமுதல் ஆம் சகம்=ஆகாசமுதல் அகங்கார பரியந்தமான பிரபஞ்சங்
கள், (அத்தியாசத்தால் அஸ்திபாதிப் பிரியரூபங்களாகத் தோன்றாநின்றால்
அவை இரச்சுவிற் சர்ப்பம்போல அத்தியஸ்தமாகலின்), அசத்து மூடம்
இடர் எனப்பிரித்து விலக்கி=அசத்துச் சடதுக்கங்கள் எனப் பிரித்து ஒழி
த்து, எளிது அறிய=எளிதாக (ப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை) அறிதற்
பொருட்டு, முரண்=(அவ்வசத்துச்சட துக்கங்கட்கு) மாறாக, வேதம்
மொழிந்த=சுருதி கூறிய, சத்து ஆதி எனும் பிரமம்=சச்சிதானந்த மாகிய
பிரஹ்மம், ஏகம் தானே=ஒன்றே. எ - று.

சச்சிதானந்தங்கள் பரஸ்பரம் பின்னமல்ல ஏகந்தான்; குணமாயின் பின்
னமாம், பிரஹ்மசொரூபமாகலின் பின்னமாகா. பிரஹ்மமொன்றே நிவிர்த்தி
யின்மையின் சத்தென்றும், சடத்தின் விலட்சணமான பிரகாச ரூபமாகலின்
சித்தென்றும், துக்கத்தின் வேறாய், முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாகலின் ஆநந்
தமென்றுங் கூறப்படுகின்றது. சலமானது எப்படி நெகிழ்ச்சி, குளிர்ச்சி,
வெண்மை ரூபமோ. அக்கினியானது எப்படி லோகிதோஷ்ணப்பிரகாசரூப
மோ! அப்படிப் பிரஹ்மமும் சச்சிதானந்த ரூபமென்றறிக, “வெளிமுதலான
சகமகத்து மூடம் ரேனப்பிரித்து விலக்கவேத, மெளிதறிய முரண்மொழி
ந்த.” எ-து, பிரஹ்மத்தைச் சச்சிதானந்தமென்று சுருதி கூறினதிற்குக் கார
ணகூறியது; இப்படியே வாசுதேவ மனனத்திலும், ஆன்மசபாவமாகிய
சத்து அசத்தாகிய ஜகசபாவமாகவும், ஆன்மசபாவமாகிய சித்து சடமாகிய

புத்தியாதி சுபாலுமாகவும், ஆன்ம சுபாவமாகிய ஆனந்தம் துக்க ரூபமாகிய புத்திர, பாரியாதி சுபாவமாகவுந் தோற்றிக் கொண்டே சகசுபாவமாகிய அசத்து ரூபத்துவமும், புத்தியாதி சுபாவமாகிய சடரூபத்துவமும், புத்திர பாரியாதி சுபாவமாகிய துக்க ரூபத்துவமும், நான் செத்துப் போகிறேன், நான் சடன், நான் துக்கி என்று ஆன்ம சுபாவமாய்த் தோன்றா நின்றதால், இவ்விபரீதப் பிராந்தியை நிராகரிக்கும் நிமித்தம் ஆன்மா சத்ரூபன், சித்ரூபன், ஆனந்த ரூபன் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதே யல்லாமல் ஆன்ம சொரூபமாகிய சச்சிதானந்தங்கட்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதில் அதற்குத் தாற்பரிய மில்லை; அன்றியும், சில மதஸ்தர்கள் ஆன்மா சடரூபனென் றங்கீகரித்து அவனுக்குச் சத்து தர்ம மென்றும், சிற்சுருக்கன் குணங்க ளென்றுஞ் சொல்லா நிற்பதை மறுத்தற் பொருட்டி ஆன்மா சச்சிதானந்த சொரூபம் எனச் சுருதி சொல்லுகின்றதே யல்லாமல் அவற்றிற்கு அந்நியோந்நியபேதஞ் சொல்லுகின்றதிற் றுத்பரியமே இல்லை; ஆதலால், சத்தே சித்து, சித்தே ஆனந்தம் எனச் சுருதி தாற்பரியா லோசனையால் அபேதஞ்சித்தித்த தெனக் கூறியிருப்பதுங் காண்க.

(135)

(279) [சச்சிதானந்தங்கள் பாஸ்பரம் பின்ன மல்லவேன்பதைச் சுருதிப் பிரமாணந்நா லுணர்த்துகின்றி.]

சித்தியம்பூ ரண மேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ் சாந்தம், சத்தியங்கே வஸந்தூரியஞ் சாமந்திருங்குக் கூடஸ்தன் சாட்ரி போதம், சித்தமில்லக் கியஞ் சாட்ரி வம் றத்துவம்வின் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு சுஞ்சாரம் நிர்வாணம் விகிருணங்கண் மொழியும் வேதம்

(136)

இ - ன். சித்தியம்=[லட்சணவிருத்தி] பின்னமாகிய எத்தேசத்தினும், எக்காலத்தினும் ஆகாச மொருதன்மைத்தா யிருப்பது போலச் சர்வ பிரபஞ்சங்களிலும் பஞ்ச கோசங்களுள்ள விடங்களில் கோசங்களைக் காண்பதாகி எப்போது மிருத்தலின் சித்தியம், பூரணம்=[ல - தி] பிரிதம்பூரிதமான கடம்போலப் பஞ்ச கோசங்கள் பூர்வ பூர்வம், உத்தரோத்தரங்களாற் பூரித மாய்ச் சேவனாலும் பூரிதமாகிப் கோசங்களாற் பஞ்ச பூதங்கள் பூரிக்கப்பட்டு அப்பூதங்களாற் பூரிக்கப் பட்டிருப்பது சுகம்; ௨௪ சுகத்தில் எங்கனும் வியாபித்துள்ள மாயா விசிட்டனும் பிரஹ்மத்தாற் பூரிதமாய்த் தன்னைப் பூரிப்பதாய் வேறொன்றின்மையாற் பூரணம், ஏகம்=[விஷ்ணு சகஸ்ஸநாம பாஷ்யம்] “ஏகமே வாத்துவிதீயம்” என்னும் சுருதியால் மாத்நிதருச் சமானஜாதியான மற்றொரு மரமும், விஜாதீயமான கொடி முதலியவையும், ஸ்வகத பேதமான பத்திர, புஷ்ப, பலபேதங்களு மிருப்பன போலப் பரமார்த்தமாகச் சச்சிதானந்த பரிபூரண வஸ்துவாக ஒரு சஜாதீய பேதமில்லை, விஜாதீயமென்னும் அநிருத சடதுக்காத்மமான பிரபஞ்சமும் சுத்தி ரஜதம்போல அதிதுச் சமாதவின் இல்லை, நிரவயவமாகவின் ஸ்வகத பேதமுமில்லை ஆகவின் ஏகம், பரமார்த்தம்=[ல - தி] சொப்பனம் அபரமார்த்தம், சாக்கிரம் பரமார்த்தம்,

சாக்கிரத்தின் கண்ணும் மின், மேகம் அபரமார்த்தம், மற்றவை பரமார்த்தம் இவற்றுள்ளும், தேக முதலிய இவ்வுலக வத்துக்கள் அபரமார்த்தம், சொர்க்க முதலியவை பரமார்த்தம் இவற்றினும், பிரமலோகம் பரமார்த்தம் என இவ்வாறு தாரதம்மியமாகக் கூறாநிற்கும் சக சீவ பரங்கண் முழுவதும் ஆராயுங் காலையில் பரமார்த்த மாகாமையின், சர்ப்பாதிக்கு இரச்சவாதிபோலத் தான் பரமார்த்த ரூபமாதலானும், தனக்கழிவு வந்து வேறொரு வஸ்து பரமார்த்த மாகாமையினும் பரமார்த்தம், பரப்பிரஹ்மம்=[வி - ச - பா - ம்] சத்திய ஞானநந்தம் பிரஹ்ம மென்னும் சுருதியானும், விஷ்ணு புராணத்தில் சஜா தீய, விஜாதீய, ஸ்வகத பேதாதிதமாகவும், மனவாக்குகட் ககோசரமாகவும், சத்தியஞான சுகமாத்மிரமாகவும், சுவயம் பிரகாச சுலவேத்தியமாகவும் இருக்கிற ஞானமாத்மிரம் பிரஹ்மமென்று நிர்ணயித்ததானும் பரப்பிரஹ்மம்; நிதானம்=[வி - ச - பா - ம்] காரணமாத்மிரம். இதுதானே பிரபஞ்சோற்பத்தியிலே உபாதான காரணமாயிருக்கின்ற பிரகிருதியும், நிமித்தகாரணமாயிருக்கின்ற தாலாதிபுமாவதால் நிதானமென்னும் காரணம், சாந்தம்=[வி - ச - பா - ம்] நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம் என்னும் சுருதியால் விஷயபோகங்களில் அசங்கமா யிருத்தலால் சாந்தம், அன்றியும், [ல - தி] காஷ்டத்திலுண்டான வக்கினி அக்காஷ்டத்தைச் சுட்டுத் தானுஞ் சாந்தமாவதுபோலச் சுருதியினனும், குருவினனும் உளதாகா நிற்கும் அகண்டாகார விருத்திஞானம் பிரஹ்மத்திற்கு வேறான சாத்திர முதலியவைகளைச் சுட்டுத் தானும் சாட்சியாகிய தன்னி லிறத்தலால், நிஷ்பிர பஞ்சமாகிய தான் சாந்தம், சத்தியம்=[வி - ச - பா - ம்] பரமார்த்த சத்திய சொரூபமா யிருக்கையினாலே பிரதீதிக சத்தியமா யிருக்கிற சுத்திரஜத, இரச்ச சர்ப்பாதிகளினும், வியவகார சத்தியமா யிருக்கிற ஆகாசாதி பதார்த்தங்களினும் விசேஷமாக நித்திய பரிபூரண சார்வகாலிக சர்வசாட்சியா யிருத்தலின் சத்தியம், கேவலம்=[ஏகமாவதால் அல்லது, முழுது மாவதால் அல்லது, ரிசசயமா யிருத்தலால் அல்லது, ஞானமா யிருத்தலால் அல்லது, சுத்தமா யிருத்தலால் கேவலம், துரியம்=[ல - தி] நான்காம்பொருள்; அஃதெவ்நனம்? ஓரவஸ்தையுண்டாகில், மற்றொரவஸ்தை தோன்றாமல் அழியாநிற்கும் அவஸ்தாத்திரயப் பிரபஞ்ச மூன்றிற்கும் சாட்சியாய், நான்காம் பொருளாய் யிருத்தலின் துரியம், சமம்=[வி - ச - பா - ம்] சர்வ வுலகங்களினும் சர்வ வியவகார ரகிதமாயிருத்தலால் சமம், அல்லது, [ல - தி] தாரதம்மியமான உலகங்கள், பிரமா முதற் றம்பபரியந்தம் உத்தம், மத்திம, அதன்மமான உடல்கள், ஞானி, யோகி, உபாசகன் கர்மியென்னும் சீவர் முதல் ஈசுரன் பரியந்தத் தாரதம்மியமாக விளங்காநிற்கும் வஸ்துக்க ளுனைத்தினும் சத்தாகாரமாய்த் தாரதம்மியமற எப்போது யிருத்தலால் சமம், திருக்கு=[ல - தி] அறிவதுயாது அது திருக்கு, பிரஹ்மம் சர்வ திருசியங்கனையும் அறிவதா யிருத்தலால் திருக்கு, கூடஸ்தன்=[ஷு] கூடம்=[கொல்லன் அடைகல்லு; அதுபோல நிர்விகார ரூபமாயிருத்தலால் கூடஸ்தன், அல்லது [விசாரசாகரம்] கூடமென்பது மித்தையாகிய புத்தியும், சிதாபாசனுமாம்; அவைகளில் அசங்கரூபமாக இருப்பவன் கூடஸ்தன்,

சாட்சி=[வி - ஈ - பா - ம்] நேரே மறைவில்லாமற் சொருபபூத ஞானத்தாலே சகல பிரபஞ்சத்தையும் பார்ப்பதால் சாட்சி, போதம்=[பஞ்சதூசி] சத்த முதலான விடயங்க ளைத்தனையும் அறியும் சம்வித்ரூபமாவதால் போதம். சத்தம்=[ல - தி] சாதிவர்ணச்சிரமாதித் துடக்குற்றசீவன், கிருபையவதார முதலிய துடக்குற்ற ஈகரன், சீவசங்கத்தால் அசுத்தமுற்ற பூதங்கள், இவைக்கு வேறானதான் இவைகளோடு கூடினுந் தன்னை அசுத்தம் பற்றாமையினாலும், இவை தனது விவர்த்த மாதலானும் சுத்தம், இலக்கியம்=இலட்சணையினும் போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகவின் இலட்சியம், சநாதனம்=[முத்திகண்டம்] சந்ததம் ஒரேவடிவா யிருத்தலால் சநாதனன், சீவன்=[பிருகத்கோசம்] கடாவச்சின் னாகாசம்போலச் சரீரத்திரயங்களால் அவச்சின்னமா யிருத்தலால் சீவன்,

“சீவனா யிருந்து காணுஞ் சிற்பர தத்து வத்தே

மேவிய நனைவ யுற்றோர்.”—

என்னும் வாசிட்டீதுங் காண்க. தத்துவம்=[வி - ஈ - பா - ம்] தத்துவம், அமிர்தம், சத்தியம், பரமார்த்தம், யது, தது, துவம் என்னும் இவ்வேழு சப்தங்களும் பரமார்த்தசத்தா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தை புணர்த்துகின்றனவாகலின் தத்துவம் பரப்பிரஹ்மம், விண்=[வாசிட்டம்] “நடமாஸ வதஸ் | பு மில்லாஸ்யபிஷுல்” விண், அல்லது அசங்கத்துவாதி தர்மத்தால் ஆகாச சதிரூப மாவதால் விண், சோதி=[மு - ம்] சூரியன் முதலிய சோதிகளே விளக்கு விக்குஞ் சிற்சோதியாயதால் சோதி, அல்லது [வி - ஈ - பா - ம்] இதரமாக விருக்கின்ற ஆதித்திய சந்திராதிக்களே யபேட்சியாமற் ருணேமிகவும் பிரகாசமாகப் பிரகாசிக்கின்றதால் சோதி, ஆன்மா=[ல - தி] நானென்ற பரிமானத்திற் கிடமாய்த் தோன்றுகின்ற புத்திராதி, காரியகாரணதேகம், சீவன் இவை வெவ்வேறான நாமமடைந்து னனக்கந்ரியமாகத் தோன்றலானும் இவைக்கப் பாலாய், ஞானகணப் பிரஹ்மமாகிய தான் அந்நிய மாகாமையானும் ஆன்மா, [வாசிட்டம்.]

“அகமகமென் றனைததுயிரி னிட-ததுமிருந் தனவாத முறைப்பதாகி, நிகழொளியா யான்மதத் துவமான சொருபத்தை நினைத்தல் சொய்வாம்.”—என்றுது.

[பிரமகீதை.]

“உரையாடு கின்றாநா லென்னு முறைக்கு மறிவுக்கு மறிவாய் நாடுகின்ற வுணர்வொன் றுண்டதுவே யான்மா நமக்கெல்லாம்.”—என்றுது.

முத்தம்=[வி - ஈ - பா - ம்] விடுபட்டவனென்னும் சுருதியால் சபாவமாகச் சம்சாரபந்தம் சர்வாத்மன இல்லை ஆகலின் முத்தம், விபு=[வி - ஈ - பா - ம்] சகல பிரபஞ்ச காரணாகவும், இரண்ய கர்ப்பாதி விவித்தேவராகவும் நாகாவிதமாக வுண்டாகின்றதால் விபு, அன்றியும் சர்வத்திர பரிபூரணராகவும்,

லோக்நாயகராகவும் இருப்பதால், விபு [ல - தி] அவித்தியா விசிட்டுனின் விபு விங்கதேகம், இதனின் விபு தூலதேகம், இதனின் ஒன்றின் ஒன்று விபு பிருதுவியாதி பூதங்கள், இவற்றினொன்றி னொன்று விபு இரண்யகர்ப்பாதி, இவைகளான் மட்டிடக் கூடாது விரிந்த மாயா விசிவ்டனாலும் மட்டிடக் கூடாது விரிந்த அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபமாகவின் விபு, குக்குமம்=[வி - ச - பா - ம்] “நுண்மை யாமதி நுண்மையாம்” என்னும் சுருதி யானும், “சர்வ கதம் சூட்சுமம்” என்னும் சுருதியானும் உத்தரோத்தரம் ஸ்தூல காரணமாயிருக்கின்ற பிருதுவியாதி பூதங்களும், கந்தாதி குணங்களும் பிரளயத்திலே யில்லாமையினால் குக்குமம், வாசிப்டத்திலே, “சூக்ஷ்மாயேட் டாமையினால் சொன்னபரமே பரமானு” என்றது. என்று இவ்வண்ணம் விதிசூளுக்கள் மொழியும் வேதம்=என்றிவ்வாறு விதிசூணங்களைப் பிரதிபாதிப்பாநிற்கும் வேதமானது, எ - று.

(136)

(280)

[இனி ந்டேதநாமங்கள் கூறுகின்றார்.]

அசுலநிரஞ் சனமமிர்த மப்பிரமே யம்னிமலம் வசனா தீதம்
அசுட்டமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தரமகோ சரம கண்டம்
அசுமநந்த மவிநாசி நிர்க்குணா நிட்களநிரவ யவம நாதி
அசுரீர மவிகார மத்துவித மெனலிலக்கா மநேக முண்டே.

(137)

இ - ன். அசலம்=[ல - தி] வீடு, ஊர், தேசம் இவைகளில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்றில் அலைகின்ற ஸ்தூல தேகம், உலகங்களில் ஒன்றினின் றொன்றில் அலைகின்ற விங்க தேகம், காரண தேகங்களோடு பிருதுவியை வளையமாகச்சுற்றி யலைக்கின்ற அப்பு, அக்கினி இவைகளே யலைக்கின்ற வாயு, இவைகட்கிடையாயுள்ள ஆகாசம் இன்னும் பௌதிக சமஷ்டியோடுகூட இவையனைத்தையும் உடலாகக்கொண்டு அறிவினுள்ளே அலையாநின்ற ஈசுரனும், அதிவேகமாக ஆகாசத்திற் கருடன் போலப் பத்துத் திக்கினும் தூறுகோடி கற்பங்களோடி அளவிட வேண்டுமென்று பார்க்கினும் அளவுகாணக் கூடாததாய், அங்கங்கே சாட்சியாய் அசைவத் திருக்கின்றதால் அசலம், நிரஞ்சனம்=அஞ்சனம்=தமம் : மலின சுபாவத்தால்; அஃதில்லாமையால் நிரஞ்சனம், அன்றியும், ஆத்மபோதமகா அஞ்சனரகிதன் நிரஞ்சனன்; அஃதெங்ஙனம்? மனோவியாபாரமே அஞ்சனமாகவின், மனதே யில்லாமலிருத்தலால் நிரஞ்சனம், இன்னும் லட்சண விரந்தியிலுங் காண்க, அமிர்தம்=[ல - தி] மிர்தமற்றது அமிர்தம் : யோகாமிர்தம், தேவாமிர்தங்களைப் புசித்து நமக்கு மரணமில்லை யென்றிருப்பவரும் ஈசுரப் பிரளயத்தில் மரணமாவதுபோல அநந்தநந்த சின்மயத்திரமே நாமென்று மோட்சாமிர்தமான தன்னை யடைந்தோர் மரணமாகாமையின் அமிர்தம்; [வி - ச - பா - ம்] ஓங்காலத்தும் மரண மில்லாமல் நித்தியமாயும், சத்தியமாயும் இருத்தவின் அமிர்தம், அப்பிரமேயம்=[வி - ச - பா - ம்] சரீரப்பிரமாணங்கட்கும் விடயமாகாமையின் அப்பிரமேயம் சத்தல், பரிசு, ரூப, கந்தாதிகளான குணங்கள் இவரிடத்தில் லாமையினால் கடபடர்திகள்போலப் பிரத்தியட்ச விஷயரல்ல, காரியவிங்க

மில்லாமைமையின் அதுமான விஷயமல்ல, சாதிருச மில்லாமைமையின் உபமான வேத்தியமல்ல, ஜாதிருணக்கிரியைமில்லாமைமையின் சத்தப்பிரமாண விஷய ருமல்ல, உபாதான தர்ம மில்லாமைமையின் அர்த்தாபத்தி விஷயருமல்ல, பாவ [ஹாவ] ரூபமான சிற்சொருபராகவின் அபாவகோசரூமல்ல, அபாவத்திற் குச் சாட்சியாயிருத்தலானும் அபாவ விஷயமல்ல; இப்படிச் சகல பிரமாணங்கட்கும் விஷயராகாவிடில் வேதாந்த சாஸ்திரங்களாலே எப்படி யறியப் பரிவாரெனின், சகலமான பிரத்தியட்ச, அதுமான, உபமான, சத்த, அர்த்தாபத்தி, அபாவசாஸ்திராதிகட்கும் சாட்சியாக அறிகிறவராகவும், சுவயம் பிரகாசராகவும் இருத்தலின் பிரமாணங்கட்கு விஷயராகா விடினும் தம்மிடத்திற் கற்பிக்கப்பட்ட சகலபிரபஞ்ச பிரமாணங்களையும் சொப்பிரகாசத்தினாலே மிதையென்று நிச்சயித்து ஆநந்த சின்மாத்திரமா இருத்தலால், சாஸ்திரயோனியென்று சொல்லப்படுகிறார்; ஆகவின் அப்பிரமேயம், விமலம் = [ல - தி] மலமற்றது, மலமூத்திராதி மலம்பொருந்திய பிருதுவி, கலங்கல், புகை, பழுதி முதலான மலம்பொருந்திய மற்ற நான்கு பூதங்கள், கோஷ்ட, களி, பித்தம், மலம், மூத்திர முதலான மலமுடைய தூலதேகம், காசபடலங்காமக்குரோத முதலான மலமுடைய லிங்கதேகம், ஞானஞ்ஞான மலமுடைய சீவன், பஞ்சகிருத்தியாதி மலமுடைய ஈசரன் இவைக்கு வேறாயாதொரு மலமுமற்று பிரகாச ஞானந்த வடிவாகவின் விமலம், வசனத்தம் = வாசனின் சக்திவிருத்திக்குக் கோசர மாகாமையின் வசனத்திறகெட்டாத்து, அசடம் = தேக முதலியவைபோலச் சடமாகாமையின் அசடம், அநாமயம் = ஆமயம் = நோய்; அஃதற்றதால் அநாமயம், [ல - தி] ஆதிவியாதி பாசனையென்னும் மூன்று சரீரத்துச் சுவகளுந் தனக்கு இல்லாமைமையின் அநாமயன்,

“அபூநுமஹிணை நலனுமன நியதுநஸாமி நமும பசியபுநு, லுலகுநுந துயர்முமுது முடையனன் நெடுநெடுமுது” -என்னாந்,

பிரமசுத்தையினுங் காண்க. அசங்கம் = [வசாரசநதிமோத்யம்] சகலமென்பது, சம்பந்தம்; அது சஜாதீய விஜாதீய சுவகத்பேதத்தால் மூலகையாம்: பிராமணனுக்கு அந்நிய பிராமணனோ னெதாருஞ் சம்பந்தம் சஜாதீய சம்பந்தம், சூத்திரராதியரோ னெதாருஞ் சம்பந்தம் விஜாதீயசம்பந்தம், அஸ்தபாதாதிகளோள்ள சம்பந்தம் சுவகத்சம்பந்தம். தான் ஏகமாகவின் சாதியில்லை, சீவன், ஈசரன், பிரமா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீ முதலிய பேதமோ பாதியாற் பண்ணப்பட்டது ஆகவின், தனக்கு யாதொன்றோடு சஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் அன்னைதமாயும், சத்ததாயு மிருத்தலின் தனக்குப் பின்னமாக மாயை, மாயாகாரியமான தூல சூட்சுமப் பிரபஞ்சங்கள் அசத்தாம், அசத்து அற்பமும் வஸ்துவன்று ஆகவின், தனக்கு யாதொன்றோடும் விஜாதீய சம்பந்தமில்லை, அப்படியே தான் நிரவயவமாகவின் சச்சிதானந்தாதிகளோ தன தவயவமல்ல, பின்னையோ ஏகரூபமாகவின் தனது சொரூபமாம் இதனால் தனக்கு யாதொன்றோடும் சுவகத சம்பந்த மில்லை;

இவ்வாறு சர்வசம்பந்தமு மில்லாமையின் அசங்கம், அதுலம்=[வி-ச-பா-ம்] உபமானமற்றது, இதற்குச் சமானவஸ்து ஒருகாலத்தும், ஓரிடத்தும் இல்லாமையின் அதுலம், நிரந்தரம்=அந்தரம்=அவகாசம்; அஃதில்லாதது நிரந்தரம், [நிச்சித்திரம்] என்றுபொருள். இதனை,

“நிலன்விண் கால்கிரி திசையெலா மேவியு நெடுஞ்சிலை | ஸாயாகா-”

என்னும் வாசிட்டந்தால் அறிக. அகோசரம்=கோசரம்=விடயம், தானென்றிற்கும் விடயமாகாமையின் அகோசரம், அகண்டம்=காலதேச வஸ்துக்களால் கண்டித மாகாமையின் அகண்டம், அசம்=ஐநமில்லாதது, [வி - ச - பா - ம்] நித்திய சித்தமாக இருப்பது கொண்டு ஐநந்தை யடையாமையின் அசம்,

“ஊறுபட வொன்றினுலே பிறததலபிறற் துளவாநல்

வேறுபட வளர்தல்வளர்ந் தயலொன்றாய் வினேநதமைதல்

மாறுபடத் தேய்தலற மாய்தலென வருகின்ற

வாறியல்பு முடம்பன்றி யறிவடை யா”—

என்னும் கீதையினால் அறிக. அநந்தம்=[வி - ச - பா - ம்] நித்தியமாகவும், சர்வகதமாகவும் இருத்தலின் தேசகால வஸ்துக்களால் பரிசேதமில்லாமையான் அநந்தம், அவிநாசி=நாசரகிதமாகலின் அவிநாசி, நிற்குணம்=[வி - ச - பா - ம்] பரமார்த்த தசைக்கண் குணத்திரயங்க ளில்லாமையான் நிற்குணம், அல்லது சத்த, ஸ்பரிசாதி குணரகிதமாயும், நித்தியசத்த ஞானைகருபமாயும் இருத்தலின் நிற்குணம், [ல - தி] சத்துவ குணத்தால் ஈசரனையும், இரஜோ குணத்தால் சீவரையும், தமோ குணத்தால் சகத்தையு முண்டாக்கி அவைகளை யுகத்தோறும் விரித்தடக்கி வினோதியாநிற்கும் பிரகிருதிக்கு அதிதமாய்ச் சத்த அதிஷ்டான சுகஸ்வரூபமாகத் தானிருத்தலின் நிற்குணம், நித்களம்=களை=அவயவம்; அஃதின்களையின் நித்களம், [ல - தி] பிரஹ்மம் ஆகாசவருவா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அதற்கு நாம ரூபமில்லை, அழர்ந்தமா யிருக்குமென்றது ஒருவேதம், பிரஹ்மத்திற்கு முன்பின் உப்புறமில்லை, அது சாட்சியாயிருக்குமென்றது ஒருவேதம், அறியப்பட்டது மறியப்படாததும் பிரஹ்மமல்ல, அவைக்கந்ரியமாய் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அறிவு நிராகாரமென்றது ஒருவேதம்; இவ்வாறு கூறுகின்ற சுருதியானும், சூரியனை நாடாநிற்கும் மனதோடுகூட நீண்ட சிதாபாசனைக் கற்பித் தேதனை மென்றது கொண்டு வாளால் வெட்டுதலும், அக்கினியாற் சுடுவதும், நீட்டின கரத்திற் றுக்குவதுபோற் றுக்காமற்போமாயின், சுபாவசித்த ரூபகிதமென்னல் வேண்டுமோ வென்னும் உத்தியானும், தான் உள்ளித்திரியம், வெளியித்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமல் அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கும் அதுபவத்தானும் நித்களம், நிரவயவம்=[ல - தி] அஸ்தபாதாதி அவயவங்களை யுடைய மூவகைச் சரீரங்கட்கும் அந்ரியமாய், ஆகாயம்போலும் உருவமாய்,

மூலகை யவஸ்தைக்குஞ் சாட்சியாய், நித்தியமாகியுள்ள தனக்குத் தனக்
கென ஓரவாயவமின்மையானும், தன்போல உண்மையாயில்லாமல் தனதவயவ
மென்று சொல்லத் தக்கதான பொருளும் அல்லாமல் தன்னிற் கற்பிதமாய்த்
தோன்றுகின்ற பிரபஞ்சத்தைக் குறித்தும் ஓரவாயவ மின்மையானும், தான்
நிரவயவம், அநாதி—ஆதி—உற்பத்தி, அஃதில்லாதது அநாதி, [வி-சு-பா-ம்]
இதற்குக் காரணமில்லை, இதுதானே சகத்பிராந்திக்கு ஆதிகாரணமாயும்,
அதிஷ்டானமாயு மிருத்தலால் அநாதி [ல-தி] யாவைக்குங் காரணமான
தனக்குக் காரணம் இன்மையானும், அநாதியென்று கூறும் கர்மம், அஞ்ஞா
னம், லேதம், ஈசன், சிவன் என்னும் சோபாதிசகதத்தும், நிருபாதிசகதத்
நியமான பிரஹ்மமும் ஆகிய இவ்வாறினுள்ளே கற்பித அநாதியான ஐந்திற்
கும் மூலமான சித்திற்கு ஆதியின்மையின் அநாதி, அசரீரம்—தேகமின்மைய
யது, [ல-தி] சரீரங்கலையுடைய கருமி, யோகி, உலகபாலர், வைசுவாநரன்
முதலிய சிவர்க்கும், சகசரீரமுடைய ஈசரனுக்கும் அந்நியமாய் விளங்காநிற்
குந் தான் சிந்தாதநந்த ரூபமாவதானும், தனக்கொரு சரீரமின்மையானும்,
சரீரம் என்னதென்னும் அநுபவத்தாற் றனக்குச்சரீரம் அந்நியம், அநித்திய
மென்னும் யுத்தி சர்வலோக சம்மத மாவதானும் தான் அசரீரன், அவிகாரம்
—விகாரமின்மையது, [ல-தி] பஞ்சகோசங்கலையும், அவைகளின் விகாரங்
களையும் அறியும் அறிவே வடிவாதலால் அவிகாரம், அத்துவிதம்=[ல-தி]
துவிதமென்பது இரண்டு; அஃதின்மையது அத்துவிதம், துவிதசகந் தோன்
றுவதனூற் றுந் அத்துவித மென்பது எவ்வா றெனின், மாஞ் செடி கொடி
முதலியவை மண்ணிலே யுண்டாய் மண்ணிலேயிருந்து மண்ணாகவே அழி
தல்போலச் சாக்கிராதிய அவஸ்தைகளிற் றேற்றுகின்ற சகம் சாட்சியாகிய
தன்னிலே யுண்டாய்த் தன்னிலே யிருந்து தானாகவே அழிதலானும், தன்
னைப்போல மற்றோர் வஸ்து இன்மையானும் தான் அத்துவிதம், என வில
க்கு ஆம் அநேகம் உண்டு—என்று நிஷேதங்களான நாமங்கள் அந்தநூலுள்
எ - று.

அந்தமென்றமையால், இன்னும் அஸ்தாலம், அந்நு, அகிருஸ்வம், அநி
ர்சயம், அக்கிராகியம், அசப்தம், அஸ்பர்சம், அரூபம், அவ்வியயம் என்பன
முதலியவுங் கொள்க. (137)

[இப்படி விதிமூலத்தாலும், எதிர்மறை முகத்தானும் பிரஹ்மத்தைச்
சுருதிகள்கூறும் சந்தங்கள் அநேகமாயினும் பொருளொன்றே
யாவது போலச்ச்சித்தாந்த சந்தங்கட்கும் பொருளோ
ன்றேயெனச் சுருதியாய் சந்தேகநிவித்தி செய்கின்றார்.]

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தொரு
மித் தெல்லாங் கூடிச், சொன்னபொரு ளொன்றன்றி பிரண்டில்லை
யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள், பின்னபத மாமதனூற் சத்
தாதி குணப்பொருளாம் பிரம நேகம், அன்னபொரு ளொருமை
யீறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய் நீயே. (138)

இ - ன். இன்னவகை=இப்படி (அநேகமாகச் சுருதிகளே கூறாநிற்கும்), விதி விலக்குக் குணங்கள்=விதிநீட்டெதங்களாகிய குணங்கள், நன்று ஆய்ச் சேர்ந்து ஒருமித்து எல்லாம் கூடிச் சொன்னபொருள்=நன்றாகச் சார்ந்தொன்றுபட்டு முழுவதுந்திரண்டு சொல்லிய வஸ்துவானது, ஒன்று அன்றி இரண்டு இல்லை=ஒன்றே யல்லாமல் உபயமில்லை, ஒரு பொருளை=அகண்டை கரசமான பிரஹ்மத்தை, சொல்லும் சொற்கள்=பிரதிபாதி யானின்ற சத்தங்கள், பின்னபதம் ஆம்=(பரஸ்பரம்) பின்னமான சத்தங்களாம், அதனால்=அக்காரணத்தால், சத்தாதி குணப்பொருள் ஆம் பிரமம்=சத்து, சித்து, ஆந்தமென்னும் விசேடணத்தையுடைய வஸ்துவாகிய பிரஹ்மம், ஏகம்=ஏகரூபமாம், அன்னபொருள் ஒருமை அறிந்து=அத்தன்மையான பிரஹ்மம், தின் ஏகரசத்தன்மையை (ச் சுருதிப்பிரமாணத்தால்) உணர்ந்து, அகண்டடி, ரிபூரணம் ஆய் ஆவாய் ியே=(சஜாதியாதி) பேதரகிதமான பரிபூரணமாயிருப்பாய் நீ. எ - று.

கைமலை. கதையடி, புழைக்கை என்னுஞ் சொற்கள் பின்னபதமாயினும் அவைகளின் பொருளான யானை பின்னமாகாமல் ஒன்றேயாவதுபோலும், ஓர் புருடனைப் பிதா, மகன், தம்பி என்னும் அநேகசொற்களாற் சொல்லினும் அவன் அநேகனாகாமல் ஒருவனே யாவதுபோலும் சச்சிதானந்தாதி பதங்களாற் சுருதிகூறிய பிரஹ்மமும் அகண்டைகரசமாக இருந்தலாற் சந்தேகமொழிந்து அதுவாயிருத்தி யென்பதாம். (138)

(281) [பிரஹ்மம் நிரீக்தணமென்றதால் அதற்குக் குணங்கூறுதல் எந்தாய் மலடி யெனல்போல அசங்கதமா மென்றசங்கீர்த்துக் குணமாயின் அங்ஙனமாம், சொருபமாகலின் அங்ஙனமாகா தென்று பரிசுரிக்கீர்த்து.]

நிற்குநாவத் துளின்ருணங்க ஒருரைப்பதுதாய் மலடியெனனிக ரென்னோதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல சதுருண்டோ, நற்குணவே தங்களிதத் திவன்முத்தி பெறப்பிரமஞானந் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்கவன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே. (139)

இ - ன். நிற்குண வத்துவின் குணங்கள் உரைப்பது=நிரக்குணவஸ்துவிற்கு (ஆந்தாதி, அஸ்தாலாதிகளான அநேக) குணங்களைச் சுருதி கூறுவது, தாய் மலடி எனல் நிகர் என்னோதே=(என்) தாய்மலடியென்னுங் கூற்றிற்கிணையாய், * வியாகாத மாமென்று சங்கியாதே, சற்குணனே=(சமாதி) சற்குணங்கையுடைய, மைந்தா, வத்துநிலை உரையாமல் =வஸ்துவினுடைய (ஆந்தாதி, அஸ்தாலாதி) குணங்களை (ச் சுருதியானும், பெரியோர்களானும்) சற்பியாமல், அறியவல்ல சதுரர் உண்டோ=அறியச்சாமர்த்தியமுடைய அறிஞருளரா? (இலர்), நிற்குண வேதங்கள்=(ஆகலின், யாவ

* வியாகாதம்=முன்னுக்குப்பின் விரோதமான வார்த்தை.

ரிடத்துங்) கருணையுடைய சுருதிகள், இத்தச் சீவன் முத்திபெற—(130 - வது செய்யுளிற்கூறிய) லட்சணமுடைய சீவன் முத்திச் சகமடையவும், பிரமஞானம் தோன்ற—(முதற்படலத்தில், 59 - 60 - வது செய்யுளிற்கூறிய பிரஹ்மத்தின் பரோட்ச அபரோட்ச விஞ்ஞானம் அதிகாரிக் குண்டாதற் பொருட்டும், சொல் குணங்கள்—கற்பியாநின்ற குணங்கள், பிரமத்தின் குணங்கள் அன்று—பிரஹ்மத்தினுடைய குணங்களல்ல, [மற்றென்னை யெனின்:—] பிரமம் ஆம் சொருபந்தானே—பிரஹ்மத்தின் சொருபமே. எ -று.

“வந்துநிலையுடைய லறியவல்ல சதுபநுணடோ” எ - கு, உ - ம், வாசிப்டம்,

“சத்தியம் பிரமமான்மா பரமுதற் ராற்ற வேண்டி யித்தியம் பெயர்மே லோரா லிடப்பெற்ற விந்த வான்மா”

எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

“பிரமமஹி சொநபந்தானே” எ - கு, உ - ம், வாசிப்டம்,—

“எல்லாமென் றுரைத்ததெலா மறிவித்தற் பொருட்டேயா மிசையச்சொன்ன, சொல்லாலென் வீணன்றே யாதலின லோமென்று துணிக வித்தை” — (139)

“எனவரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

[சச்சிதநந்தம் ஏகாத்மென்பதில் கருதிப் பிரமாணத்தால் சந்தேகந் தெளிந்த சீடன் யுத்தியினுறும் சந்தேகநிவித்தி யடைதற் பொருட்டு வினதல்.]

மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனென வருகுருவே மொழி யக்கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்தி லேறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னைபகர் டார்த்தமா வறிந்தேனையா, ஊகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பரிபரமுதி லாநியோ ஹைதக்கு நெஞ்சே. (140)

இ - ள். மோக இருள் கெட—(எனது காரியவர்க்கங்களோடு) அஞ்ஞானவிருள் நாசமாக, கோடி அருணன் என வரு குருவே—கோடி ஆதித்தியர்போன் நெழுந்தருளிய குருவே, ஐயா—ஐயனே, மொழியக்கேளீர்—(அடியேன் ஓர்) விண்ணப்பஞ்செய்யக் கேட்டருள்வீராக, ஏக பரிபூரணம் ஆம் என் சொரூபம்—ஏகரச. சச்சிதநந்த பரிபூரணமாகிய எனது சொருபவதுபூதி, என் உளத்தில் இயுகும் வண்ணம்—எனது அந்தக்கரணத்தின் கண்ணுழந்தும்படியாக, ஆகமங்கள் சொன்னபடி—சுருதிகள் கூறியவாறு, என்னை அகண்டார்த்தமா அறிந்தேன்—சச்சிதநந்தமாகிய வென்னை அகண்டைகரசப்பொருளாக நிச்சந்தேகமாயறிந்து கொண்டேன், ஊகமும் ஒத்

திட உரைத்தால்=(சச்சிதநந்தம் ஏகமென்பதில்) உத்தியும் எனக்குச் சம்மதமாக வருளிச்செய்தால், பசுமரத்தில் ஆணிபோல்=பச்சைமரத்தில் (அறைந்த) ஆணிபோல, நெஞ்சு உறைக்கும்=(அநுபூதியின்கண்) என் மனமழுந்தும். எ - று.

“மோகவிருள் கெடக்கோடி யநுண்ணென வருகுருவே” எ - து, சமசயத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானவிருளை அற்பமுஞ் சேடியாமல் சுலபமாகப் போக்குவிக்கும் சுருதி, யுத்தி, அஞ்சுகிவலிபைப் பூரணமாயுடையாயிருத்தலினென்க. (140)

(282) [உத்தியினால் சச்சிதநந்தநிகளி னெருமையைத் தெரித்துணர்கிறார்.]

சத்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தானுற் சாட்சி யெங்கே சித்தேசத் தாகுமய லெனிற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்தநல்ல சுகமாகு மூகத் துக்கோர் வித்தேயன் றியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநுபவம் விளைந்தி டாதே.

இ - ன். சத்தே சித்து ஆகும்=இருக்கின்றதே விளங்குகின்றதாம், அயல் எனில்=(இருக்கின்றதற்கு விளங்குகின்றது) அன்னியமெனில், அசத்து ஆம்=(இருக்கின்றதற்கு அந்நியமான சித்து இருப்பில்லாமையின், சசவிஷாணம்போல) அசத்தாம், அசத்து ஆனால்=(அசசித்து இருப்பில்லாமற் சசவிஷாணம்போல்) அசத்தாயின், சாட்சி எங்கே=அது சாட்சியாதல் எவ்விடத்திற் காணப்படும்: (ஓரிடத்துங் காணப்படாது; ஆகலின், சத்தே சித்தெனக்கொள்ளல்வேண்டும்.) சித்தே சத்து ஆகும்=விளங்குகின்றதே இருக்கின்றதாம், அயல் எனில்=(விளங்குகின்றதற்கு இருக்கின்றது) அந்நியமெனில், சடம் ஆம்=(அச்சத்திற்கு விளங்குந் தன்மையில்லாமையின், கடபடாநிகள் போல அச்சத்து) சடமாகும், சடங்களுக்குத் திதியு மில்லை =சடபதார்த்தங்கட்கு (இரசசு சர்ப்பம்போல) இருப்புமில்லை; (ஆகலின், சித்தே சத்தாகுமெனக் கொள்ளல் வேண்டும்), ஒத்தே தோன்றிய=(இவ்வாறான யுத்திக்குப் பின்னமாகாமல்) ஏகமாகவே தோன்றிய, சத்தும் சித்தும்=சத்துஞ் சித்துமே, நல்ல சுகம் ஆகும்=பரமப்பிரேமாஸ்பதமான ஆநந்தமாம், அன்னியம் ஆகில்=சத்தாகிய சித்துக்கு ஆநந்த மந்நியமாயின், சடம் அசத்து ஆம்=சடமும், அசத்துமாம், (ஆகவே) சுகாநுபவம் விளைந்தி டாதே=ஆநந்தாநுபவ முண்டாகாதே? (ஆகலின், சத்தும், சித்துமே ஆநந்தமெனக் கொள்ளல்வேண்டும்; கொள்ளவே, பிரஹ்மம் அகண்டைகரசமென்பது யுத்தியாற் பெறப்படுகின்றது), ஊகத்துக்கு ஓர் வித்து=(சச்சிதநந்தங்களை அகண்டார்த்தமாக) யூகித்தற்கு இவ்வுத்தியே தலைமையான யுத்தியாம். எ - று.

“ஊகத்துக்கு” என்றதற்கு, ‘ஏனைய நாமங்களையும் ஊகித்தற் கெனினுமாம். (141)

[இஹும் சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்டாந்த மென்பதை யுத்தியால் வற்புத்திக்கூறி முடிக்கின்றார்.]

வியாத சத்து முன்னம் விளங்குவது தன்னாலே வேறொன்று லோ, வாயால்வே நெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத் தேன் மலடி-மைந்தன், பேயாகாரியஞ் செயுமோ சத்தெனவிப் படியதையும் பிரித்துச் சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர்க்கவிகற் பங்களை விட்டுழிந்தி டாயே. (142)

இ-ள். வியாத சத்து=காலத்திரயாபாத்தியமான சத்து, முன்னம் விளங்குவது=ஏற்கெனவே விளங்காநிற்பது, தன்னாலோ வேறு ஒன்றாலோ = (தீபம்போலத்) தன்னாலேயே விளங்குகின்றதா? (அல்லது, தீபத்தினாலே கடம்போலத்) தனக்கு அந்நியமான வேறொரு பதார்த்தத்தினாலே விளங்குகின்றதா, வாயால் வேறெனில்=வாக்கால் தனக்கந்நியமான ஓர் பதார்த்தத்தால் விளங்காநின்றதென்னின், அதுவும்=(ஆன்மசத்திற் கந்நியமான) அப்பதார்த்தமும், அசத்தோ சத்தோ=சத்து விலட்சணமா? அல்லது *சதந்தரமா, அசத்தேல்=சத்து விலட்சணமென்று சொல்லுவாயாகின், பேயா=மதிக்கேடனே, மலடி மைந்தன் காரியம் செயுமோ=வந்தியாசதன் ஓர் காரியஞ் செய்வதுமுண்டா, (சத்து விலட்சணம் வந்தியாசதன்போல அசத்தாகவின், அதற்குச் சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற ரூபமான காரியங்கடா தென்பது கருத்து), சத்து என=சதந்தரமென்று, இப்படி=இவ்வீதம், அறையும்=அவ்வந்நியத்தையும், பிரித்துச் சொன்னால்=பகுத்துக் கூறிடில், ஓயாத அவத்தை ஆம்=(அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்டமா யிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, சமானமா யிருந்துகொண்டு தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, ஒன்றினால் தான் பிரகாச வதிசயம்பெற்றுத் தோற்றுவிக்கிறதா? அல்லது, தானே தோன்றிக்கொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதா என்று இப்படி நான்குவதமான விகற்பம் வரும்; வரவே, அச்சதந்தரம் நிக்கிருஷ்டமா யிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் முதல் விகற்பங்கடாது. என்னை? சூரியப்பிரகாசத்திற்கு நிக்கிருஷ்டமாகிய தீபமும் சூரியனைத் தோற்றுவித்தல் வேண்டும்; அங்ஙனம் காணப்படாமையின் என்க. அச்சதந்தரம் சத்துக்குச் சமானமா யிருந்துகொண்டு அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் இரண்டாம் விகற்பமும் கூடாது. என்னை? தீபத்திற்குச் சமானமான மற்றொருதீபம் அத்தீபத்தைத் தோற்றுவித்தல் வேண்டும்; அங்ஙனம் காணப்படாமையின் என்க. அச்சதந்தரம் ஒன்றினால் தான் பிரகாசவதிசயம்பெற்று அச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறதென்னும் மூன்றாம் விகற்பமும் கூடாது. என்னை? அச்சதந்தரத்திற்கும் பிரகாச வதிசயந்தருகிற வஸ்து சத்தர்? அல்லது, அசத்தா என்று விகற்பிக்க வரும். சத்தென்னின்:—அது சொப்பிரகாசமா? அல்லது, அப்பிரகாசமா என்று விகற்பிக்க வரும்; அது சொப்பிரகாசமாமென்னின், அப்பொழுது சொப்

* சதந்தரம்=வேறு சத்து.

பிரகாசமாகிய சத்தே சித்தாகலின், சத்துக்குச் சொப்பிரகாசத்துவமும், அத்துவிதீயத்துவமும் வேதாந்திகட் கந்நியரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆதலால், ஆன்மசொரூபமாகிய சத்தைத் தோற்றுவிக்கிற சதந்தரத்திற்குப் பிரகாசவதிசயத் தருகிற சத்து சொப்பிரகாச மென்னல் கூடாது. அப்பிரகாச மென்னின்:—அதுவுக்கூடாது. என்னை? அப்பிரகாசமாகிய வஸ்து பிரகாசமாகிய வஸ்துவுக்குப் பிரகாசவதிசயத்தைத் தருவது கண்டிலேம்; ஆகலின், அப்பிரகாசமெனலுங் கூடாது; ஆனால் அந்நிய வஸ்துவினுற் பிரகாச வதிசயத்தைப் பெற்றுச் சதந்தரம் ஆன்மாவை தோற்றுவிக்கிறதென்னின்:—அந்நியவஸ்து அசத்தாகலின், அங்ஙனஞ் சொல்லுதலும் கூடாது; அங்ஙனமாயின், ஆன்மசொரூபமான சத்திற்குப் பிரகாச வதிசயத் தருஞ்சதந்தரத்திற்குப் பிரகாசவதிசயத்தருஞ்சத்து அந்நியமொன்றுண்டெனல்வேண்டும்; அங்ஙனஞ் சொல்லின் —அச்சதத்துக்குப் பிரகாசவதிசயத் தருஞ் சத்து அந்நியமொன்றுண்டென்றும், அச்சதத்திற்குப் பிரகாசவதிசயத் தருகிற சத்து அந்நியமொன்றுண்டென்றும் இப்படி) அநவஸ்தாதோஷமும், (சத்திற்கு அப்பிரகாசத்துவமும், தொய்த்ததுவழுமுண்டென்று) வரும். (உலகின்கண்ணே ஒன்றிற்குப் பிரகாசவதிசயத்தரும் அக்கினியாதிகள் தாம் பிரகாசமாயிருந்து கொண்டே அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக்கண்டோம்: தாம் அப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அந்நியங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கக் கண்டிலேம்; ஆதலால், முன்சொன்ன பட்சத்திரயங்களுங் கூடாமைமின், சத்தைத் தோற்றுவிக்கிற சதந்தரம்தானே சொப்பிரகாசமாயிருந்துகொண்டு அச்சத்தாகிய வஸ்துவைத் தோற்றுவிக்கிற தென்றே சொல்லல் வேண்டும்; இங்ஙனஞ் சொல்லில், சொப்பிரகாசமான சதந்தரமே சித்தென்று சித்தித்தது; இங்ஙனமாமேல், உலகின்கண் ஆகாசத்திற்போல உபாநியன்றிச சத்துத் துவயம் நிரூபித்தல் கூடாது. ஏனெனில்—நிரூபாதி மாகிய சத்து அத்துவிதீய மென்று சுருதியாதிகளாற் சொல்லப்படுவதால்; ஆகலின், பிரகாசமாகிய சதந்தரத்தால் அவ்வாறமசத்துத் தோன்றாநிற்கின்றதென்னல் கூடாது; மற்றெங்ஙனென்னின்:—ஆன்மசொரூபமாகிய சத்துச் சொப்பிரகாசமா யிருத்தலின், அதுவே சித்தென்று சித்தித்தது; அச்சித்தான சத்திற்கு விலட்சணமான வஸ்து அசத்தாகலின், அதற்கு இரண்டாம் வஸ்து இல்லை; ஆகையால், அச்சித்தான சத்தே ஆநந்தரூபமாயிற்றென்று இப்படி யுகித்து) குதர்க்கவிகற்பங்களைவிட்டு ஒழந்திடாய்—(முன்னே? ஆட்சேபித்த) குதர்க்கமாகிய விகற்பங்களை விட்டொழியக்கடவாய். ஏ - று.

“பேயு” எ - று, சீடன் குதர்க்கங்களைவிட்டு நம்புதற்பொருட்டுத் திருவுள்ளத்தின்கண் சற்றே முனிவுற்றதுபோற் காட்டிக்கூறினது. (142) (283) [சச்சிதானந்தங்குள் அகண்டரீதிநாமகவுள்ள தன்மையைய, 135-வது செய்யு டொடங்கி, 142-வது செய்யுள் வரையும் கருநீ யத்திகுளா லுணர்த்துவீத்து இனி அபுபூதி யாலுந் தேரீத்துணர்த்துகின்றீர்.]

சுருதியுத்தி யொத்ததுபோல நயவமுங் கேள்கழுத்திச் சுகவா நந்மிருதுவடிவாதலில் வானந்த மேயறிவாம் வேறங் கில்லை [தம்

கருதுபிரளாபஞ்சுழுத்தியிரண்டிலுந் யிருந்திருளோக் காண்கின் முய
இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூணமா யிருந்தி டாபி. (143)

இ-ள். சுருதி யுத்தி ஒத்ததுபோல்==(சச்சிதானந்தங்கள் தம்மில்வேறு
படாமல் அகண்டார்த்தமா யிருப்பதில்) சுருதியுத்திகள் விரோதியாமல் ஒத்
ததுபோல, அதுபவமும் கேள்==அதுபவ மொப்பதையுங் கூறக்கேட்பாய்,
சுழுத்திச் சுக ஆநந்தம்==2 னது சுழுத்தியின்கண் (நித்திய, நிருபாதிக,
நிராக்ஷ) சுகசொரூபமாகிய ஆநந்தமானது, மிருதி வடிவு ஆதலில்==
(அங்கே அஞ்ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டிருந்து விழித்தபொ
ழுது ஒன்றுமறியாமற் சுகமாயிருந்தேனென்னும்) மிருதிருபமாக உதித்த
லால், அவ்வாநந்தமே அறிவு ஆம்==அவ்வாநந்தமே சித்தாகும், [ஆண்டீ
ஞானம் வேறொன்றுல் விளங்கிற் றென்பாயேல்], அங்கு வேறு இல்லை==
அச்சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தத்தைத் தவிர பிரகாசாத்ரயமில்லை, கருது பிர
ளாயம் சுழுத்தி இரண்டிலும்==கருதுகின்ற பிரளயமும், சுழுத்தியும் ஆகிய
இரண்டவஸ்தைகளிலும், 1 இருந்து==சிதானந்தரூபமும்) 2 இருந்தே,
இருளோக் காண்கின்றாய் == (அஞ்ஞானமாகிய) இருளோக் காண்கின்றாய்,
(ஆதலின், 1 சச்சிதானந்த சொரூபமும் : சச்சிதானந்த சொரூபமே சாஸ்திர
ங்களிற் பிரஹ்மமென்று கூறியிருப்பதால் பிரஹ்மசொரூபமே ஆன்மா. வியா
பகமா யிருப்பதற்குப் பிரஹ்மமென்று பெயராம் தேசத்தால் எதற்கத்தமில்
லையோ அது வியாபகமென்று சொல்லப்படும்; அதற்கு ஆன்மா பின்னமா
மேல், தேசத்தா லந்தமுண்டாய்தாம்: எதற்குத் தேசத்தா லந்தமுண்டோ அந்
தற்குக் காலத்தாலும் அந்தமுண்டாம்; இது ந்யமமாகலின், ஆன்மா அநித்திய
மாம் : எதற்குக் காலத்தா லந்தமுண்டோ அநித்தியமெனப்படும்; இத
னால், பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாக ஆன்மா இல்லை; ஆன்மாவிற்குப் பின்ன
மாகப் பிரஹ்மமில்லை; பின்னமாயின், அநான்மாவாம்; அநான்மாவாகிய கடா
திகள் சடமாகலின், ஆன்மாவிற்குப் பின்னமான பிரஹ்மமும் சடமேயாம்;
ஆதலால், ஆன்மாவிற்குப் பின்னமாகப் பிரஹ்மமில்லை; பின்னையோ பிர
ஹ்மசொரூபமே ஆன்மாவாம். சேதன மொன்றே சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும்,
மாயைக்கும் அதிஷ்டானமாவதால் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகிறது :
அவித்தைக்கும், வியஷ்டி தேகாதிக்கும் அதிஷ்டானமாவதால் ஆன்மாவெ
ன்று சொல்லப்படுகிறது. தற்பதலட்சியம் பிரஹ்மமென்றும், துவம்பதலட்சி
யம் ஆன்மாவென்றுஞ் சொல்லப்படும். 1 சுரசாட்சி தற்பதத்திற்கு லட்சியம்,
சேவசாட்சி துவம்பதத்திற்கு லட்சியம். வியஷ்டி சங்காத வுபகிதசேதனம்
சேவசாட்சி, சமஷ்டி சங்காத வுபகிதசேதனம் 1 சுரசாட்சி, சேவனுக்கும், 1 சுர
னுக்கும் ஏகத்தன்மை கூடாதாயினும் சேவசாட்சிக்கும், 1 சுரசாட்சிக்கும் உபா
தியினுள்ளிப் பேதமின்மையுற் சொரூபத்தா லவ்விரண்டுமொன்றே;
மடத்தின் கண்ணுள்ள கடாகாச மடாகாசங்கட்கு உபாதியினுற் பேதமேயன்
றிச் சொரூபத்தாற் பேதமின்மையோல ஆன்மாவுக்கும், பிரஹ்மத்திற்கும்
உபாதிபேதமேயன்றி வேறுபேதமில்லை: இரண்டு மொன்றே; இத்துணையும்
கூறியது.

“கருதுமிர எயஞ்சுழுத்தி யிரண்டிலுநீ யிருந்திருநோக் காண்
கின் றுயே” —

(என்பதன் கருத்துரை.) இருதயத்து இப்படி நோக்கி—உனதிருதயத்
தின்சண் இவ்வாறு நாடி, எக பரிபூரணம் ஆய் இருந்திடாய்—(சஜாதீய,
விஜாதீய, சுவகத) பேதரகிதமான பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருப்பாய்.
எ - று.

“சுழந்திச் சுகவா நந்தம் மிருதிவடி வாதலில்” என்பதை,

“பரமமா யுண்டெனல வடிவாய், மின்னிய சமரா மறிவுகாண்
பவற்றின் மேவுற வெழுதல் சங்கற்பம்.” — எ - ம்,

“அறிவெனும் விதைசங் கற்பரா முனையாம்.” — எ - ம், வரும்.
வாசிபீடச் செய்யுட்களா னுய்த்துணர்ச.

112 - வது செய்யுளில்,

“சச்சிதா நநதநா நென்னவியல் மல்குமது பவமெங்குனே” —

என்று சீடன் சங்கையின் மேல்வைத்து உபக்கிரமித்ததை இங்கே உப
சம்மாரச் செய்தன ரென்றறிக. (143)

(284) [சீடன் துருவநாலால் சமாதீருபமா அநுபூதிவாயிலாகச்

சந்தேகத் தெளிந்து ஆநுடமடைநததைக் கூறுகிறது.]

பலகலையு முணர்ந்தருநு மொழிந்தபடி யிவனுமநு பவம் விடா
மல், பலமலரின் மதுப்போலே சச்சிதா நநதமொன்றும் பரமார்த்
தத்தைப், பலபொழுதுங் கண்பூபு ச சமாதியிருந் தான்விழித்துப்
பார்த்தபோது, பலவடிவாளு சராசரகித திரங்கொலர்ந தோன்று
மொரு படமா னுனே. (144)

இ - ள். பல கலையும் உணர்ந்த—பல ஞானதூல்களையும் உள்ளபடியறி
ந்து நிஷ்டையினையுமுடைய, குரு—குருவானவர், பல மலரின் மதுப்
போலே—பல புஷ்பங்களினின்றும் (தேனீக்கசா வெடுத்துச் சேர்த்த)
தேனைப்போல, சத் சித் ஆநந்தம் ஒன்று ஆம்—சச்சிதாநந்தங்கள் அகண்
டைதரசமான, பரமார்த்தத்தை—உண்மை நிலையை, மொழிந்தபடி—சருதி,
யுத்தி, அநுபவத்தோடும் உபதேசித்தபடி, இவனும்—இச்சீடனும், அநுப
வம்விடாமல்—(சருதி, யுத்திகளுக் கொத்ததான்) தன்னதுபவத்தை விடா
மற்கொண்டு, பலபொழுதும்—பலகாலும், தன்மூடி—(திருக்களைப் பாரா
திருக்கும்படி) கண்களைத் தனது மூக்கின் நுதிமேலே நிறுத்தி, சமாதி இரு
ந்தான்—சமாதியி லிருந்தான், விழித்துப் பார்த்தபோது—(பின்னே சமாதி
யினின்றும்) உத்திதனாகிப் பார்த்தபோது, பல வடிவு ஆம்—அநேகவித்
ருபங்களான, சர அசர சித்திரங்கள் எலாம்—சராசரங்களாகிய சித்திரங்க

எனினுத்தும், தோன்றும்—(நிச்சித்ரமான கண்ணாடியிற் புரம்போலத்) தோன் றுநிற்கும், ஒருபடம் ஆனான்—அகண்டசச்சிதநந்தப் பிரஹ்மமே தானா னான். எ -று.

சராசரவுருவங்களைச் சித்திர மென்றமையின், அவற்றிற்காதாரமாகிய அகண்டைகரசனான தன்னை, “படம்” என்றார். தியானிக்கிறவனையும், தியானத்தையும் கிரமமாகப் பரித்தியாகஞ் செய்து தியானிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரஹ்மமாத்திரம்கோசரமுடையதாய் நிவாதஸ்தலதீபம்போலிருக்குஞ் சித்தஞ் சமாதி யெனப்படும். “விழித்துப் பார்த்துப்போது, பலவடிவாந் சராசரசித் திரங்களொலாந் கோன்று மொரு படமானானே” எ -கு, உ -ம், வாசிப்டம்.

“கசனாயர் சமாதி நீங்கி பொருபகற் களிக்கு நெஞ்சன் வசமறத் தழு தழுத்த வசனத்தன் யாது செய்கேன் றிசையுற வெங்கு ரெல்கேன் றிர்ப்பதென் கொள்வ தென்ன மிசையுயர் சுற்ப நீர்போல் மேதினி யெங்கு நானே”—எ -ம்,

“மேனியிற் புறத்தி னுள்ளின் மேலொடு சீழிற் றிக்கில் வானில்லை யசுத்தி லெங்கும் யானன்றி மற்றொன் றில்லை யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாது மில்லை தானிகழ் பொருள்வே றில்லை சச்சிதநந்த மென்றான்.”—எ -ம், பர்தேவ.

“தன்னிலே யெல்லாமி ருக்குமாகிற் றுனெல்லாத் துள்ளுமி ருப்பனுகில், ின்னிலன் முன்னில னாவனுகிற் பெரிதுமு டிந்ததென் வாழ்க்கைப் பாடே.”—

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றற் காண்க. (144)

[தருவையும், அவநாளிலே வேதாந்த விசாரத்தின் பயனுணகரித்தவ

வியபித்திநிவிர்த்தி தனக்குண்டானதையும் வியந்து முன்னே

(132) - வது செய்யுளில் *உபோத்தாதமாகக் தருவநளி

யதைப் பற்றி வினோதமாகச் சீடன் சங்கிக்கின்றான்.]

இதயமொத்த சுற்றுகருவே நமக்கிதுவே வினோதமன்றி ரினி வேறுண்டோ, அதையுரைத்து மறைநினைத்து மிருப்பதன்றோ ஞர்

* உபோத்தாதம் எ -து, பிரகிருதத்தைச் சொல்லாநிற்கும் உதாரணம்: பிரகிருதார்த்தத்தை வர்ணித்தற்கு அந்நியார்த்தத்தை வர்ணித்தல். தீருஷ்ட டாந்தம். அந்நியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய் மோர்வாங்க ஒருவனுக்கு இச்சைவந்தபேர்து அவன் அன்னியனுடைய கிரகத்திற்குப்போய் முன்னே மோர்கொடுவென்று சொல்லில், உலோபியாகிய மறுடனல் மோர் கிடைக்க மாட்டாதுகலின், அந்தப் பிரயோஜனத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதன்நிமித்தம் உன்னுடைய பசு கறவல் உண்டா? இல்லையா என்பது நமக் கிய வார்த்தை யுரைத்தல் உபோத்தாதம்.

னிகளுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமுமேழாம் பூமியுமுக்
கியமா மென்ற, பதமுமதின் வகையுமெனக் கெளிதாகத் தெரியும்
வண்ணம் பணித்தி லோ. (145)

இ - ள். இதயம் ஒத்த சற்குருவே=எனது மனதுக்கொத்த சத்துப
தேசம் பண்ணாநின்ற குருவே, நமக்கு=(கிருதகிருத்தியரான) நமக்கு,
இதுவே=(பிரஹ்மாகார விருத்தி யுண்டாதற்குக் காரணமான வேதாந்த
வாக்கியங்களால் நமதான்ம சொருபமான பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்து மகிழா
நிற்கும்) இத்தொழில்தானே, வினோதம் அன்றி=வினோதமாக வுரியதல்லா
மல், இனி வேறுண்டோ=இனிமேல் இதற்குந்நியமான ஒரு கிரியை செய்
யத்தக்கதாகவுண்டா, (இல்லை), அதை உரைத்தும்=(சிஞ்ஞாசையுட
யோர் வரில்) அப்பிரஹ்மத்தைத்தானே அவர்கட் குபதேசித்தும், அதை
நினைத்தும்=(தனித்திருக்கில்) அதைத்தானே சிந்தித்தும், இருப்பது அன்
றே=இருப்பதல்லவா, ஞானிகளுக்கு ஆன நீதி=அறிஞர்கட் குரியதான
நியாயம், (ஆகலின்), முதல் உரைத்த=முன்னே (132 -வது செய்யுளிற்)
கூறிய, துரியாதீதமும், ஏழாம்பூமியும், முக்கியம் ஆம் என்ற பதமும்=
முக்கியமாகுமென்று சொல்லிய பதமும், அதின் வகையும்=அதன் கூறு
பாடும், எனக்கு, எளிதாகத் தெளியும் வண்ணம்=இலேசாகப்போதமாகும்
படி, பணித்திடர்=அருள்வீராக. எ - று.

அநேக பிரகாரமாகத் தானாட்சேபித்த ஆட்சேபங்களுக் கெல்லாஞ்
சமாதானம் தன் மனத்துக்குச் சம்மதமாகும்படி யருளிச்செய்து சந்தேகங்க
ளனைத்தையுந் தெளிவித்தலால், “இதயமொத்த சப்தகுருவே” என்றான். (145)

(285) [வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் சாபூதமான ஞான சத்த பூரி
களை விஸ்தாரமாக வறியவேண்டிச் சீடர்கடாவிடாதற்கு விடை -
யாகக் கீர்த்திக்கத் தோடங்கி, அவைகளை விரோதியாக
வுடைய அஞ்ஞான சப்தபூமிகளின் நாமங்களை முன்
னர்க் கூறுகின்றார்.]

வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளேழென்பார்,
இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே ஹையுமுந்தி யியம்பக்கேளாய்,
தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக்கிரத்தைச்சார்ந்த,
கனவுகளுக் கனவுராக் கிரஞ்சுமுத்தி யென்றெழுபேர் கணித்தார்
மேலோர். (146)

இ - ள். வினவும் இடத்து= (பூமிகை எத்தனையென்று) ஆசுங்கித்தா
ராயுமிடத்து; அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழ் ஞான பூமிகள் ஏழ் என்பார்=அஞ்
ஞான பூமிகள் எழென்றும், ஞானபூமிகள் எழென்றும் (வாசிட்டுடமுதலிய
கிரந்தங்களிற்) பெரியோர் கூறுவர், இனி அவற்றுள்=இனி அப்பூமி
களுள், அஞ்ஞான பூமிகள் ஏழையும்=அஞ்ஞானசத்த பூமிகளையும், முந்தி
இயம்பக் கேளாய்=முன்னே சொல்லுகிறோம் கேட்பாய், தனிவித்துச்

சாக்கிரம்=1 - வது கலப்பில்லாத லீஜசாக்கிரம், 2 - வது சாக்கிரம், 3-வது மகாசாக்கிரம், சாக்கிரத்தைச்சார்ந்த கனவு=4 - வது சாக்கிர சொப்பனம், கனா=5 - வது சொப்பனம் கனவு சாக்கிரம்=6 - வது சொப்பனசாக்கிரம், 7 - வது சுழுத்தி, என்று, எழுபேர்=எழுநாமங்கள், கணித்தார் மேலோர் =மதித்தனர் பெரியோர். எ - று.

கணித்தார்=எண்ணினரெனினும் ஆம்.

(146)

(286) [லீஜசாக்கிரம், சாக்கிரம், மகாசாக்கிரம், சாக்கிரசொப் பனம் என்னும் இரண்டு புலிகளின் இலக்கணநி கூறு கிறார்.]

முந்தவகண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமாதான் முதல்வித் தாகு இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிதுந னாவாம் [ம் வந்துவந்து பிறிவிதொறு மகாமந்தை வளமுதது மகாந னாவம் நந்தாமதங் தொடுகனவின் மனோராசிய நன்றெயிலே நன்கை னவே. (]

இ - ன். முந்த=சர்க்காத்தில் ஆல்வது, சாக்கிரத்தினுதலில், அகண் டத்து=மாயாசபளசைதந்தியத்தினின்றும்,எழும் ஓர் அறிவுமாகிறம் அது தான்=எழுகின்ற சிதாபாசத்தோடுகூடியன ஒரு அறிவுமாத் திரமான அதுவே, முதல் வித்து ஆகும்=பிரதமாவஸ்தையான லீஜசாக்கிரமாம், (யின்னே) இந்த அறிவில்= லீஜசாக்கிர மென்னு மிவ்வறிவின்கண்ணே, பண்டு இல்லா அகந்தை=முன்னில்லாதவையான அகந்தை, (மமதைகள்), முளைபோல் ஆம்=அங்குரம்போலச் சூட்சுமமாக எழாநிற்கும், இது=இவ்வகந்தை, நனா ஆம்=சாக்கிரமாம், வந்து வந்து= ண்டாகி உண்டாகி, பிரவிதொ றும்=சாநங்கடோறும், அகம் மமதை வளரும் அது=அகந்தை மமதைகள் திடதரமா யுதியாநிற்குமதுவே, மகா நனா ஆம்=மகா சாக்கிரமாம், நந்தும் அகங்கோடு ஆக்கமுடைய அந்தக்கரணத்தைக் கொண்டு, நனலின்= சாக்கிரத்தின்கண், மனோராச்சியம் செயலே=(முன் தான் அறிந்ததேனும், அறியாததேனும் அதன்மயமாய் ட் லவணன்போல) மனோராச்சியஞ் செயலே, நனக்கனா=சாக்கிரசொப்பனமாம். எ - று.

“அகந்தை” என ஒன்றைக்கூறினும், இனம்பற்றி மயதையுங்கொள்ளு ப்பட்டது. இங்கே, “அகண்டம்” என்பதற்கு, மாயாசபளசைதந்திய மென்று பொருள் விரித்தது மாயாரகித்திற் சிருஷ்டிகூடாதாகலின் என்க; இது பெரியவாசிட்டு வியாக்கியானத்தின் கருத்து; அது சம்பூர்ணமாக வின், “அகண்டம்” என்றார். சிதாபாச ட் சம்வளிதழான சேதனம் நாம மின்றி, மலமின்றி என்பார், “அறிவுமாந்தியம்” எ - ம், தேகோற்பத்தி அகந்தரமுண்டாய் வளராநிற்கும் சித்தம், சீவன்முதலிய நாமசத்தங்கட்கும்,

* சபளம்=கூடியது.

† சம்வளிதம்=கூடியது.

‡ லவணன்=வாசிட்டத்திற் கூறியுள்ள ஓராசன்,

அவைகளின் அர்த்தங்கட்கும், ஸீஜபூகமாய் நின்றலாற் ஸீஜசூக்கிரமாமென் பார், “வித்தாநம்” என்றும் கூறினர்.

“அகநீதை” எ - து, தேகம் நானென்னும் நிச்சயம். “மமதை” எ - து, போக்கியசூகம் எனதென்னும் நிச்சயம். “பண்டில்லா” எ - து, “முளை போலாய்” என்பதற்கேது கூறினது. சஜாதீயமான பூர்வ பூர்வசம்ஸ்கார உற்போதத்தால் விசேஷ அறிவு திடதரமா யுதியாநிற்கும் சாக்கிரத்தினிச்சயம், “மஹாசாக்கிரம்” என்பார், “வந்துவந்து பிறவிதொறு மகமமதை வளநுமது மகந னுவாய்” என்றார்.

(147)

[ஏனைய முன்று பூமிகளின் இலக்கணங் கூறுகின்றி.]

ஊர்நிற்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும்பேரு டைய தாகும், பண்டிகளைக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நினைப்பதுசொப் பனந னுவாய், மண்டுமிருண் மூடுவது சுழுத்தியா மஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம், விண்ணிறை முத்திதரு ஞானபூ மிகளேமும் விளம்பக் கேளாய்.

(148)

இ - ள். உண்டு உறங்கி—போஜனஞ்செய்து (பாயலிற் படுத்து) நித் திரைசெய்து, மனோராச்சியம் செயல்—(அற்பகாலத்தில் அநேககால வியாபாரரூபமான) மனோராச்சியஞ்செய்து (நித்திரையினந்தத்தில் நித்திராகாலத் தில் அதுபவித்ததை) நினைப்பதே, சொப்பனம் எனும் பேருடையது ஆகும்—சொப்பனமாய், பண்டு ஈனாக்கண்டு மறந்ததை—பூர்வஞ் சொப்பனங்கண்டு மறந்ததை, மீண்டும் நினைப்பது—திரும்பவும் (திடமான அபிநி வேசத்தால் வெருகால ஸ்தாயியாகப்) பார்ப்பது, சொப்பன நன ஆம்—சொப்பனசாக் கிரமாய் (சொப்பனம் சாக்கிரம்போலச் சாக்கிரத்தின் கண்ணே தோன்று தலின், சொப்பன சாக்கிரமாய். அரிச்சந்திரனுக்குத் துவாதசாத்தமக வருடம் போல; இது பெரிய வாசிட்டியாக்கியானக் கருத்து), மண்டும் இருள் மூடுவது—(மேலதுபவிக்கத்தக்க வாசனை கருமங்கள்) நெருங்கியிருக்கும் அஞ்ஞான விருண்மூடிச் சடமாயிருப்பது, சுழுத்தி ஆம்—சுழுத்தி யென் னும் ஏழாம்பூமியாய், முந்தின ஆநவஸ்தைகளும் கர்மபலபோக பூமியாகலின், கர்மஜந்ரியங்கள்: சுழுத்தியோ பூர்வகர்மங்கள் போகத்தினால் நாசமாகி மேல்கர்மங்க ளுண்டாகாமலிருக்கும்போது மத்தியில்—சுத்திர நாசத்திற்போ லச் சர்வாகுட்சம், ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச விலயத்தில் அவைகளின் ஸீஜமான அஞ்ஞான மாத்திரஞ் சேடித்திருப்பதால் அதன் உபகிதமான ஆன்மா. மாத் திரஞ்சேடித்திருப்பதான உருவமுடையது சுழுத்தியென்றபிராயம், [அஞ் ஞான பூமிகளை முடித்து ஞானபூரிகளைக் கீர்த்திக்கத் தொடங்கல்.] அஞ்ஞான வகைகள் சொன்னோம்—அஞ்ஞான சத்தபூமிகளின் கூறுபாடுகளைக் கூறி னோம், (இனி) விண்டு நிறை முத்திதரும்—வியாபகமாக நிறைந்துள்ள மோட்சத்தைக்கொடுக்கும், ஞானபூமிகள் ஏழும் விளம்பக் கேளாய்—ஞான பூமிக் ளேழையுங் கூறக்கேட்பாயாக். எ - று.

* சத்திரம்—குடை.

“விண்டு” என்பதற்கு, அஞ்ஞானத்தை யொழித்து எனப்பொருள் கூறிலும் அமையும்; அங்கே “விண்டு” என்னுந் தன்வினை “துடி பொன்றிக் துற்றமுமாங்கேதரும்.” என்றாற்போலப் பிறவினைப் பொருடந்து நின்ற தெனக் கொள்க. (148)

(287) [ஞானபூமிகளின் நாமங்களை மாத்திரங் கீர்த்திக்கின்றி.]

புலவர் புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சை விசாரணையிரண்டாம் பூமி யாகும், நலததுமா எனமுன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வளைப்பேருந் துரியப் பே ரும், மலினமறு மகனையைய நிறைபூ பூமிகளா வகுத்தாந் மேலோர்.

இ-ள். புலவர் புகழ்=(சகலசகத்துந் துசகமென் றவற்றிற்கண்ணே அவாவொழிந்து அறியத்தக்கனவான அனைத்தினையும் அறிந்த) பெரியோர் கீர்த்தியாநிற்கும் (ஞானசத்த பூமிகளுள்), சுபேச்சைமுதல் பூமி—சுபேச்சை யென்பது முதற்பூமியாம், விசாரணை இரண்டாம் பூமி ஆகும்=விசாரணை யென்பது இரண்டாம் பூமியாம், நலததுமானசி மூன்றாம் பூமி=நலதது மாநசி யென்பது மூன்றாம் பூமியாகும், சத்துவாபத்தி நாலாம் பூமி= சத்துவாபத்தியென்பது நான்காம் பூமியாகும், சொலும அசம்சத்திப்பேரும் =சொல்லுகின்ற அசம்சத்தியென்னு நாமமுடையதையும், பதார்த்தாபாவ னைப் பேரும்=பதார்த்தாபாவனையென்னு நாமமுடையதையும், துரியப்பே ரும்=துரியமென்னு நாமமுடையதையும், (முறையே) டுத்து ஆறு ஏழு பூமி களா=ஐந்தாம்பூமி, ஆறாமபூமி, ஏழாம்பூமிகளாக, வகுத்தார் மேலோர்=வகு த்தனர் பெரியோர். ஏ-று.

“மலின மறுமகனே” என்றது, விளி.

(149)

(288) [அவந்நுள், முத்திர நான்கு பூமிகளின் இலக்கணங் கூறல்.]

துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சை யாகும் நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசா ரணையா நம்பி முற்சங்க வேடனைகள் விடறதுமா எனியிர்த மூன்றினாலும் சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவித்தல் சத்துவா பத்தி தானே. (150)

இ-ள். துற்சங்க நிவிர்த்தி வந்து சிவஞானம் விரும்புவது=மலைவீ, புத்திரராதிய(குசங்கங்களோடுகூடி இத்துணைநாளும் மூடமாயிருந்தகாரண மென்னை? இனி அங்ஙனம் மோசம்போகாமல்) இக்குசங்கங்களை வயிராக்கி யத்தாற் றறந்து (அந்நிராசையினால் பிரஹ்மசிவீட்டரான பெரியோர்களானும், ஞானசாஸ்திரங்களானும் அடையவேண்டிய) பிரஹ்மஞானத்தை (அடையக் கடவேமென்று அதனை) இசசிப்பது, சுபேச்சை ஆகும்=சுபேச்சையென் னும் முதற்பூமியாம், நற்சங்கமொழி=(சுபேச்சை முதிர்ந்து) சற்சங்கமான பெரியோரையடைந்து அவர்கள் வாக்கால், ஞானநூல்வினவி=வேதாந்தசா ஸ்திரங்களைக்கேட்டு, பழகல்=அதை மன்னம்பண்ணுவது, விசாரணை ஆம்

==விசாரணையென்னு மிரண்டாம்பூமியாம், நம்பி==முன்சொன்ன இரண்டு பூமிகளின் அப்பியாசவலியால் குருசாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து, முற்சங்க எடணைகள் விடல்==நிதிக்கிபாசனஞ்செய்து அந்நிதித்தியாசன வப்பியாசவலியால் சவிகற்ப சமாதியாயந்தஞ் சித்தித்து முன்னுள்ள மலினவாசனைகளான இச்சைகளை விடுதலே, தநுமானசி==தநுமானசியென்னும் மூன்றாம் பூமியாம், இந்த மூன்றினாலும்==இம்மூன்றுபூமி யப்பியாசவலியினாலும், சம்சங்க மனதில்==வாகியார்த்த விடயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திக திடவயிராக்கியரூப) சத்துவாசனையோடுகூடிய மனதின் கண், உணமை அறிவு உதித்தல்==ஆன்ம சாட்சாத்தகாரமுண்டாதல், சத்துவாபத்தி==சத்துவாபத்தியென்னு நான்காம் பூமியாம். எ - று.

“நுநீருங்கநிவித்தி” 6 - து, சாதன சதுஷ்டய வுபலட்சணம்; இப்படிச் கூறினதனால் நிஷித்தாவாசசிதமாயும், நிஷங்காமமாயும் இருக்கின்ற யஞ்ஞம், தானமுதலிய அனுஷ்டானததாலுண்டானதாயும், சந்நிபாசம், சாதன சதுஷ்டயம் இவைகளோடு கூடினதாயும், முத்தியை முடிவாகவுடையதாயும், சிரவணாதிப் பிரவிர்த்தி பலததோடுகூடினதாயுமுள்ள ஆன்ம சாட்சாத் காரத்தின் தீவிரவிசையே முகற்பூமி. அந்நியம் சித்தசத்தி எதுவாகலால் முன்னமே சித்தித்திருத்தலின், குருசுகருஷை, பிட்சாடனம், சௌசமுதலிய யதிதரம்பாலனத்தோடுகூடின சிரவண மனனங்களான சதாசாரமே என்பார். “நீடுங்கநி மொழிவ்னவ ஞானநூல் பழகல்வகா ரஸ்யாம்” என்றார். சாதனசதுஷ்டய சமாதியாதி பூர்வகமான சிரவண மனனங்களோடு கூடின நிதித்தியாசனத்தினுள் மனதுக்குச் சத்தாதி விஷயங்களில் இச்சையொழிந்து சவிகற்ப சமாதியான யாதொரு குட்சுமத்தன்மைமடிண்டோ அது, “நநுமானசி” தநு==குக்குமதமம். மனது குக்குமதமான தன்மையை யடைதலின், “நநுமானசி” எனப்பெயராயிற்று. இவ்வாறு சரோததிர முதலான உரணங்களால் சத்தாதி விஷயங்களைக் கவரவது எதுவரையிலுண்டோ அதுவரையில் திபாணம்; அதற்குமேல் சமாதியென்று யோக சாஸ்திரத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது. வாகியார்த்த விஷயங்களில் சம்ஸ்காரநாசத்தால் ஆத்தியந்திகமான சித்தத்தின் கண்ணுள்ள திடவைவாகியத்தால் மாயை, அதன்காரியம், அவஸ்தாததிரயம் இவைகளினின்றிஞ் சோதிக்கப்பட்ட சாவாதிஷ்டான சன்மாத்திர ரூபமான ஆன்மாவின் கண் கந்ரோதகம் போலுந் திரிபுடி விலயமாய்ச் சாட்சாத்தகார பரியந்தமாக வுள்தான நிருவிகற்ப சமாதிரூபம் திதியே சத்துவாபத்தி. மனது பரமாத்ம சத்துவரூபமாக ஆனமையின், சத்துவாபத்தி என்றறிக. (150)

[ஏனையபூன்று பூமிகள் விலக்கணங் கூறல்.]

தத்துவத்தின் மனமுறைதது மித்தையெலாபுறத்தலசம சத்தியாகும; அத்துவிதாநந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தாபா, வ்னையதாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்தமவு னசபாவந் துரிய மாகுழ் இத்துரிய பூமியைமுன் றுரியாதி தப்பதமென் றதுவுங் கேளாய். ()

இ-ள். தத்துவத்தின் மனம் உறைத்து=(முன்சொன்ன நான்கு பூமியின் அப்பியாசவலியால் நிரதிகயாந்த நித்தியாபரோட்ச) பிரஹ்மான்மபாவத்தில் மனதழுந்தி, மித்தை எலாம் மறத்தல்=மித்தையான அஞ்ஞானம், அதன் காரியங்க ளினைத்தையு நினையாகிருத்தலே, அசம் சத்தி ஆகும்=அசம் சத்தியென்னும் ஐந்தாம் பூமியாம், அத்துவித ஆந்தம் வரும்=(ஐந்து பூமிகளின் அப்பியாசவலியால்) அத்துவிதமான ஆன்மாந்தம் மேலிடம் (ஜேலிடலே), திரிபுடி போம்=(வாகியாந்தரங்களாயுள்ள) திரிபுடிருபமான பதார்த்தங்கள் அபாவமாம், அது பதார்த்த அபாவனை ஆகும்=அதுவே பதார்த்த பாவையென்னும் ஆறாம் பூமியாம், உத்துநிலை=(ஆறு பூமிகளின் அப்பியாசத்தால்)ஆன்மசபாவத்தில், இருந்தபடி இருந்த=இருந்தபடியேயிருக்கும், மவுன சபாவம்=மோனநிலையே, துரியம் ஆகும்=துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியாம், இத்தூரிய பூமியை=இந்த துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியையே, முன் துரியாதீதப்பதம் என்றதையும்=முன்னே (132-வது செய்யுளில்) துரியாதீதப்பதமென்று கூறின வகையையும், கேளாய்=இப்போது கூறுதல் கேட்பாய். எ-று.

உத்தமாதிகாரிகட்கு இரண்டாம் பூமியிலுஞ் சாட்சாத்தாரம் சாப்தாபரோட்சத்தாற் பிரசித்தமாயினும் மந்த மத்திமாதிகாரிகட்கும் ஆத்தியந்திகமான துவிதசம்ஸ்கார நாசத்தாலுண்டான உத்தர்ஷமான அதிகயமுடைய நான்காம் பூமியின் முடிவிலுண்டான சாட்சாத்தாரம் ஐந்தாம் பூமியில் நிரூபயமாக உண்டாகுமென்பதைக் குறிப்பிததற் பொருட்டு, “மனமுறைந்து” என்றார். வாகியாந்தரங்களான ஆகாயங்களோடும், அவைகளின் சம்ஸ்காரங்களோடும் சம்பந்தமில்லாமை * “அசம்சத்தி” வாகியாந்தர பதார்த்தங்களினுடைய அநுசந்தானமில்லாமை, “பதார்த்தாபாவனை” ஆயின், தேகயாத்திரை எவ்வன் கூடுமெனின், சிரகாலப் பரப்பிரயத்தனத்தாற் கூடுமென்க. † சபாவீக நிலைத்து வடுமென்பார், “வத்துநிலை இருந்தபடியிருந்த” என்றார். பரப்பிரயத்தனத்தாலும் பேதத்தை யறியாமலென்பார், “மவுனசபாவம்” என்றார். சாக்கிராதி மூவவத்தையினும் விடுபட்டால், “துரியம்” பிரஹ்மவித்து முதலியோருள் எண்காமவினையடைதலின், ஏழாம்பூமியைத் துரிதகாடுவென்றுக் கூறுவர். அஞ்ஞானசத்தபூமி, ஞானசத்தபூமி இவைகட்கு, உ-ம், வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப்பிரகாரணத்திற் காண்க. (151)

(289) முன்னே, 132-வது செய்யுளில் துரியபூமியைத் துரியா

தீதமென்று கூறினதற்குக் காரணங் கூறுகின்றா.]

முற்புவிமூன் றினுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றற் கப்பால், செர்ப்பனமா மதுவுமெள்ள நழுவுமைந்தாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகானுபவ பீகுளாரும் புவி துரிய மதற்கப்

* சம்சத்தி=சம்பந்தம்; அஃதில்லாமை அசம்சத்தி

† சபாவீக நிலைத்துவம்=சொரூபமாயிருத்தல்.

பாலோர், கற்பனைப் பி லாதவிட மதிதமென்று மெனனமாக் காட்டும் வேதம். (152)

இ - ள். முற்புவி மூன்றினும் உலகம் தோன்றுதலால்—சுபேச்சை யாதி மூன்றுபூமிகளிலும் (பூரணஞான மின்மையின்) சகத்துச் சத்தியமாய்த் தோற்றுதலின், சாக்கிரம் ஆம்—அம்மூன்றும் சாக்கிரமாம், மூன்றற்கு அப் பால்—அம்மூன்றிற்குமேல், (நான்காம் பூமியிற் சகத்துச் சொப்பனம்போல மித்தையாகப் பிரதிதியாவதால்) சொப்பனம் ஆம்—அதுசொப்பனமாகும், அதுவும் மெள்ள ஈழவும்—அம்மித்தியாப் பிரதிதியுங் கிரமமாக நீங்காநிற்கும், ஐந்தாம்பூமியே, சுழுத்தி ஆகும்—(சுழுத்திக்குச் சமாவரையிருப்பதாம்) சுழுத்தியாம், அற்புதம் ஆம் சுகாதுபவம் மிகும்—ஆசசரியமான ஆந்தாதுபவமிருந்துண்டாகாநிற்கும், ஆறாம் புவி—ஆறாம்பூமி. துரியம்—(நான்காமவத்தை யாவதால்) துரியமாம், அதற்கு அப்பால்—அதற்குமேல், ஐ - கற்பனை இலாக இடம்—(சத்து, அசத்து முதலிய) கற்பனைகளுள்ளே யாதொரு கற்பனையுமில்லாத ஏழாம்பூமியை, அத்தம் என்று—(சகலவிஷயம்பந்தங் களு மற்றிருத்தலால்) துரியாதிதமென்று, மெனனமாக் காட்டும் வேதம்—சுருதி மெனனமாகத் தரிசிப்பிக்கும். ௭ - று.

சுருதி மெனனமாக் காட்டுவது அதத்துவியாவிருத்தி லட்சணம், அல் லது, சக்திவிருத்தியாற் காட்டாமல் லட்சணவிருத்தியாற் காட்டுவதாம் என்க; அதனை இப்படலத்தில், 8-9-வது செய்யுளால் அறிக.

ஏழாம் பூமிக்குமேல் பிராரத்தகூய்த்தி லுண்டாவதான விதேககைவல் யமேயல்லாமல் சமாதியுமி வேறென்றின்மையின் இதுவே முக்கியமான பதமாமென்பதுதோன்ற, “எவனாகிலும்நீதத் துரியாதிதந்திலேபூம் பூமி யிலிருந்தானேல்” எ - ம், துரியமென்னும் பெயரையுடைய ஏழாம்பூமி யையே அவஸ்தாவிபாகத்தாற் துரியாதியாம் எ - ம், மூன்றே நம்மால் கீர்த் திக்கப்பட்டதென்பது கருத்து. (152)

(290) [ஆனால், வாசிட்டத்தில் உற்பத்திப் பிரகாரத்தில் இங்ங னங் கூறுது விதேககைவல்யத்தைத் துரியாதிப்பத மென்று கூறினது என்ன? என்றசங்கீர்த்திச் சமாதானங் கூறுகின்றா.]

துரியல்லத் தனைத்துரியா திதமெனின் மயக்கமென்று சுருதி மேலோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதிதமென்பா ரதுகணக்கி லாரும் பூமி, மருவுமுத்தியிற்காட்சி சுழுத்தியென்பா ரென்பது நீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதருஞ் சூரியின்னிகற்ப மின்ன முண்டு பேசக் கேளாய். (153)

இ - ள். துரியல்லத் தனைத் துரியாதிதம் எனின்—(தேகத்தோடு கூடிச் சேவித்திருப்பவர்களால் அடைந்திருக்கும்) துரியமென்னும் பெயரை

யுடைய ஏழாழ்முதியைத் துரியாதீத பதமென்றுகூறியில், மயக்கம் என்று கருதி=(தூலதிருஷ்டி யுடையோர்க்கு) மயக்கமுண்டாகுமென்றெண்ணி, மேலேவர்=பெரியோர், அரியது ஒரு விதேகமுத்தி=அரிதான பொப்பற்ற விதேககைவல்யத்தை, அதீதம் என்பார்=துரியாதீதபதமாமென்று கூறுவர், அது=அவ்வளங் கூறுமிற்பது, கணக்கில்=பூமியின் கணக்கில், (முதல் மூன்றையுஞ் சாககிரமென்றும், ராண்காவதனைச் சொப்பனமென்றும் முற் கூறிய முறைப்படியேகொண்டு) சுழுத்தியில்=(ஓந்தாவதான) சுழுத்தியில், மருவு=கிட்டினதான, ஆறும் பூமி=ஆறும்பூமிபாண பதார்த்தபாவனையை (ச் சேர்த்து), காட்சி சுழுத்தி என்பார்=அற்புதமான காட்சுழுத்தி யென்று கூறுவர், என்பதும் நீ மனத்தில் கொள்வாய்=என்று இங்ஙனம் கூறு நிற் பதனையும் நீ மனத்தின்கண் தரிப்பாய், பெருமை தரும்=(சிறுமைபைப் போக்கிப்) பெருமைபைத்தாராநிற்கும், ஞானபூமியின் விகற்பம்=ஞானபூ மிகளின் வேறுபாடான விசேடணம், இன்னம் உண்டு=மேலுமுள, பேசக் கேளாய்=அவற்றையுங் கூறக்கேட்பாய். எ - று.

சுருதி மேலேவர் என்றும் பாடமுளது. இங்கே மயக்கம் எ - து, ஐயுறவை. காட்சுழுத்தி=கணசுழுத்தி; பாப்பியததனத்தால் வெளிப்படுத்தலி னென்க. “பெருமைதரும்” என்றதால், சிறுமைபோக்கி என்பது, வரு வித்தாம்.

“சிறுமைபெருமை” எ - கு, உ - ம், பிரமகீதை,—

“யாவனொருவன் துணையிழந்தே யளவில்வேறு படக்கண்டும்
யாவனொருவரால் வேறுபடக் கேட்டுநிற்குதும் வருகின்றான்
யாவனொருவன் தனக்கென்றுஞ் சிறுமையதுவொழிபாடிநிப்பிப்
போவதில்லாக் காரணமு மதுவோயென்று புரண்றனனான்.”—எ-ற்,

“அருளின லியாவன் தன்க ணிவையில்வே ரென்று காணு
தருளினால் வேறு கேளா தறிந்திடா திருக்கி லல்கே
யருளதாம் பெருமை தானு மழிந்திடாச் சுருபு மெல்லா
விருளிலா வீடு தாறு மென்றன னிமையோக் கெல்லாம் ”

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றார் காண்க.

(153)

(291)•[கீடின் வினாவிற்கு விடைகூறி முடித்து ஞானபூமிகளின்
விசேஷணங்களைக் கூறுகின்ற.]

முன்னிலங்க ளேறியபூ வருமப்பி யாசிகளா முத்தரல்லர், பின்
னிலங்கள் வரன்வரியான் • வரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேத
மாகும், சொன்னாடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமனித்தார் தூய முத்
தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்சொல்
வேனே,

(154)

இ - ள். முன் நிலங்கள் ஏறிய மூவரும்—சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் முன் மூன்று பூமிகளில் ஏறியிருக்கும் மூவரும், அப்பியாசிகள் ஆம்—அப்பியாசிகளாகும், முத்தர் அல்லர்—ஜீவன்முத்தரல்லராம், பின் நிலங்கள்—அசம் சத்தி, பதார்த்தாபாவணை, துரியம் என்னும் பின்மூன்று பூமிகளில் (ஏறியிருப்பவர்), வரன் வரியான் வரிட்டன் எனும் சீவன்முத்தர் பேதம் ஆகும்—வரன், வரியான், வரிட்டனென்கின்ற ஜீவன் முத்தரின் வேறு பாடாம், சொன்ன நடுபூமி வந்த ஞானிகளே—சொல்லிய (சத்துவாபத்தி என்னும்) மத்திய பூமியில் வந்த அறிஞரே, பிரம வித்து ஆம் தாயமுத்தர்—பிரஹ்மவித்தாகிய பரிசுத்த முத்தராம், இன்னமும்—மேலும், அப்பூமிகளின் பெருமைதனை—அந்த ஞானபூமிகளின் மகிமையை, நீ அறிய யான் சொல்வேன்—நீயறியும்படி யான் கூறுவேன். எ - று.

பிரபஞ்சஞ் சத்தியமென்னும் புத்தியம். தேகந்தாமென்னும் புத்தியும் மதந்தும் வாராணமயின், “தூயமுத்தர்.” என்றார். (154)

(292) [ஜன்மந் துக்கமென்று கண்டு அது நிவித்தித்தற்பொருட்டுச் சிஞ்ஞாசையினால் யோகபூரி யப்பியாசத்திற்கு நேரோ விகீக்ஷங்களாதலாற் பாலோக சாதனங்களான காமாநுஷ்டிரானங்களைவிட்டு முதற்பூமி, இரண்டாம்பூமி, மூன்றாம்பூமி அப்பியாசத்தோடு கூடிநின்று பிரதிபந்தத்தால் மோட்ச சாதனமான யோகசித்தியையாமல் மண்ணாவச் செருமணாலத்தினின்றும் பிரிந்தமேகம் மன்றோர் மேகத்தோடு கூடாமல் மத்தியினின்று வியித்தமாவதுபோல வியித்தமாவனோ? அல்லனோ என்று வநமாசங்கையைப்பற்றிக் கூறுகின்றார்.]

நாலாம்பூமியில்வருமுன் மூன்றுபூமியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர் மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து வீடு சேர்வார் மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்த மைந்தா காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே. (155)

இ - ள். நாலாம்பூமியில் வரும் முன்—(சத்துவாபத்தியென்னும் ஆருடபூமியாகிய) நான்காம் பூமியில் வருதற்கு முன்னே, மூன்று பூமியும் அடைந்து நடந்து மாண்டோர்—சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி என்னும் அப்பியாச பூமிகளை மூன்றனையும் அடைந்து நடந்து மரணமாயினோர், மேல் ஆன பதம் அடைந்து—(தேவவிமானத்தினின்று ஆருடராய்ச்சென்று) உயர்வான சுவர்க்க முதலிய பதங்களை யடைந்து (அங்குள்ள திவ்வியபோகங்களைப் புஜித்து), பிறந்து—(பூமியில் சுத்தராயும், ஸ்ரீ மான்களாயும் உள்ளோர் மனையின் கண்ணே அல்லது, யோகிகள் வம்சத்தில்) ஜநித்து, மெள்ள மெள்ள வந்து—கிரமமாக ஆருடதசையாகிய நான்காம் பூமியில் வந்து, வீடு சேர்வார்—மோட்சமடைவார், மால் ஆன பவத்தில் விழாள்—மயக்கத்திற்குக் காரணமான ஜநங்களில் விழார்கள், (பூர்வகதியினும்

நிக்கிருஷ்ட சதியை யடையாரென்றபடி, முசல் பூமி கிடைப்பதுவே வருத்
தம்=சுபேச்சை யென்னும் முதற்பூமி கிடைப்பதே பிரயாசம், மைந்தா=
மைந்தனே, காலான முதற்பூமி கை வந்தால்=(மற்றைப் பூமிகட்கு) வழி
யான முதற்பூமி ஒருவனுக்கு வசமாகில், முத்தியும் கை வந்தது ஆம்=முத்
தியும் அவனுக்கு வசமானதாம். எ-று.

“முதற்பூமி கிடைப்பதுவே வருத்தம்” எ-து,

“எறியுங் கடலி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புகுவது
போற், பொறிவெம் பிறனி யநேகத்தாற் புருடன் விவேகி யெனப்
பிறந்து.”—

என்னும் வாசிட்டிக் கருத்து.

“மறுபூமிக்கிந்த வொன்றே ரநந பூமியென முடிவில் வெளி
யாம்.”—

என்று வாசிட்டிக் கூறியிருப்பதால், “காலான முதற்பூமி கைவந்
தான் முத்தியுங்கை வந்ததாம்” என்றார். (155)

[குணபூமிகளின் மகிமை தோன்றச் சபதத்தோடும் அதனைப்
புகழ்ந்து கூறி உபசம்மிக்கின்றார்.]

இப்புவிமி லிஞ்ஞான பூமியொன்றி லிரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால்
அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாதத் தாணை மெய்யே
தப்புரையென் றவர்கெடுவார் நடுவான மறைகளேநீ சங்கி யாதே
செப்புமொழி வழிதிடமா யசம்பிரம மென்றிருந்து தெளிந்தி டாயே.

இ-ள்- இப்புவிமில்=இப்பூமிமீன்கண், இஞ்ஞானபூமி ஒன்றில் இரண்
டில்=ஞானபூமிகளுள். சுபேச்சை யென்னும் முதற் பூமியிலாவது, விசார
ணை யென்னும் இரண்டாம் பூமியிலாவது, அடைந்து இருந்தாரானால்=அப்
பியாச முடையரா யிருப்பார்களாயின், அப்புருடர் = அந்தப் புருடர்கள்,
மிலேச்சர் ஆகிலும்=மிலேச்சராயினும், முத்தர்=முத்தராவர், குருபாதத்து
ஆணை மெய்யே=சற்குரு பாதத்தின் நீதாணை இது சத்தியமே, தப்புரை
என்றவர்=இது கபடவார்த்தையென்று சொல்பவர், கெடுவார்=நாசமா
வார், நடுவான மறைகளை=(மக்களிடத்துத் தாய்போலும்) பாரபட்சமற்ற
சுருதி வாக்கியங்களை, நீ சங்கியாசே=நீ சங்கை செய்யாதே, செப்பும்
மொழி வழி=சுருதி உபதேசியா. நிற்கும் வாக்கிய நெறியில், திடம் ஆய்=
உறுதி யுடையவனாய், அசம் பிரமம் என்று இருந்து=நான் பிரஹ்மமா யிருக்
கின்றேனென் றதுசந்தானித்துப் பிரஹ்மமாக ளை யிருந்து, தெளிந்திடாய்=
* தெளிந்திடுகி. எ-று.

* தெளிதல்=சந்தேக நீங்குதல்.

“மிலேச்சர்” எ -து, உபலட்சணமாகவின் இராட்சதர், அசுரர், மிருக முதலியனவும் கொள்க. அசாமனன். கஜேந்திரன் இவர் ஞானபூமி யடைந்ததால் மோட்சமடைந்தனர் என வாசிபீட ஆறுபிர வியாக்கியானத்திலும், அநாமன், கற்கடி, பிராகலாதர் முதலியோர் ஞானபூமியினால் முத்தி யடைந்தனர் எனப் பெரிய வாசிபீட வியாக்கியானத்திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. “குருபாதநீதாஸா” என்றதால். இங்ு னங் கூறினது அர்த்தவாத மன்றென்பதும், “மெய்யே” என்றதால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணதிக்ஷரின் சித்தாந்தமென்பதும் பெறப்படுகின்றன. லகில் அரசனுடைய வாக்கியத்தை அவன் குடைச்சிற் வாழ்வோர் அவமதிக்கில் அவர் கேசமமடையாமல் நாசமடைவதுபோல இறைவன் நிருவாக்கான சுருதியை அவமதிப்பவரும் கேசமமடையாமல் நாசமடைவரென்பார், “தப்புரை யென்றவர் கேடுவார்” என்றார். (156)

(293) [வருணச்சீரம தூபிமானிகளான சீலருடைய பிராந்தி
வானதீபாகக் குருவாக்கால் நிவிர்த்திப்பிக்குங்
நந்தின்னையிச் சீடன் வினாதல்.]

பொல்லாத மிலேச்சருக்கும் விதேகமுத்தி தருஞான பூமி யென்று, நெல்லாகி முளைக்கு மெனைத் தண்டிலமாக் கியபுருவே நீர் சொன்னீரே, இல்லாளுங் குடும்பம் விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கியானேர், அல்லாமன் முத்தி பெறா ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்றுளிரே. (157)

இ - ன். பொல்லாத *மிலேச்சருக்கும் = துஷ்டத்தன்மை யுடைய மிலேச்சருக்கும், ஞானபூமி விதேக முத்தி தரும் என்று=(சுபேச்சையாதி) ஞானபூமி (அடையப்படுமாயின்) விதேக கைவல்யத்தைக் கொடுக்குமென்று, நெல் ஆகி முளைக்கும் எனை=(உமியாதிகளோடு கூடி அங்குரிய நிற்கும்) நெல்லைப்போல (ஐநா ஏதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடுகூடி) ஜநித்து மரியாநிற்கு மென்னை, தண்டிலம் ஆக்கிய குருவே=(அங்குர ஏதுவான உமியாதிகளைக் குத்திப்போக்கிய) அரிசியைப்போல (ஐநா ஏதுவான அவித்தையாதிகளைச் சுருதி, யுத்தி, அதபவங்களாற்போக்கி ஜன்ம ஜராமரண மில்லாத) பிரஹ்மரூபமாகப் பண்ணிய ஆசிரியரே, நீர் சொன்னீரே=தேவரீ ரருளிச்செய்தீரே, (இதற்கு முரணாக) சிலர்=உலகின்கட் சிலபேர் (நான்கு வருணங்களுட் சிறந்த பிராமண வருணத்திலும்), இல்லாளும் குடும்பம்விட்டு =மனைவியையும், குடும்பத்தையுந் துறந்து, சந்நியாசம் புகுந்து=(தண்ட தாரணாதி ரூப) துரியாச்சிரமமடைந்து, ஏகாங்கி ஆனோர் அல்லாமல்=(விஜ னப்பிரதேசமாகிய பருவதச்சுரை முதலானவைகளில் தனித்திருந்து ஞான பூமியை அப்பியாசிப்புவர் மோட்சமடைவரேயல்லது, முத்திபெறார் என்று =பிராமணரிற் கிரகாச்சிரம முடையோரும், எனைய கூத்திரிய, 'ஷுசிய,

* மிலேச்சர்=கோமாம் சாதி பட்சிக்கும் கிராதாதி ஜாதி பேதம்.

சூத்திரராதியரும் ஞானபூமி யப்பியாசத்தால்) மோட்ச மடையார்களென்று, சொல்லும் மயக்கம் அகற்றுவிர்—சொல்லாநிற்கும் பிராந்தியை நீக்குவிப் பிராக. எ-று. (157)

(294) [நீடனையும், அவன் சங்கையையும் புகழ்ந்து சங்கைக்கீதத் தாங் கூடப் புகழ்ந்து சந்நியாச வகைகளும், அவற்றின் நாமங் களும், சந்நியாசத்துக்கு முக்கிய காரணமுங் கூறுகின்றார்.]

சிவீட்டர்புகழ் மகனேநீ சங்கித்த சங்கைநன்று தெரியக் கேளாய் கட்டழியுந் துறவுநால் வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும் பேர்கள் பட்டதுயர் கெடுங்குற சகம்வெந் தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம் விட்டகலுந் ஆறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே. (158)

இ-ள். சிட்டர் புகழ் மகனே—பெரியோராத் புகழப்படாநின்ற மைந் தா, நீ சங்கித்த சங்கை நன்று—நீ ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நல்ல ஆட்சே பம், தெரியக் கேளாய்—(அதற்குச் சமாதானம்) உனக்குத் தோன்றக் கூறு துங் கேட்பாய், கட்டு அழியும் துறவு—குடும்ப சம்பந்தங் கெடுத்தற்குக் காரண மான சந்நியாசம், நால்வகை ஆகும்—நான்கு வகுப்பாம், அவைகளுக்கு ஆகும் பேர்கள்—அந்நால்வகை சந்நியாசங்கட்டும் உளவாகு நாமங்கள், குடி சகம், வெகடகம், அஞ்சம், பரம அஞ்சம் (என்பவையாம்), பட்டதுயர் கெடும்—(இவைகளாம் சம்சாரத்திற்) பட்டதுன்பங் கெடும், விட்டு அக லும் துறவுக்கு—(குடும்பத்தை) விட்டொழியுஞ் சந்நியாசத்திற்கு, விராகம் காரணம் அன்றி வேடம் அன்று—விராகங் காரணமே யல்லாமல், (காஷாய வஸ்திரதாரண முதலிய) வேஷங் காரணமன்று. எ-று.

“அங்கு”=ஆங்கு என்னும் அசைநிலை யிடைச்சொற்றிரிபு. “நீ சங் கீதத் சங்கை நன்று” எ-து, துறவுமடையாதவரும், சூத்திரராதியரும் ஞானபூமி யப்பியாசத்திற்கு அருகரல்லர் என்னும் மித்தியா வசனத்தால் ஞானகாஸ்திரத்திற் புகாநிருப்பவருடைய பெருஞ் சந்தேகத்தைப்போக்கிப் புகச்செய்து ஞானவாயிலால் அநர்த்த நிவிர்த்தி ஆகந்தப்பிராப்தி ரூபமான மோட்சமடையப் பண்ணுவதாலென்க. (158)

[விராகம் முயல்கத் தென்றும், அவற்றை ஓலக்கணம், ஓனையவென்றுங் கூறுகின்றார்.]

மந்தமுந்நீ விரமுநநீ விரதரமு மெனமுன்று வகைவி பாகம், வெறதுயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக மந்தம், இந்தவுட லனவுமனை தனமேண்டா மெனவிடநீ விரமென் பார்கள், அந்தணனார் மித்தையென விடலதுநீ விரதரமா மறிந்தி டாயே. (159)

இ-ள். விராகம்—வைவரக்கியமானது, மந்தமும், தீவிரமும், தீவிரத ரமும், என மூன்ற வகை—என மூடிகையாம், (அம்மூவகையுள்), வெம் துயரம் வரும்பொழுது—(புத்திர தாரதனாதிக ணசித்துப்போனதனம்)

கொடிய துக்கமுண்டாகும்பொழுது, குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராகம்
 = (அத்துக்கஞ் சகிக்கமாட்டாமல் இச்சம்சாரம் மகா கொடியது இத்னைச்சுட
 வேண்டும் என்று அக்காலத்தில் மட்டும்) குடும்பத்தை யுவர்த்துவரும் விராகம்
 கியம், மந்தம் = மந்த விராகமாம், இந்த உடல் அளவும் = (சொற்ப புண்ணி
 யத்தால்) இத்தேக முள்ளளவும், மனை தனம் வேண்டாம் எனவிடல் = தார
 தன முதலிய சம்சாரம் நமக்கு வேண்டாம் என்று வெறுத்து விடுகின்ற திட
 புத்தியை, தீவிரம் என்பார்கள் = தீவிர விராகக்கியமென்பர், அந்தணன்
 ணர்மித்தை எனவிடலது = (மகாபுண்ணிய பலத்தால் மீண்டும் ஜநந்தை
 யுடைத்தான) பிரஹ்மலோக முதலியவையும் மித்தையாகலின், நமக்கு வே
 ண்டாம் என்று வெறுத்து விடுதலே, தீவிரதரம் ஆம் = தீவிரதரவிராகக்கிய
 மாம், அறிந்திடாய் = (என) அறிவாய். எ - று. (159)

[முன் சொன்ன விராகங்கண் ழுளறுநுள் றுந்தவிராகம் சந்
 நியாசங்கட்குக் காரணமன்றென் றெழித்துத் தீவிரவிரா
 கத்தா லுளவாதஞ் சந்நியாச வேறுபாடுகளும், அவற்றின்
 இலக்கணங்களுங் கூறுகின்ற.]

பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்களுள்ளும் பலித்தி
 டாதே, தீவிரத்திற் குடிசகமும் வெகுகதகமு மென்றிரண்டு திறங்க
 ளுண்டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடிசசமுஞ் சக
 ன்க ளெங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்க்குவெகுகதகமுமென
 விதித்தார் மேலோர். (160)

இ - ள், பாவி மந்த விராகத்தில் = பாவினது மந்த விராகக்கியத்தில்,
 சந்நியாசங்கள் ஒன்றும் பலித்திடாது = (நால்வகைச் சந்நியாசங்களுள்)
 யாதொரு சந்நியாசமுஞ் சித்திக்கமாட்டாது, தீவிரத்தில் = தீவிரவிராகக்
 கியத்தில், குடிசகமும் வெகுகதகமும் என்று இரண்டு திறங்களு் உண்டாம் =
 குடிசகம், பகதக மென்று சொல்லும் இருவித சந்நியாசங்க ளுளவாம்,
 [இவ் அவற்றின் இலக்கணங் கூறுகின்ற.] தாவி நடந்திடத் திடம் இலாத
 வர்க்குக் குடிசகமும் = தாவி யாத்திரை முதலியவை செய்யச் சத்தியில்லா
 தோர்க்குக் குடிசகமும், சகங்கள் என்கும் = உலகங்களில் எவ்விடத்தும்,
 மேவி நடந்திடத் திடம் உள்ளவர்க்கு = தாவி யாத்திரை முதலிய செய்யச்
 சத்தி யுள்ளோர்க்கு, வெகுகதகமும் என = பகதகமும் உரியதென்று, விதித்
 தார் மேலோர் = விதித்தனர் பெரியோர். எ - று.

துக்கம் பாவ பலமாகலின், அது லடையப்படும் மந்த விராகமுடைய
 வனை, “பாவி” எ - ம், மயான வைராகக்கியம்போலும், கிராமிய தர்மானந்தர
 வைராகக்கியம்போலும் மந்த விராகம் உடனே மாறுதலால், “பாவிமந்த
 விராகத்திற் சந்நியா சங்களுள்ளும் பலித்திடாது” என்றுங் கூறினார். “இந்
 த்வுட லளவுமனை தன்மவேண்டா மெனவடந் விவிராகம்” என முன்
 னே கூற்றதனால் அது காரணமாக ளுளவாகும் குடிசகம், பகதகங்கள் மறு
 மைப்பயன் குறித்ததென்றும், கர்மசந்நியாசங்க ளென்றும் அறிக. (160)

[தீவிரதா. விராகங் காணமாக உளவாகுந் சந்நியாசங்களை
இப்போது கூறுகின்ற.]

இருவகைநீ விரதரத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்ச நென்றுஞ் சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா தென்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் றுனுமிரு வகையாகுஞ் செப்பக் கேளாய். (161)

இ-ள். தீவிரதரத்தும்=தீவிரதர வைராக்கியத்தும், அஞ்சன் ஏன் றும் பரமாஞ்சன் என்றும்=ஹம்சனென்றும், பரமஹம்சனென்றும், இரு வகை சொல்வர்=இருவித சந்நியாசாதிகார முண்டென்று சொல்லுவர், (அவ்விரண்டில்)வரும் அஞ்சனுக்கு=வாராநின்ற ஹம்சசந்நியாச முடையோ னுக்கு, முத்தி=மோட்சமானது, சத்தியலோகத்து அன்றி வாராது என்பார்=பிரஹ்மலோகத்தில் வருமேயன்றி (இந்த லோகத்தில்) வாராதென்று சொல்லுவர், பரம அஞ்சனுக்கு=பரமஹம்ச சந்நியாச முடையோனுக்கு, முத்தி=மோட்சமானது, இவ்வுலகில் ஞானத்தால் பலிக்கும் என்பார்= இவ்வுலகத்திலேயே தத்துவ ஞானத்தால் வாய்க்குமென்று கூறுவர், திரம் மருவும், திட (விராகமும், தீவிர சிஞ்ஞாசையும்) பொருந்தாநிற்கும், பரம அஞ்சன் தானும்=பரமஹம்சனும், இருவகை ஆகும்=இருவிதக் கூறுபாடு பைய சந்நியாசமுடையவனா யிருப்பன், செப்பக் கேளாய்=அவ்விருவகைச் சந்நியாசங்களின் நாமமும், இலக்கணமும் இனிக்கூறக் கேட்பாய். எ-று.

பிரஹ்மலோக விச்சையால் முழுட்சத்துவாயில்லாவிடில் ஹம்சனென் றும், கீழ்ப்போன அநந்த ஐநங்களிற் செய்துவந்த புண்ணிய புஞ்ச பரிபாக வசத்தானுண்டான சித்தசுத்தியினுன் முழுட்சத்துவ முண்டா யிருந்தால் நேரே ஞானசாதனமான பரமஹம்ச சந்நியாசமுடையவனென்றுஞ் சொல் லப்பமே என்றறிக. (161)

[பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின் கூறுபாடான சந்நியாசங்களின் நாமமும்,
உடையோ இலக்கணமும் கூறுகின்ற.]

சிஞ்ஞாச ஞானவா நென்றிரண்டு பேர்களவ ரிற்சிஞ்ஞாச மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் - மூன்றுபூ மியுண்டக்கும் விவேகி யா னென், சஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி யடைந்திருக்குந் தாய மேலோன், அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாச மிருவகையா மதுவுங் கேளாய். (162)

இ-ள். (பரம ஹம்ச) சந்நியாச முடையோரும், சிஞ்ஞாச ஞானவான் என்று=சிஞ்ஞாசென்றும், ஞானவானென்றும், இரண்டு பேர்கள்=இரு ல்வித பேத முடையராயிருப்பர், அவரீல=அவ்விருவருள், சிஞ்ஞாச=சிஞ்ஞாசென்பவன், மெய்ஞ்ஞான பூமியில்=தத்துவஞான பூமிகளுள், முன்

மூன்று பூமியுள் நடக்கும்=முன்னவையாகிய (சுபேச்சை, விசுரரீண, தநுமா
னசி என்னும்) மூன்று பூமி யப்பியாசத்திற் செல்லும், விவேகி ஆனேன்=
விவேகியாம், சுஞ்ஞானவான் என்போன்=நல்ல ஞானவானென்று சொல்
லப்படுவோன், சீவன் முத்தி அடைந்து இருக்கும்=சீவன் மூத்தியை யடை
ந்துள்ள, அய மேலோன்=சுத்தஞ்ஞான பெரியோனும், அஞ்ஞானம் அகலும்=
அஞ்ஞானம் கிரமமாக நீங்கப்படும், அந்தச் சிஞ்ஞாசம்=அச்சிஞ்ஞாச வின்
பாகுபாடும், இருவகை ஆம்=இருவிதமாக விருக்கும், அதுவும் கேளாய்=
அவ்விருவகைப் பாகுபாட்டையும் கேட்பாயாக. எ - று.

தன்னை யறிய இச்சிப்பவன், “சிஞ்ஞாசு” தன்னைப் பிரதிபந்த ரகிதமா
யறிந்தவன், “ஞானவான்” என்க.

“அஞ்ஞானமகலம்” என்றகை,

“மாறாத வஞ்ஞான முழுதுமாகல் வது கூறின்”

என்னும் சொற்பாற்றை உபநிடதத்தின், 30-ம் செய்யுளாலறிக. (162)

[சிஞ்ஞாசுகளின் பாகுபாடான இருவகை நிலைமையின்

இலக்கணங் கூறல்.]

பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகவா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம்
அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரராயிருந்துசில ரடைவர் ஞானம்
இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகண் டிருந்து மைந்தா
சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதியுத்தி யருபவத்தாற் றெளிந்தி
டாயே. (163)

இ-ள். சிலர்=சிலபேர், பந்த மனை துறந்து=(மமத்துவாபிமானத்
தால்) பந்தரூபமான மனைவி, புத்திரர், தங்களை (பிரைஷ்டமந்திரோச்சாரண
பூர்வமாக)ச் சந்தியாசித்து, *அதிதிகள் ஆய் இருந்து=(தண்டதாரணதி
யாசகிரமரூபமான) உதிகளாய் (க் குருவை யடைந்து) நின்று, பரமஞானம்
அடைவர்=(ஞானபூமியை அப்பியாசித்துப்) பிரஹ்மஞானமடைவர், சிலர்
=(யாதாயினும் ஓர் நிமித்தத்தால் பிரசித்தமான வாகிய சந்நியாசஞ் செய்து
கொள்ளப் பிரதிபந்த முடையரான) சிலபேர், அந்தணர் மன்னவர் வணிகர்
சூத்திரர் ஆய் இருந்து=பிராமணர், கூத்திரியர், வையியர், சூத்திரராய்
(மனைவி புத்திரராதியரோடுகூடித் தத்தம் வருணத்திற்குரிய தருமங்களைச்
செய்துகொண்டு மேன்மேற் சநந்ததைக்கொடுக்கத் தக்கனவான கர்மபலத்தி
விச்சைமாததிரம் விடுவதான மானச சந்நியாசத்தை யுடையராய்க் குருவை
யடைந்து) நின்று, ஞானம் அடைவர்=(ஞானபூமி யப்பியாசத்தால்) பிரஹ்ம
ஞானத்தை யடையாநிற்பா, இந்தவகைச் சாத்திரத்தும் உலகத்தும் நடப்
பது கண்டு இருந்தும்=இந்தீப்படி சாத்திரங்களிலும், உலகின்கண்ணும்
(முறையே) பரதுபாதிப்பதையும், நீடப்பதையும் மற்றதிருந்தும், மைந்தா=

* அதிதி=பரதேசி.

மைந்தனே, சிந்தனையில் மயக்கம் என்னே—(சிலருடைய பிராந்தி வசனத் தால்) உனது மனதின்கண் மயக்கமுண்டாதல் இஃதென்னே, சுருதி யுத்தி அநுபவத்தால் தெளிந்திடாய்—சுருதி யுத்தி யநுபவங்களினாலே இச்சந்தேகமொழிந்து விதியாந்தம்டைதி. எ-று.

“என்னே” என்பது அதிசய இரக்கச்சொல். இவ்வாறு நான்குவதமான சந்நியாசங்கள் பாசரீ ஸ்விநூதியிற் கூறியிருக்கின்றன.

“இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்தே காங்கி யானே, ரல்லாமன் முத்திபெறா ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்று விர்.”—

என்று, 157-ம் செய்யுளிற் சீடனாட்சேபித்தபடி உலகின்கட் பெரும் பாலும் மயக்கத்திற்குக் காரணமாயுள்ள ஆட்சேபத்திற்கு விருந்திப்பிரபாகர கிரந்தத்திற் சமாதானங்கூறியிருப்பதையும் இங்ஙனம் உதாரணமாக எடுத்துக் காட்டுதும்.

(295) ஓர் கிரந்தகாரி மதம்:—சந்நியாச விதாயகமான வெகுவாக்கியங் களிற் பிராமணபத மிருப்பதால், பிராமணர் மாத்திரத்திற்குச் சந்நியாசவதி காரமுகூங்கிரது, சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தர் முதலியோருக்குப் பிரஹ்ம விசாரத்திற் கவகாசமில்லை; ஆகலின், சந்நியாசத்திலும், அப்படியே பிரஹ்ம சிவவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமில்லை என்பது.

(296) மற்றோர் கிரந்தகாரி மதம்:—சந்நியாசத்திற் கேவலம் பிராமணர்க்கு அதிகாரமுளதேனும் பிரஹ்மசிவவணத்தில் கூத்திரிய வைசியர்க்கும் அதிகாரமுளது; ஆயினும், ஜன்மந்தர சம்ஸ்காரத்தால் எவ்வுத்தம புருடர்க்கு விடயங்களிற் றீனத்துவ முதலிய கோடமுண்டாகவிலையோ அப்படிப்பட்ட சுத்தபுத்தி யுடையோர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே ஞானமுண்டாகா நிற்கும்; இக்காரணத்தால், கிரகஸ்தாசசிரமத்திலே அநேக ராஜரிஷிகள் பிரஹ்மவித்தேன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பது.

(297) வேறுசிலர்:—எப்படிப் பிரஹ்ம சிவவணதிகளில் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுளதோ அப்படிச் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு நிவேதமில்லை. ஞானேதயத்தால் கருத்திருத்துவ, போக்திருத்துவ புத்தியும், அப்படியே ஜாதி ஆச்சிரம வபிமானமும் அபாவமாகா நிற்கும்; கருத்திருத்துவ, போக்திருத்துவ புத்தியன்றியும், ஜாதி ஆச்சிரமங்களி னபிமான மன்றியும் கருமாதிகாரங் கூடாமையின், சர்வகர்ம பரித்தியாக பூர்வகமாக அக்கிரிய, அசங்க ஆன்மசொருபத்தோடு ஸ்திரீசுருப்மான வித்துவத் சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு, கேவலம் விவிதிஷா சந்நியாசத்தில் அதிகாரமில்லை என்பர்.

(298) வார்த்திகாரான சுரேக்ரபாசாரியர் மதம்:—விவிதிஷா சந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அநேக சுருதிவாக்கி

யங்களில் பிராமணர்க்குச் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருந்தாலும் சந்நியாச விதாயக ஜாபாலசுருதியில் பிராமண பதமில்லாமலே கேவலமவைராக்கியசம்பத்தியால் சந்நியாசஞ் சொல்லியிருக்கின்றது; ஆகலால், அநேக சுருதி வாக்கியங்களில் * துவிஜர்க்கு உபவீட்சணமாகப் பிராமண பதமுள்ளது; ஸ்மிருதியிலோவென்றால், † ஹாவ்றுணஃக்ஷத்ரியோவாவி லெவஸ்யோவா ப்ரவ்ஜெஜ்ய வ்மாஸித்ரியாணாம் வண்பாநாம் வெஷ்யீய உக்ஷாராஃ சூசுரோஃ ||

(பிராவ்ஹணக்ஷத்திரியோவாபி வைவஸ்யோவாப்ரவ்ருஜேத்க்ருநவ்றாத் த்ராயாணம் வர்ணநாம் வேதமநீசத்யத்வார ஆஸ்மாமா:) என்னும் வசனமிருப்பதால் ஸ்மத்திரிய வைசியர்க்கும் சந்நியாசத்தில் அதிகாரம் உண்டென்பது.

(299) வேறே ஒரு கிரந்தகாரர் மதம்:—சந்நியாச விதாயக சுருதிவாக்கியங்களிற் பிராமணபதம் உண்டு; அதற்குத் துவிஜர் மாத்திரத்திற்கு உபவீட்சண முண்டென்பதிற் பிராமணமில்லை. ஜாபாலசுருதியில் பிராமண பதமில்லையாயினும், அநேக சுருதி யுபசாரத்தால் அங்கேயும் பிராமணகர்த்தாவுக்கு † அத்தியாகாரம் உண்டு; ஆகலின், ஸ்மத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தி லதிகாரமில்லையாயினும், அநேக ஸ்தானத்தில் கிரகஸ்தான இராஜாக்கள் ஞானவான்களா யிருந்தனரென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனர்; ஆகலின், பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்திற்குச் சந்நியாசம் அங்கமாம்; சந்நியாசமின்றிக் கிரகஸ்தாதி ஆசிரமத்திலுள்ள பிராமணர்க்குப் பிரஹ்மவிசாரத்தி லதிகாரமில்லை சந்நியாசியாகிய பிராமணனுக்கே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஸ்மத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசமின்றியே பிரஹ்மவிசாரத்தில் அதிகாரமுண்டென் றெப்பவேண்டும். என்ன? சந்நியாசவிதாயக வசனத்திற் பிராமணபதமிருத்தலின் என்க. ஸ்மத்திரிய வைசியர்க்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆனமகாமனுக்கு ஆனம் சிவவணத்தின் அபாவஞ் சொல்லுகை பொருந்தாது; இதனால், ஸ்மத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்தி னுபயோகியான அதிருஷ்டமானது கேவலம் கருமத்தினாலேயே உண்டாகாநிற்கும் சந்நியாச ஜந்நியமான அதிருஷ்டத்தினப்பேட்சை ஸ்மத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானத்திலில்லை; இதனாற்றான் கீதையிலும்,

“காதலா லரசன் சனகனே முதலோர் கருமமோ டொழுதியே யன்றோ; போதரா யுலகம் புக்கது”

என்றிவ்வாறு பாமேசுவரர் கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாக்கியத்தில், “போதராய்” என்பதற்கு அந்தக்கரணத்தின் கந்தி அல்லது, ஞானம்

* துவிஜர்=பூவருணத்தர்.

† ஹாவ்றுணஃ+சூசுரோஃ=அந்தணன், ஸ்மத்திரியன், வைசியன் இம்மூவரும் கிரஹஸ்தாபிமத்தைவிட்டு சந்நியாசாசிரமத்தை யடைந்து காட்டுக்குப்போகவேண்டும்; இம்மூன்று வருணத்தரும் வேதம் கற்றுக்கொள்ளலாம்; இவர்க்கு பிரமசுகுரிய, கிரஹஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சந்நியாசம் என்னும் நான்காச்சீரமங்களும் உண்டு.

‡ அத்தியாகாரம்=அவாய்நிலை; (அது ஒருசொல் மற்றொரு சொல்லை அவாவி நிற்கல்.)

என்றுபொருள்! பாஷியாந்தீதம், சந்நியாசரகிதமான கேவலம் கருமத்தால் அந்தக்கரணசத்தியை ஜனகர் முதலியோர் அடைந்தனர் அல்லது, சந்நியாச ரகிதமான கேவலம் கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபதிதக ரிவிர்த்திவாயிலாகச் சிர வணத்தால் ஞானத்தையடைந்தனர் என்பது; இவ்விருவகையாலும் கூத்தி ரிய, வைசியர்க்குச் சந்நியாச நிரபேட்சமான கேவலம் கருமமே ஞானப்பிரதி பந்தகமான பாவரிவிர்த்திக்கேதுவாயிருக்கிறது. பிராமணர்க்குச் சந்நியாச சகிதமான கருமத்தால் ஞானப்பிரதிபந்தகமான பாவரிவிர்த்திபுளதாம், சிரவ ணத்திற்கங்கம் சந்நியாசமாமென்னும் இப்பட்டச்சத்திலும் சந்நியாசம் பிராம ணர்களின் சிரவணத்திற்கே அங்கமாம் : கூத்திரிய, வைசியரின் சிரவணத்தி ற்கு அங்கமன்று. பின்னையோ பலாபிலாஷையும், குரோதாதி தோஷங்க ளும் இல்லாமல் ஈசரார்ப்பணபுத்தியோடு செய்யும் தத்தம் வருணச்சிரம தரு மாறுஷ்டானத்தோடு கூடிய கரும அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரிய, வைசியர்க்கு ஞானமுண்டாகும். சர்வதா வித்தையினுபயோகி யான கருமத்திலும், சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு. எவ்வை? பிராமணரைப் போல ஞானேச்சை கூத்திரிய, வைசியர்க்குஞ் சமமாம். பலத்தையிச்சித்த வனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டு; ஆகலால், ஆன்ம காமரான கூத்தி ரிய, வைசியர்க்கு வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரம் உளதென்பது.

(300) மற்றேஃ கிரந்தகாரீ மதம்: - மதுடர் மாத்திரத்திற்கு ஆன்ம விருப்பம் பொருந்தியிருப்பதால் கூத்திரிய, வைசியர்போல ஞானேச்சை யின் சீத்பாவத்தால் சூத்திரர்க்கும் சொல்லியவாற்றால் வேதாந்த சிரவணத் தின் அதிகாரமுண்டாகவேண்டியதேயாயினும், சூத்திரர்க்கு உபதேசங்கூடா தென்று நிஷேதித்திருப்பதால் சர்வதா உபதேசரகித புருடர்க்கு விவேகாதி கூடாமையின், ஞானேச்சைகூடாது; அப்படியே சூத்திரர்க்கு யக்ஞாதி கரு மங்களும் நிஷேதித்திருப்பதால் வித்தையினுபயோகியான கர்மத்தின்பாவத் தால் அவர்க்கு ஞான ஏதுவான சிரவணத்தி னதிகாரமில்லை என்பது.

(301) வேறேஃ கிரந்தகாரீ மதம்: - உபநயன பூர்வகமாக வேதாந் தியமனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனஞ்சொல்லவில்லை; ஆதலால், வேதசிரவணத்திலோ சூத்திரர்க்கு அதிகாரமில்லை; அப்படியான லும், * "பூராவபெஷு து-ரொவண-காநு" என்பது முதலிய வசனத்தால் இதிகாசபுராணதிகளின் சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு. பூ வஞ் சூத்திரர்க்கு உபதேசநிஷேதஞ் சொல்லியிருத்தற்கு அபிப்பிராயம்; வைதிகமந்திரத்தோகூடிய யக்ஞமுதலிய கருமவுபதேசம் சூத்திரர்க்குச் செய்யற்க; அப்படியே வேதோத்த பிராணத்ய சகுணோபாசனையைச் சூத்தி ரர்க்கு உபேதேசஞ் செய்யற்க என்பதாம். உபதேசமாதிரித்தை நிஷேதிக்க வில்லை; உபதேசமாதிரித்தை நிஷேதித்திருக்கிறதென்றால், தர்ம சாஸ்திரத் தில் சூத்திரஜாதியின் தர்மநிஸுபணம் நிஷ்ஹமாய்வீடம். வித்தையி னுபயோ கிகளான கருமத்தி னபாவத்தால் வித்தையில் அதிகாரமில்லை எனச் சொல்

* பூராவ+வண-காநு=நான்கு வருணங்களையும் கேட்பிச்சலாம்.

வார்களாயின், அந்நீதிச் சமாதானம்; சாதாரணம், அசாதாரணமன்ன சகல சப கருமங்களுக்கும் வித்தையிலுபயோக மிருக்கின்றது. சத்தியம், அஸ்தேயம், ஸ்ரீமை, செளசம், தானம், விடயத்தின் விமுகதை, பாகவதநாமோச் சாரணம், தீர்த்தஸநாநம், பஞ்சாட்சர மந்திரராஜாதிகளின் ஜபம் இவை முதலிய சகல வருணங்களின் சாதாரண தருமங்களிலும், அப்படியே சூத்திரகமலாகரத்திற் சொன்ன சதுர்வருணங்களின் அசாதாரண தருமத்திலும் சூத்திரர்க்கு அதிகாரமுண்டு; அக்கருமங்களின் அநுஷ்டானத்தால் அந்தக்கரண சத்திவாயிலாக வித்தையின் பிராப்திகூடும்; ஆகலின், இதிகாச புராணதிகளின் சிரவணத்தால் விவேகாதிகள் பொருந்தாநிற்பதால் சூத்திரர்க்கும் ஞானேச்சையுண்டு; ஆகலின், வேதத்திற்குப் பின்னமான அத்யாத்மிக ரந்தங்களின் சிரவணதிகளிற் சூத்திரர்க்கும் அதிகாரமுண்டு; பாஷ்யகாரரும், பிரதமாத்யாயத்தின் திருஜீயபாதத்தில் உபநயனபூர்வகமாக வேதத்தின் அத்தியயனஞ் சொல்லியிருக்கிறது. சூத்திரர்க்கு உபநயனமின்மையின், வேதத்தில் அதிகாரமில்லை ஆயினும் புராணதிகளின் சிரவணத்தால் சூத்திரர்க்கும் ஞான முண்டாய்விடில், ஞானசமகாலத்திலேயே சூத்திரர்க்கும் பிரதிபந்தகிதமாக மோட்ச முண்டாரா நிற்கும் எனக்கூறியிருக்கின்றனர்; இவ்வாறான பாஷ்யகாரருடைய வசனத்தினாலும் வேதத்திற்கு வேறான ஞானவேதுவாகிய அத்யாயம் கிரந்தத்தில் சிரவணத்தில் சூத்திரர்க்கு அதிகாரம் உண்டு.

(302) ஜன்மந்தர சம்ஸ்காரத்தால் அந்திய ஜாதிகட்கும் சிஞ்ஞாசையுண்டாய்விடில் பெளருஷேய வசனத்தால் அவர்கட்கும் ஞானமுண்டாகிக் காரியத்தோடுகூட அவித்தையின் நிவிர்த்திநுபமான மோட்சமுண்டாய் விடும். ஆகலின் வேதாநுசாரிகளைப்போலச் சகலமநுடர்க்கும் தத்துவஞானத்தின் அதிகாரம் உண்டு. ஆன்மசொருபத்தின் யதார்த்தஞானத்தைத் தத்துவஞானமென்பர். ஆன்மஹிணமாய் ஓர் சரீரமுளதாயின், அதற்கு ஞானத்தின் அநதிகாரமுண்டு; ஆகலின், ஆன்மஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மறுவியர் மாத் திரத்திலுண்டு.

(303) ஆயினும், எந்தச் சரீரத்தில் தெய்வசம்பத்துண்டோ அதற்குத் தத்துவஞானமுண்டாகாநிற்கும்; அசரசம்பத்தில் தத்துவஞான முண்டாக மாட்டாது. சர்வபூதங்களிலும் தயை, ஸ்ரீமை, சத்தியம், * ஆர்ஜவம், சந்தோஷாதிகளான தெய்வசம்பத்தின் பிராப்தி பிராமணரிடத்திலுண்டு. கூத்திரியர்க்குப் பிரஜைகளைப் பாலனஞ்செய்யும் பொருட்டுப் பிரவிர்த்திகரும முண்டாவதால் பிராமணரினும் கிஞ்சித்து நியூனமான தெய்வசம்பத்து உண்டு. தருமபுத்தியால் பிரஜா சம்ரட்சணத்தின் பொருட்டுத் துஷ்டப்பிராமணிகளை இம்சிப்பது அகிஞ்சையாம்; ஆதலால் தெய்வசம்பத்தின் அசம்பமையில்லை. அப்படியே வைசியர்க்கும் கிருஷி, வாணிச்சிய முதலிய சரீரவியாபாரம்

* ஆர்ஜவம்=சிரத்தையோடு கேட்பவனிடத்து நிச்சயித்தபொருளை மறைஆமை.

கூத்திரியரைப் பார்க்கிலும் அதிகமுண்டாவதால் ஆன்மவிசாரத்திற்கு அவ
காசன்கூடாமையின், அவர்க்குச் சாமர்த்தியங் கூடாமலிருக்கிறது; அப்படி
யானாலும் எத்தனையோ பாக்கியசாலிகளான வைசியர்க்குச் சரீர வியாபார
மில்லாமலே சகல வியவகாரங்களின் நிர்வாகமுமுண்டாகாநிற்கின்றது; அவ
ர்கட்குத் தெய்வசம்பத்தின் பேறுருவான சாமர்த்தியங்கூடும். எவ்வாசிரியர்
மதத்தில் கூத்திரிய, வைசியர்க்குச் சந்திபாசத்தின் அதிகாரமுண்டோ அவர்
மதத்தில் அநாயாசமாகவே தெய்வசம்பத்து கூடும். சதுர்த்தவருணத்திலும்,
அப்படியே அந்தியஜாதிகளிலும் தெய்வசம்பத்து துர்லபமாயினும் கர்மபலம்
அநந்தவிதமாம்; ஆகலின், ஒருவர்க்கு ஜன்மாத்மதத்தின் கர்மத்தால் தெய்வ
சம்பத்தின் பேறுண்டாய்விடின், புராணதிகளின் விசாரத்தால் சதுர்த்த
வருணத்திற்கும், பாஷாப் பிரபந்தாதிகளின் சிரவணத்தால் அந்தியஜாதிகட்
கும் பகவத்பத்தியும், தத்துவ நூனப்பேற்றின்வாயிலாக மோட்சப்பேறும்
நிர்விக்கினமாகவுண்டாம்; இவ்வாற்றால், பகவத்பத்தியும், தத்துவநூனத்தின்
அதிகாரமும் சகல மதநடர்க்குமுண்டு; இது சாஸ்திரங்களின் நிர்ணயமா
மென்று விருத்திப்பிரபாகாந்நின் அஷ்டமப்பிரகாசத்திற் கூறியிருக்
கின்றது. (163)

(304) [133-ம் செய்யுளில் இவ் வித்தியாநந்தங் கூறுவோ
மேன்றவாறே அதனைக் கூறத்தொடங்கப் புருடனாவன
ஆன்மாவை இவனே நானென்றந்நூல் பின்னையாருக்குப்
போகநிமீத்தமாக, எந்தப்போகத்தைக் குறித்து, சரீரா
பப்படுவன் என்றும் பிரகநாயனயசுருதியின் றற்பரியமான
இகலோக துக்காபாவமும், புண்ணியம் என்று வரும்,
பாவம் என்றுபோம் என்னும் சிந்தனாநபமான பரலோக
துக்காபாவமும் நான்கு செய்யுளாற் கூறுகின்றார்.]

[வேறு.]

பிறந்ததுண் டானு லன்றோ பிறகு சாவதுதான் னுண்டாம்
பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானென் றுகிற பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே (164)

இ - ன். பிறந்தது உண்டானால் அன்றோ—(முன் ஒன்றினின்றும் நான்)
ஜரித்ததுண்டாயினல்லவா, பிறகு சாவதுதான் உண்டாம்—பின்பு (ஒன்றால்)
மரிப்பது எனக்குண்டாகும், [ஜநநமாணம் உமகீக்ருனில்லை யெனின்:—
அதற்குக் கூறுகின்றார்.] பிறந்ததே இல்லை என்னும் பிரமம் ஆவதுவும்
நானே—(சகலமும் ஜநநமாதற்கு அதிஷ்டானமாகலின்) அஜன்மம், அசங்கம்
என்று சுருதியாதிகள்கூறும் பிரஹ்மரூபமாகிய அப்பொருளும் நானாகிறேன்,
(ஆகலின், எனக்கு ஜன்மமாதிரி சட்பாவ விகாரங்களின்றென்பது கருத்து.)
[ஜன்மமாதிரி சட்பாவ விகாரங்கள் உலகல் பிரசித்தமாயிருப்பதுமன்றி

நீதம் இன்றுநுடைய புத்திரன் என்பது பிரசித்தமாக விருத்தலின், உம
கீத ஜநமரணமுண்டேயென்று மேலுஞ்சங்கீத்து அதற்குக் கூறுகின்றார்.]
பிறத்தது நான் என்றாகில்=(பூமிபிற) சரித்தது நானென்று சொல்லப்படு
மாயின், அந்த நான் பிரமம் அன்று=(ஜன்ம ஏதுவான அவித்தை காமகர்ம
ங்களோடுகூடிச் சரியாகின்ற) அகம்சத்த வாச்சியமான அகங்காரம் பிரஹ்ம
மன்று, பிறத்ததும் இறத்தது (ம்) அற்ற பிரமம் ஆம் நானே நானே=ஜநந
மும் மரணமுமாகிய விகாரபிறந்த அசங்க பிரஹ்மரூபமாகிய (அகம் சப்தல
ட்சியார்த்தமான) கூடஸ்தனே நான். எ - று.

துக்காபாவங் கூறத்தொடங்கி “பிறந்ததுண் டானு லன்றே” என்று
முன்னே ஜன்மத்தை யெடுத்தது ஜன்மப்பிரதிதி யுந்தரம் சர்வவநர்த்தங்க
ளுந் தோன்றுகின்றனவாகலின், அது நிஷேதமாகவே சர்வவநர்த்தங்களுந்
நிஷேதமாமென்னுங் கருத்தால் என்க. (164)

[நான் என்னும் சத்திரத்தின் பொருளைப் பிரசித்தமான
வருபவத்திற் காட்டுகின்றார்.]

நானென்ற பிரமமான நானேநா நறியே என்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே (165)

இ - ள். நான் என்ற பிரமம் ஆன நானே நான்=(தூஷணீம்பூதா, வல்
தையில், யாதொரு குடும்பசிந்தனையு மில்லாமல்) யான் (இருந்தேன்) என்று
கூறுகின்ற பிரஹ்மரூபமான ஆன்மாவே நான், அறியேன் என்றால்=(தூஷ
ணீம் பூதாவஸ்தையில் ஆன்மாவை) அறியேனென்று சொல்லில், பின்னை=
பின்னர், நான் என்பது ஏது=(விசேஷமாக) நான் (தேவதத்தன், நான் எக்
ளுத்தன்) என்று கூறுவது யாது, நம்முடைப் புந்தி யென்னில்=நம்மு
டைய புத்திதான் அங்ஙனங் கூறுபிற்கின்றதென்று சொல்லில், அதுதான்
மயக்கத்தன்னில் சாகுமே=அப்புத்தி நித்திராமோகத்தி லபாவமாமே, (அங்
ஙனம்), சாவாதாகி நான் என நிறைந்து இருந்த=(சமுத்தியின் கண்) அபா
வமாகாததாய் நானாக நிறைந்திருந்த, ஞானம் ஆம் நானே நான்=ஞான
ரூபமாகிய ஆன்மாவே நான். எ - று.

“நானென்ற” என்று சாமான்யமாகக் கூறினதால், நிஜநந்த சத்பாவ
முள்ள சுகதுக்கங்களி னந்தபாளமாகிய தூஷணீம்பூதா வஸ்தையும்,
“பின்னை” என்றதால், தேவதத்தன், எக்ளுத்தன் என்பனவும் வருவித்
தாம். “சாவா தாகி, நானென நிறைந்திருந்த ஞானமா நானே நானே.”
என்றதால், தன்னிடத்துப் போக்திருத்துவ மிறந்திருப்பதைக் குறிப்பித்
தனர். (165)

[அகம்சந்தந்தின் இலட்சியரீத்தமான ஆன்மாவைப் பூசித்தமான அநுபடித்தார் காட்டிச் சுழத்தியில் ஆநந்தமாயிருக்கும் ஏதுவைக் கொண்டு இவ்வான்மாவே பிரஹ்மமென்று சாதிக்கின்றார்.]

நிறைந்தவா நெருத வாறு நிலைநெரிந நிலென் றுயேல்
அநிந்ததாளு சுழுத்தி தன்னி லாநநத மதுவே யாகும்
குறைந்ததற் காநந நநதான் குவலயந தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யிந்த வான்மா நிதானமிவ வறிவு தானே (166)

இ - ள். நிறைந்த ஆறு எந்த ஆறு=(ஞானரூபமாகிய ஆன்மா) பூரண மாயிருக்குத்தன்மை எந்த வேதுவினில், நிலை தெரிந்திலன் என்றமேல்= அந்நிச்சயமான ஏதுவை யானறிந்திலன் என்று நீ சங்கிப்பாயாகில், சுழுத்தி தன்னில்=சுழுத்தியின்கண், அநிந்ததாம்=(அஞ்ஞானத்தை) அறிந்திருந்த தாகிய, அது=அவ்வான்மா, ஆநந்தம் ஆகும்=நிரதிசயாநந்தரூபமாம்; (ஆக வின், ஆன்மாவே பரிபூரணப்பிரஹ்மமாம்), [பூமிநெங்கேநுங் கண்டதுண் டோவெனின் —உலகில் பிரசித்தமென்று கூறுகின்றார்.] குறைந்ததற்கு ஆநந்தந்தான்=குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தமானது, குவலயந் தன்னில் இல்லை=உலகில் ஓரிடத்துவ காணப்படவில்லை, (ஆகவின்), இந்த ஆன்மா நிறைந்ததே=(சுழுத்தியின்கண் ஆநந்தமாயுள்ள) இவ்வான்மா பூரணந் தான்; இவ்வறிவுதானே நிதானம்=இப்பரிபூரணப் பிரஹ்ம சைதந்தியமே சகத்திற்கு ஆதிகாரணமாம். எ - று.

உலகில் தனதான்யாதி சம்பத்துண்டாயிருப்பினும் புத்திரன் இலனெ ன்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; புத்திர, மித்திர, களத்திராதிகள் நிறைந் திருப்பினும் தனமில்லைமென்னுங் குறையுளதேற் சுகமில்லை; பிறவும் இங் கனம் உலகிற் காணப்படுகவின், “ குறைந்ததற் காநந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை” என்றார். (166)

[பிரகாராந்தமாக ஆன்மாநந்தவாயி லாய் பன்னிடத்துப் போக்திருந் துவாபாவத்தைக் காட்டித் தொய்நமித்தாந யென்னும் சிந்தன ரூபமான அத்துவிதாநந்த வாயிலால் போக்கிய அபாவத் தையுங் குறிப்பாக வுணர்த்துகின்றார்.]

மனத்தினு லெண்ணித தானே வந்ததிவ் வுலக மாகும்
நினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதவ் வறிவி லன்றோ
அனைதையுங் கடநதப பாலு மந்தமற றறிவி தாமென்
நெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே. (167)

இ - ள். இவ்வுலகம்=(ஆகாசமுதற் தேகபுரியாதமான) இப்பிரபஞ் சம், மனத்தினுல் எண்ணித்தானே=மனத்தால் பாவனைசெய்தே, வந்தது ஆகும்=உண்டானதாம், நினைத்திடில்=ஆராயின், அநேக லோகம் நிற்பது =(மனதின் பாவனையாலுண்டான) அநேகவிழ் வுலகங்களும் (அம்மனத் தோடுகூட) நிற்பது, அவ்வறிவில் அன்றோ=(வாயுவதுதால் சுழுத்திரத்தி

லுண்டான தரங்கபேன புற்புதங்கள் சமுத்திரத்திற் போல மனத்திற்கு ஆதாரமான) அப்பிரஹ்ம சைதந்நியத்திலல்லவா, (ஆகலின்), இது அறிவு ஆம் என்று=(அறிவிலுண்டாகி, அறிவில் நிற்கும்) இம்மன முதலான பிரபஞ்சம் அறிவேயாகுமென்று, எனைத் தனி விசாரித்திட்டால்=(அறிவாழிய) என்னைச் சுத்தமாக (இங்ஙனம்) விசாரித்திடில், அனைத்தையும் கடந்து=(மனமுதலான) பிரபஞ்சமனைத்தையுங் கடந்து, அப்பாலும்=அதற்குமே லும், அந்தம் அற்று=முடிவிறந்து, ஏகம் ஆய்=சுவககாதி பேதாக்கிதமாய், நிறைந்தோன் நான்=நிறைந்திருப்பவன் யான். ௭ - று.

நான்கு செய்யுளின் அபிப்பிராயம்:—சீவான்மா, பரமான்மா என ஆன்மா இருவகைத்தாம்; அவற்றுள், சேதனரூபமான ஆன்மா மூவகைத் தேகத்தோடுகூடத் தாதான்மியத்தாற் சீவனாய்ப் போக்திருத்துவத்தை யடைந்துள்ளது. சசுசிதானந்த சொரூபமான பரமான்மா நாடரூபகற்பனைக் கதிவ்ந்தானமாகலின், அந்நாமரூபங்களோடு தாதான்மிய மடைந்து போக்கியத்துவத்தை யடைந்துள்ளது. 164, 165, 166 - ம் செய்யுட்களிற் பிரகாராத்ரமாகச் சொன்ன ஆன்மாந்தவாயிலானும், இந்த 167-ம் செய்யுளிற் றொருத்துக்கூறிய அத்துவிதாந்த வாயிலானும் முறையே மூன்று தேகத்தினின்றும், பிரபஞ்சத்தினின்றும் சீவான்மாவையும், பரமான்மாவையும் பிரித்தறியும்பொழுது போக்தா, போக்கியம் என்னும் இவையிலாமற் போதலின், போக்தா, போக்கியங்களின் சம்பந்தத்தால் உளவாகாநிற்கும் மூவகைச் சரீரங்களின் சுரங்களான இக்லோகதுக்கமும், அக்கினியிலிமம் பஞ்சபேதலச சமுசயரகிதமான பிரமான்மவயிக்கிய ஞானத்தால் சகல சஞ்சித கர்மங்களும் வெந்து போனதனாலும், தாமரை யிலேயிற் சலம்போல அகர்த்திருத்துவ ஞானத்தால் ஆகாமியகர்மங்கள் பற்றாமற்போனதனாலும், புண்ணிய பாவ சிந்தனாரூபமான பரலோகதுக்கமும் அபாவமாயின என்பதாம். (167)

(305) [இனிச் சாவகாமாப்தி கூறத்தோடங்கிச் சார்வபோமன் முதல், இரண்யகரீப்பாந்தமான 131 - ம் செய்யுளில் முன்சொன்ன சர்வநந்தங்களிலும் ஞானி ஆசையிலலாமல் அநந்தினவன்போல வமைந்திருப்பதனாலும், தனதுதேகத்தின்கண் ஆநந்தாகாமமான புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதுபோலச் சார்வபோமன்முதலிய தேகங்களிலும் ஆநந்தாகா புத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால் ஆநந்தியாயிருப்பதனாலும், சாமவேதத்திற் சொல்லிய படி சர்வான்மபாவத்தால் சர்வபோக்ய நபமுநானுகிறேன், சர்வபோக்தா நபமுநானுகிறேன் எனனும் அதுபவத்தானும் சர்வகாமாப்தி ஞானிக்குண்டென்று முன்னாலான பஞ்சசூரியிற் கூறியிருப்பதை இங்கே ஆட்சேப சமாதான வாயிலாக 168-ம் செய்யுண் முதல் நான்கு செய்யுட்கு

ளாற்கூறுகின்றி.]

அந்தவா நிருந்து கொண்டே யாரீந்த மறுப விக்க
எந்தவா நிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில்

இந்தமூன் மவஸ்தை தம்மு னெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாநந்த மடைய லாமே.

(168)

இ-ள். அந்த ஆறு இருந்துகொண்டு=மூன்சொன்னபடி சர்வாதீத
மாயி, அநந்தமாய். ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருந்துகொண்டு, ஆநந்தம் அதுபவி
க்க=சர்வகாமாப்தியென்னும் வித்தியாநந்தத்தை யநுபவிக்க, எந்த ஆறு
இருந்து கொண்டால்=எவ்வாறிருந்தால், எனக்கு, இது தெரியும் என்னில்
=இச் சர்வகாமாப்தி தோன்றுமென்று நீ சங்கிக்கில், இந்த மூன்று அவ
ஸ்தை தம்மூன்=இச்சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் மூவிக் அவ
ஸ்தைகளில், எழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்=எழாநிற்கும் கோர, மூடமுதலிய
விருத்திகளை ஒழிப்பாயாகில், அந்த ஆறு இருந்து=மூன் கூறிய வழியே
ன்று, நீயும், ஆநந்தம் அடையலாம்=வித்தியாநந்தம் பெறலாம். எ - று.

[விருத்திராசவுபாயங் கூறல்.]

வாதனா வசத்தி னாலே வருகிற விருத்தி யெல்லாம்
எதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில்
போதமா மிராசன் றுணய்ப் புந்தியைம புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே.

(169)

இ-ள். வாதனா வசத்தினாலே=சம்ஸ்காராவசத்தால், வருகிறவிருத்தி
எல்லாம்=(அந்தக்கரணத்தினின்றும்) எழுகின்ற விருத்திகளைத்தையும்,
ஏதினால் அடக்கல் ஆகும் என்று=யாகோருபாயத்தால் நிரோதித்தல் கூடும்
என, விசாரம் செய்யில்=நீ ஆராயில், போதம் ஆம் இராசன் தான் ஆய்=
ஞானரூபமாகிய (ஆன்மதத்துவ) அரசன்ருனாகி, புந்தி ஐம்புலன்கள் எல்
லாம்=அந்தக்கரணமும், புவகை ஞானேந்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங்க
ளும் ஆகிய வனைத்தும், தாதர் ஆய் இருக்கப்பெற்றால்=(தனது) ஆளாக
விருக்கப்பெறில், (தனது வசமாக விருக்கப்பெறில் என்றபடி), சகலமும்
தானே அடங்கும்=சகலவாசனைகளுந் தானே நிரோதமாம். எ - று.

இரண்டாம் பாதத்திலுள்ள தான் அசை.

“போதமா மிராசன் றுணய்ப் புந்தியைம் | லுக்க ளெல்லந், தாதரா
யிருக்கப் பெற்றல்” எ - று,

“அந்தமந் திரியந்த வேந்தா லெளிதுவென் றிடில் வணங்
குறும்” —

என்னும் வாசிட்டக் கருத்து. “விருத்தி” எ - று, அகந்தை, மமதை,
காமக்குரோதாதிருப அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களை. (169)

[விருத்திராசத்திற்கு இன்னும் அநேகவுபாயங்கூறல்.]

விருத்திக ளடக்க வின்னம் விஞ்ஞாதமாம மயாகத் தாலே
துருத்திபோ லுது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும்

கருத்ததற் சில்லை யென்னிற் காரண சரீர மாகிப்

பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே. (170)

இ - ன். விருத்திகள் அடக்கம்=விருத்திகளையடக்க (வேண்டின்), இன்னம்=மேலும், வினோதம் ஆம் யோகத்தாலே=(வாசிட்டத்தில், வீதகவ்ஷியர் கதையிற் கூறியிருக்கிறபடி) வினோகமாக (ச் செய்யாநிற்கும் ரேசக, பூரக, கும்பகாதிப் பிரயத்தனரூபமான) யோகாப்பியாசத்தால், துருத்திபோல், ஊதம் மூச்சை=(கொல்லன்) துருத்திபோல (நாசித்துளை வழி) வீசாநிற்கும் பிராணவாயுவை, சுகம் உடன் அடக்கில்=அநாயாசமாக நிரோதஞ்செய்யில், நிற்கும்=(வாயுவடங்கினால் ஆகாசத்திற் றாளியடங்குவதுபோல) விருத்திகளடங்கும், அதர்க்குக் கருத்து இல்லை என்னில்=அவ்வியோக, மப்பியாசித்தற்கு விருப்பமில்லையாயின், காரணசரீரம் ஆகி=(தூல குக்கும சரீரங்கட்குக்) காரணசரீரமாய், பெருத்தது ஓர் அவித்தை தன்னை=(காடாந் தகாரம்போலங்) கணத்திருப்பதான ஓரவித்தையை, பிடுங்கிடில்=நாசஞ் செய்யில், தானே அடவதும்=(உபாதான நாசத்தால் வேறொருநிமித்தத்தை யபேட்சியாமலே விருத்திகள் நாசமாம். எ - று.

விருத்திகடாமும் என்றும் பாடமுளது. பேரிடரை யளிப்பதாகிய அடயோகமல்லாத தானவென்பார், “வினோதமாம்” என்றார். இதில் “பிடுங்கிடில்” என்பதும், பின்வருஞ் செய்யுளில், “களைவது” என்பதும் விருட்சத்திற்கு வேர்போல விருகதிகட்கு அவித்தை உபாதான காரணமான மூலமாகவின், அது நீங்கவே விருகதிகள் நிசசயமாக நீங்காநிற்கும் என்னும் பொருளைக் குறிப்பித்து நின்றன.

“காரண சரீர மாகிப், பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே” என்று இவ்வாசிரியர் கூறினதுபோலவே வாசிட்டத்தில்,

“உலகமெலாம் பிரமமெனுந் பாவனையா லஞ்ஞானமொழிந்து போனான், மலமுறுவா தன்னேதோன்ற” —

என்று கூறியிருப்பது காண்க.

(170)

காரண சரீரத்தைப் போக்கும் உபாயம் யாதென் றுட்சேபித்து அவ்வுபாயங் கூறுகின்றார்.]

காரண சரீரந் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றோதில் ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்பொரு ளாகத்தி லுய்த்துப் பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோற்ற மென்று தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே. (171)

இ - ன். காரணசரீரம் தன்னைக் களைவது=காரணதேகமான அவித்தையைப் போக்குவது, எவ்வாறு என்று ஒதில்=எத்தன்மையான உபாயத் தாலாம் என்று ஆட்சேபிக்கில், ஆரணம் பொய் சொல்லாதே=(எனைய் னுல்போலச்) சுருதி அசத்தியஞ் சொல்லமாட்டாதே, (ஆகவின்), அதன்

பொருள் அகத்தில் உய்த்து—(“எண்ணு நாநாவானவை அப்பழமில்லை, எந்
னைத்தும் பிராணிமமல்லவா” என்பனமுதவிய) சுருதியின் அர்த்தத்தை மன
த்தின்கண்ணே (திடமாகத்) தரித்து, பூரணம் ஆகும் என்மேல்—பரிபூரண
சொருபமான என்கண், புலனங்கள் தோற்றம் என்று—பிரபஞ்சங்கள் பிரதி
பாசமாத்திரமாம் என்று, தாரணை வந்தது ஆகில்—*நிச்சயம் வந்ததாயின்,
எங்கே தரித்திடும் அவித்தை—அவித்தை எங்கேயிருக்கும்: (ஒரிடத்தும்
இராமல் நாசமாய் விடும்). எ - று.

“பூரண மாத்ர மென்மேற் புலனங்க டொற்றம்” எ - து, கண்ணடியிற்
பிரதிவிம்பியாநின்ற நகரம்போலும், அருகின் மரங்கள் வாவிசலத்திற்போ
லும் என்றறிக. சூரியோதயமாயின், அந்தகாரம் ஒரிடத்துங் காணாமல் ஒழி
ந்து போவதுபோலச் சமுசயரகிதமான திடஞானத்தால் ஆவரணரூபாம்ச
மான அஞ்ஞானம் லேசமுழில்லாமல் ஒழிந்துபோவதால், “தாரணை வந்த
தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே” என்றார்.

சமுசயரகிதமாகப் பரிபூரண பிரஹ்மானுபூதி எழுவே அவித்தை நிவிர்த்
தியாம்; உபாதானகாரணமான அவித்தை நீங்கவே, அநாதி காலவாசனைகள்
ஒழிந்துபோம்; அலை ஒழியவே, அவற்றின் வசத்தால் ஏழாநிற்கும் விருத்தி
கள் அடங்கிவிடும்; விடவே, தந்தேகத்தில் ஆந்தாகார விருத்திக்குச் சாட்
சியா யிருப்பதுபோலச் சார்வபௌமன் முதலியோர் தேகங்களிலும் அந்தா
கார விருத்திக்குச் சாட்சியாயிருப்பதால், சர்வகாமாப்தியுளதாம் என்பதாம்.
(306) [இனிக் கிருதகிருத்தியத்தன்மை கூறுகின்றார்.]

அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில்
எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க ணப்போல்
கற்பித் து மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே. (172)

இ - ன். அப்படி இருக்க—முன்சொன்னபடி (பரிபூரணமான என்
கண் அகங்காராதி, ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்றரவு மாத்திரம் என்னுந்
தாரணையோடுகூடி) நின்று, விவகாரத்தில் சித்தம் அலைதலால்—(பிராரத்த
வசத்தால் வராதின்ற லெனக்கேமோ அல்லது, வைதீகமோ யாதானுமொரு)
வியவகாரத்திற் (பிரவிர்த்திக்குங்கால்) சித்தம் விட்சேபப்படுவதால், எப்படி
கூடும் என்னில்—என்மனம்கூடும் என்று சங்கிக்கில், என்னை விட்டு ஒன்
றும் இல்லை—(அசங்க சிதான்மாவான) என்னைத் தவிர யாதொரு (பிரபஞ்ச
மும் சசவிஷாணம்போலும், வந்தியாகுதன்போலும்) இல்லை, [அதுபவ
கோசமான பிரபஞ்சத்திந்துச் சசவிஷாணம் போலும், வந்தியாகுதன்
போலும் திரைகாலிக அபாவத்துவங் கூடாதே யெனின்:—அதற்குக் கூறு
கின்றார்.] இப்படி கண்ட—எல்லாம்—இவ்வனப் (ரூப ரூபங்களாகக்) காணுநின்ற
(பிரபஞ்சங்கள்) அனைத்தும், என் மயம்—(தரங்கபேனப்புற்புதங்கள் எப்படிச்

* நிச்சயம்—சமுசயத்தின் வேரான ஞானம்.

சலமயமோ, கடகமகுடாதி பூடணங்கள் எப்படிச் சுவர்ணமமோ அப்படி அகண்டைகரச சச்சிதாநந்தரூபனான எனது மயமாம், (அல்லது), என்களு போல் கற்பிதம்—எனது சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தையாம், என்று —என்று (ரிச்சயித்து உபேட்சித்து), தானே காண்கின்ற—(வாகியுறையும், ஆந்தரமாயுமுள்ள பிரபஞ்சங்களைச்) சுயமே அறியாநின்ற, சித்தே நான்— அசங்கிதானமாவே நான். எ - று. (172)

[இதுவுமது.]

சித்துநா னிறைந்தோ நென்ற திடமற வாதி ருந்தால் எத்தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ன நித்திரை யுணர்ந்த ின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே. (173)

இ - ன். சித்து நான்—அசங்கிதானமாவாகிய நான், நிறைந்தோன் —பரிபூரணப்பிரஹ்ம மானோன், என்ற திடம்—என்னுமுறுதி, மறவாது இருந்தால்—(பிராமணனுக்குப் பிராமணத்துவம்போல) மறவாதிருக்கின் (கிருதகிருத்தியனான என்னுடைய புத்தியானது லோகானுக்கிரகவிச்சையால்) எத்தனை யெண்ணினாலும்—எத்துனை (விஷ்ணுவாதி மூர்த்திகளைத்) தியானிக்கினும் (தியானிக்க, அன்றிப் பிரஹ்மாநந்தத்தின்கண்ணே லீனமாயினும் ஆகுக), ஏதுசெய்தாலும்—(சரீரமானது தேவாரச்சனை, ஸ்நானம், சௌசம். பிட்சை முதலியவற்றில்) யாதுசெய்யினும் (செய்க, வாக்கானது பிரணவ ஜபம், வேதாந்தசாஸ்திரபாடம் முதலியவற்றுள், யாதுசெய்யிறுஞ் செய்க), என்ன—(அவைகளை நான்செய்பவனும், செய்விப்பவனும் அலகை வின்) அவைகளால் எனக்கு என்ன (ஆனி : ஒன்றுமில்லை), நித்திரை உணர்ந்த பின்பு—நித்திரையினின்றும் விழித்த பின்னர், நிற்கின்ற கனுவே போல —(பிரயத்தனமில்லாமலே மித்தையாகத்தோன்றா) நிற்குஞ்சொப்பன (வியவகார) ம் போல, அத்தனையும் பொய்தான்—(காயவியவகாரமான தேவாரச்சனை முதலியனவும், வாக்கின் வியவகாரமான ஜப முதலியனவும், புத்திவியவகாரமான மூர்த்தித்தியானாதிகளும் ஆகிய) அவ்வனவும் மித்தைதான், ஆநந்த வடிவு நான்—பரமாநந்த பூரணரூபன் நானும். எ - று.

இங்ஙனம் கூறியவாற்றால் எனக்குச் செய்யற்பாலனவனைத்துஞ்செய்து முடிந்தனவாம் என்பது கருத்து. (173)

(307) [இனி பிராப்தப் பிராப்பியத்தன்மை:—கிருத கிருத்தியத் தன்மையால் திருப்தனுனவன் பின்னர், பிராப்தப்பிராப்பியத் தன்மையாற் றிருப்தனுய்த் தனது மனதினால் நோந்தரம் இவ்வாறு கருதுகின்றனன் என்பதைத் தன்மையிடத்து வைத்துக் கூறுகின்றனர்.]

நானென உடலைத் தானே நம்பினே னநேகசன்மம்
சனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது

கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசற் குருவினாலே
நானென வெண்ணத் தானே நம்பியே டேறி னேனே.

(174)

இ - ள். அநேக சன்மம் = (கீழ்ப்போன) அநந்த ஜநயகளில், நான் என டிலைத்தானே நம்பினேன் = யானென்று (சுர, நர, திரியக்காரி ரூப ங்ளர்) தேகங்களையே (உறியாமையால்) விசுவசித்திருந்தேன், (அப் போது) நான் ஆய் பெரியோர் ஆகி இருந்தவை எலாம் = இழந்தோராயும், உயர்ந்தோராயும் இருந்த அவையனைத்தையும், இப்போது = இப்பொழுது, சற்குருவினாலே = (கிருபாமூர்த்தியான சற்குருவினாலே, கானலில் வெள்ளம்போலக் கண்டு = கானலிடத்து (தேவாந்ருபிந்த பிராதிபாசிக) சலம் போல (மித்தையாக) க் கண்டு, நான் என என்னைத்தானே நம்பி = நானென்று (பிரத்தியகபின்ன பரமான்மாவான) என்னையே விசுவசித்து, ஈடேறினேன் = உய்யப்பேற்றேன். எ - று.

இது தருவை வியந்தது.

(174)

[இதுவுமது.]

என்ன புண்ணியமோ செய்தே நேதுபாக் கியமோ காணேன்
நன்னிலத் தனிலெ முந்த நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னியினே னானுத் தரீயந்தை விசு கின்றேன்
தன்னிய னின் னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன்.

(175)

இ - ள். என்ன புண்ணியமோ செய்தேன் = ப்படிப்பட்ட (தகிருஷ்டமர்) புண்ணியங்களை யான் செய்தேனோ, ஏது பாக்கியமோ = யாது அதிஷ்டமோ, காணேன் = யான் அறியேன், நன்னிலத்தனில் எழுந்த = நன்னிலமென்னும் மதுவனத்தில் (அருளே உருவமாய்) எழுந்தருளிய, நாரணன் கிருபையாலே = நாராயணதேசிகருடைய பெருங்கருணையினாலே, நான் தன்னியன் ஆனேன் = நான் கிருதார்த்தனானேன், உத்தரீயத்தை விசுகின்றேன் = ஏகாசத்தை ஆகாசத்திலெறிந்து விளையாடுகின்றேன், தன்னியன் நான் = கிருதார்த்தனான யான், இன்னும் தாண்டவம் ஆடுகின்றேன் = மேலும் ஆநந்தக் கூத்தாடுகின்றேன். எ - று.

(175)

[தருவை வியந்து முதிந்தல்.]

தத்துவ ஞானம் வந்த சந்திராட விதிச யந்தால்
நித்தமாடுவன்கா னென்ற நிலைமுன்ன மேய நிந்த
சத்திய மநீனு லன்றோ தாண்டவா வென்ற லைமுத்தாரா
அத்தனை மகிமை யுள்ளோ எண்ணையும் பிதாவுந் தாமே.

(176)

இ - ள். தத்துவ ஞானம் வந்த = (சகல வந்தத்தவகளை யுமொழித்து நிரதிசயாநந்தத்தை நேரே பயக்கவல்ல) தத்துவ ஞானத்தா லுண்டான, சந்தோட அநிசயத்தால் = வித்தியாநந்த மேலீட்டால், நித்தம் ஆடுவன்காண் என்ற

நிலை=நாடோறும் (இவ்வாறாந்த) நடனஞ்செய்யாநிற்படுன்னும் நிர்ணயத்தை, முன்னமே அறிந்த=திருவடியை யடைந்தவன்றே, திருவுளத்தின்கண்ணே யுணர்ந்த, சத்தியம் அதனால் அன்றோ=உண்மையான சர்வஞ்ஞத்வத்தாலல்லவா, தாண்டவா என்று அழைத்தார்=தாண்டவாவென்று (சூரண) நாமமிட்டு விளித்தனர், (ஆகலின்) அத்தனை மகிமை உள்ளோர் தம்மே=அவ்வளவு மகிமையுள்ள எனதுகுருவே, அன்னையும் பிதாவும்=(எனக்குத்) தாயுந் தந்தையுமாம், எ - று.

“இந்தவி மெம்பையு டம்புறு மேது
தந்தையெ னப்புகழ் கின்றிலர் தக்கோ
ரந்தமி லாதவ கண்டமு நம்முட்
டந்தவர் தந்தையெ னச்சமை வற்றார்.”—

என்று பிரமகீஸதயிர் கூறியிருப்பதால், இவரும் “அன்னையும் பிதாவும்” என்று குருவையே கூறினர் எனக்கொள்க. அன்றியும்,

“தந்தை தாயுமெய்த் தகையுடை யுறவும்”—

என்னுஞ் செய்யுளானுமறிக. “தாண்டவராயன்” என்னுந் திருநாமம் தருவிவல் இடப்பட்டது. (176)

[இன்னும் குருசாஸ்திராதிகளைப் புகழ்ந்து வணங்குதல்.]

வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சொல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் செகமெலா நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே (177)

இ - ள். வந்தது ஓர் இவ்வாந்த மகிழ்ச்சி=பிரஹ்மவிந்தையாலுண்டானதான ஒப்பற்ற இவ்வித்தியாந்தத்தின் மகிழ்ச்சியை, ஆருடன் சொல் வேன் யான்=யான் யாவரோடு கூறுவேன், சிந்தையில் எழுந்து பொங்கி=புத்திவிருத்தியின்கண் ணுதயமாகி மேலிட்டு, செகம் எலாம் நிறைந்து தேங்கி=ஐகத்தனைத்தினும் வியாபித்துப் பூரணமாய். அந்தம் இல்லாதது ஆயிற்று=கரையிறந்த தாயினது, அப்படி (அருளும்)=அப்படி (பட்ட வித்தியாந்தத்தை) அருளாநிற்கும், குரு=பிரஹ்ம நிஷ்டரையும், வேதாந்தமந் திரம்=வேதாந்த வாக்மியங்களையும், அருளும் ஈசன்=(குருருபமர்கவும், வேதாந்தவாக்மிய ரூபமாகவும் இருந்து) அருளாநிற்கும் (சர்வஞ்சிகா மணியாகிய) ஈசரனுடைய, மலர் அடி வணங்கினேன்=மலர்போலுந் திருவடியையும் பணிந்தேன். எ - று. (177)

(308) [சொல்லிவந்த வித்தியாந்தத்தை முடிப்பதோடு நூற் படிந் கூறல்.]

வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னேமே
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்தது பவித்த பேர்கள்

நித்திய தரும நிப்தை நிலைதனை யறிந்து சேவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே. (178)

இ - ன். வித்தியாநந்தம் இந்த விதம் என விளம்பினோம்==தத்துவ ஞான (தத்தல் ஆவிர்ப்பவியாநின்ற) ஆநந்தம் இந்தப்படி (துக்காபாவம், சர்வகா மாப்தி, கிருதகிருத்தியம், பிராப்தப்பிராப்பியம்) என (நான்குவகைத்தா ளிமன்று) கூறினோம், பத்தியால் இந்த ஞானைப்பார்த்து==விசுவாசத்தோடு (கூடிப் பிரஹ்மநிஷ்டரான குருவையடைந்து அவர் முகத்தினால்) இந்நிலை (க் கேட்டு) விசாரித்து, அநுபவித்தபேர்கள்==(இந்நூலின் விடயமான பிரஹ் மானம் வயிக்கியத்தை இதிற் கூறியபடியே) அநுபவித்தோர்கள், நித்திய தரு மநிப்தை நிலைதனை அறிந்து==நித்தியமான புண்ணிய விசேஷத்தை யுடைய சமாதியின் ஆருடத்தை அநுபவித்து, சேவன்முத்தியை அடைந்து இருந்த== சேவன்முத்தியையடைந்து (பூர்வம்) இருந்த, முனிவரர் ஆகுவாரே==* முனி வரர் நிகராவர். எ - று.

இங்கே, “தருமம்” எ - று, தனது ி விலாசத்தோடுகூட அவத்தையை நிவிர்த்தித்தற்கு நேரேகாரணமான காட்சாத்காரத்திற்குப் பிரதிபந்தங்க ளான மலவிட்சேப தோடங்களை நிவிர்த்திப்பிப்பது வாயிலாகச் சாதனபூத மான புண்ணிய விசேஷத்தை. (178)

(309) [தருவின் ஆக்ஞாபலங்கோண்டு ஓப்பிரபந்தம் முயலுவதீதே
னெனல்.]

ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்கவேதும்
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவரீ துததைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் யோகில் வந்தே (179)

இ - ன். ஆரணப் பொருள் ஆம்==சுருதியின் பொருளான, வித்தியாநந் தம் விளங்க==சாதனசதுஷ்டய முதல்) வித்தியாநந்த (பரியந்தம் அதிகாரி க்கு நன்கு) விளங்க, காரணம் ஏதும் குறைவு இலாமல் (எடுத்துக்கூற வேண்டுங்)காரணங்களூள், யாதொன்றுங் குறைவுபடாமல், கைவல்ய நவரீத த்தை==கைவல்யநவரீத (மென்னு நாமமுடைய இப்பிரபந்த) த்தை, பூரணம் ஆக்கவேண்டி==சம்பூரணமாக்கி (உலகுக்களித்தறபொருட்டுக் கருணை கூர்ந்து) பூர்வம் ஆம் நன்னிலத்தில்==பழைமையாகிய நன்னிலமென்னும் ல்தல த்தின்கண், நாரணகுரு==நாராயண ரென்னுந் திருநாமமுடைய குருவான், நமக்கு, யோகில்வந்து==தியான (ம் பண்ணுங்) காலையில் ஆவிர்ப்பவித்து, நவின்றனர்==ஆக்ஞாபித்தனர். எ - று.

* முனி==மன்னசீலர் : வரர்==சீடிரஷ்டர்; இவர் குகர், நாரதர் முதலி யோர்.

† விலாசம்==காரியசமூகம்.

இங்ஙனங் கூறினது கொண்டு கல்வி, கேள்விகளா லுளதாகிய எனது புத்திவலிகொண்டு இந்நூல் கூறினனல்லன் என அவையடங்கக் கூறின வாறு மாயிற்று. (179)

(310) [அநேக ஞானசாஸ்திரப் பொருள்களையும் இந்நூல் ஒன்று லேயே அறியலாகுமெனத் திருஷ்டாந்த முகத்தாற் கூறு கின்றி.]

குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனற் தலைமேற் கொண்டால் உலகினிற் தீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல நலமையா குங்கை வல்ய நவநீத நூலைக்கற்றோர் பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். (180)

இ-ள். குலவுசற்குருவின்=(அகண்டைகரசப் பிரஹ்மசொரூபமாய்ப்) பிரகாசியாகிற்குஞ் சற்குருவினுடைய, பாதக்குளிர்புனல் = சீர்பாதத்தில் அபிஷேகஞ்செய்த சீதளதீர்த்தத்தை, தலைமேல் கொண்டால்=சிரசின் மீது புரோட்சித்துக்கொள்ளில், (அப்படிக்கொண்டவர்) உலகினில் தீர்த்தம் எல் லாம் உற்றபேறு=உலகின்கண்ணுள்ள கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங் களனைத்திலுஞ் சென்று ஸ்நானஞ்செய்தோர் பெற்ற பேறனைத்தும், அடை வார்போல=(எப்படிப்) பெறுவாரோ அதுபோல, நலமை, ஆகும்=(அநரத் தரிவிர்த்தி, ஆநந்தப்பிராப்திருபமான) பயனைக் கொடுப்பதாகிய, கைவல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர்=கைவல்யநவநீத மென்னு நாமமுடைய இந்நூலைக் கற்றோர்கள், பலகலை ஞான நூல்கள்=பலகலைகளாகிய ஞான நூல்களையாத் தையும், படித்த ஞானிகள் ஆய் வாழ்வார்=கற்றுணர்ந்த ஞானிகட்கொப் பாய் வாழ்வார்கள். எ -று.

இங்ஙனங் கூறினமையின் உலகில் தீர்த்தங்களோ அநந்தம்; அவ்வநந்த தீர்த்தத்திலும் ஆடி அவைகளால் வரும் பேறடைதல் யாவர்க்கும் அரிது : குருபாதோதகந் தலைமேற்கொள்ளப்பெறில், அவ் வளவிறந்த தீர்த்தப்பேறும் பெறுதல் எளிதாவதுபோல, அளவிறந்த ஞான நூல்களையு மாராய்ந்து அவற் றின் பொருள்களையறிதல் யாவர்க்கு மரிது : இக்கைவல்ய ஞானநூலினைக் கற்கப்பெறில், அளவிறந்த ஞானநூற்பொருள்களனைத்தையும் இதலாற் பெறுதல் யாவர்க்கும் எளிதாகும்; ஆகலின், சிஞ்ஞாசையுடையோர் வேதாந் தத்தின் சூத்திரரூபமான இந்நூலை அவசியங் கற்கவேண்டும் என்பது கருத்து. (180)

சந்தேகந்தெளிதற்படலம்
முற்றிற்று.

இந்நூல் 2-க்கு செய்யுள் - 288.
சுருவல்லியநவநீதம் தத்துவார்த்த தீபவுலா
முற்றிற்று.
MAHARAJA'S LIBRARY
U. V. SWAMINATHA IYER LIBRARY
TIRUVANMIYUR
MADRAS 4.

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

[இந்நாலாசிரியர் மாணுக்கர்,

இவ்வாசிரியரையும், இந்நாலாலடையும்

அநுபூதியையுந் துதித்தல்.]

ஆண்ணறன னருளி னாலே யகம்புற மன்றி யொன்றாய்
எண்ணமி லக்கி யார்த்தத் தின்பொரு ளதுநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாதி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
கண்ணீதா யினத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன். (1)

ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதூர் யான யெனும்பொருளிற
சான்ற துரியா தீதமெனுந் தடையற் றிலங்கொண் சைதந்நியம்
ஊன்றியுணர்ந்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு மூடறுத்துத்
தோன்றித்தானே தானாவர் துலங்குந் தமக்கே சுவாநபவம். (2)

என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தியா நந்தம்
சொன்ன நாரா யணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர்
இன்னமாணக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திபெதத்தே
துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க யே முத்த ராகுவரே. (3)

தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான். (4)

ஆண்டதே சிகன மைய னுரண னனந்தன் பாதம்
பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி. (5)

சுந்தருவே துணை.

க. சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் புன்ககசாவ

வியாசர்பாடி சேன்னை

புத்தக விளம்பரம்.

விலை.

ஸ்ரீ ஆதம்புராணம்	”
பகவற்கீதை கூடார்த்த தீபிகை (வசனம்)	”
வேதாந்த மகந சிந்தாமணி	”
நியாயப்பிரகாசம்	”
தத்துவாறு சந்தானம்	”
பகவற்கீதை (ஸ்ரீ பொன்னம்பலசுவாமிகள்) உரை	”
கீதாந்திரயம் (பகவற்கீதை, ஈசுரகீதை, பிரமகீதை (வியாக்யானத்துடன்)	”
சித்தாந்த லேசசங்கிரகம்	”
நியாயமுக்தாவலி	”
ஞானசாதகசகாயம்	”
அனுகீதை	”
உபதேச சகஸீர்	”
ஆத்திசூடி (பாஹிய ஆந்தரார்த்தம்) உரை	”
வேதாந்த முக்தாவலி	”
பிரமகீதை மூலம் சுத்தப்பதிப்பு	”
மகாவாக்கிய இரகசியம்	”
ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர பாஷ்யம்	”
ஸ்ரீந்ருஹி வைராக்கிய சதகம் உரையுடன்	”
சொருபாண சந்தானம்	”
நிரதிசயாதந்தத்திரட்டு	”
அஷ்டோத்ரசதநாமாவளி	”

வி லா ச ம்:—

மூர்த்தி ஸ்வாமிகள்,

ஸ்ரீ நர, சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிகள் மடலூர்

வியாசர்பாடி.

கெ. 48, தருகைஞ்சேரி

பெரம்பூர், பச்சைமலை.

வி. இ. தயாவி சார்லா பிரதீபகம்.

